

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الہدایہ

یعنی

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

سولہ اقدس حضرت سرور عالم

نبی کریم

مشمول بر دلائل و معجزات

اولیٰ

مقدمہ میں نفس معجزہ کی حقیقت اور اس کے امکان وقوع پر فلسفہ قدیمہ علم کلام، فلسفہ جدیدہ اور

قرآن مجید کے نقطہ ہائے نظر سے بسوط بحث و تبصرہ ہو

اور اسکے بعد

نسبائے نبوت یعنی کمالہ الہی و فی نزول ملائکہ عالم رویا، معراج اور شرح صدکا بیان ہے پھر وہ آیات و معجزات مذکورہ
جنگا ذکر قرآن مجید میں ہے بعد ازین وہ ذہن جو مستند روایات سے ثابت ہیں پھر معجزوں کی نامتبرہ روایات کی تنقید
ہے باب ہر اور اسکے بعد ہر اشارت نبوی ہیں جو صحیفہ سابقہ میں موجود ہیں اور جسکے حوالے قرآن و حدیث

میں مذکور ہیں اور آخر میں خلاصہ محمدی کا باب ہے

قالیعت

سید سلیمان ندوی

لیکھناؤں، اسی ندوی

تقریباً ۱۹۲۲ء

درمیان منہج و شریعت

اشتیاق سنی پری

کتاب انتخاب

السنن

میں

سوانح اقدس حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

مجلد سوم

مشتمل بر دلائل و بیوات

اولیٰ

مقدمہ میں نفس معجزہ کی حقیقت اور اسکے ہر بیان وقوع پر فلسفہ قدیم و جدید کا مرقعہ خفا ہے

قرآن مجید کے نقطہ ایسے نظر سے ملاحظہ ہو کہ

اور اسکے بعد

خصائص نبوت یعنی مکالمہ الہی و فی نزول ملائکہ عالم ربانی، جمیع اور شریعہ صمدیہ بیان ہے اور آیات و بیوات کہیں

بیجا ذکر قرآن مجید میں ہی بعد ازین وہ ہیں جو مستند روایات سے ثابت ہیں پھر بیوات کی تفسیر و تفسیر

کتاب ہو اور اسکے بعد ہر اشارت نبوی ہیں جو مصنف باقر میں موجود ہیں اور بیوات کے قرآن و حدیث

میں مذکور ہیں اور آخر میں خصائص محمدی کا باب ہو

تالیف

سید سلیمان ندوی

پہنام سودی ندوی

اشفاق علی جوی

مطبع مینارِ حق لاہور

۱۳۳۵ھ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، والصلوٰۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین

نہ کا فکر ہے کہ اس نے چند در چند مزامنوں کے باوجود سیرۃ پاک کی تیسری جلد کی تکمیل و انجام کا سامان بہم پہنچایا، اور ایک نگار کو توفیق بخشی کہ ان اوراق کو ترتیب دیکر اپنے سیاہ اعلان سے کھولنے کے لیے آپ رحمت کے چند نظریہ وراہم سکے، دوسری جلد ۱۰۲۱ء میں چھپکر نکلی تھی، چار برس کے بعد یہ بیخون کا مجروح شائق نگاہوں کے سامنے ہے، اس مجروح کی تابعدار ترتیب و اتمام کی تقشیر و تلاش اور مسائل و نظریات کی بحث و تحقیق میں جو محنت کاوش اور دم و دہری کی آگئی، اسکا فوہلہ یہی ہے کہ اسباب کا سرشتہ ماتہ سے نہ چھوڑا ہوا اور حقیقت کی منزل سے بعد نہ ہوا ہو گا اللہ تعالیٰ و تبارک و تعالیٰ،

ان اوراق کی تابعدار میں ہم اپنے ان محسنوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ان کی تکمیل میں ہمارا ہاتھ بٹایا، مشکلات اور

مزمع میں مدد و معاونان حمیدین صاحب کے مشورہ و مدد سے فائدہ پہنچایا ہے، رفیق کا درویش عبد السلام صاحب ندوی نے جوڑا کے جزئی، اقوال کے فراہم کرنے میں مدد کی ہے، ہماری جماعت میں، بلکہ علماء کی جماعت میں پروفیسر عبداللہ ندوی (معلم فلسفہ جدیدہ، جامعہ عثمانیہ، حیدرآباد دکن) سے جو محفلہ جدیدہ کا کوئی ماہر نہیں، معجزات کی بحث میں ضرورت تھی کہ اس باب میں غلط بیانی کی جو شکایات اور نکتہ آفرینیاں ہیں، ان سے بھی تفریق کیا جائے، چنانچہ تیسری درخواست پر موصوف نے معجزات اور غلط بیانی کا باب لکھ کر عنایت کیا ہے جو اس کتاب کے صفحہ ۱۱۷ سے شروع ہوا ہے، ۱۲۰ پر تمام ہوا ہے،

کہیں کہیں آپ کی روایت کی بعض غیر مطبوعہ کتابوں مثلاً بیہقی، ابونعیم، ابن ابی شیبہ، بزار وغیرہ کے حوالے دوسری مطبوعہ کتاب، روایت کے حوالوں کے ساتھ تائید ملین گی، ہم نے ان کے حوالوں میں دوسرے مفسرین

شارحین حدیث اور مصنفین سیرت مثلاً ابن کثیر، ابن حجر، ابن قیم، سیوطی وغیرہ پر بھروسہ کیا ہے، معجزات کے جزئی واقعات میں ایک دو مقام پر قوی روایتوں کے ساتھ اگر ضعیف روایتوں کو جگہ دی گئی ہے تو ان سے مقصود صرف یہ ہے کہ قوی روایتوں سے جس نوع کے معجزات ثابت ہیں، اُس نوع کے معجزات کی دوسری تائیدیں بھی گو اُس رتبہ کی نہیں مگر موجود ہیں۔

کتاب میں کمین کمین غلطیاں رہ گئی ہیں، جن کی آخر میں غلط نامہ کے اصحاب نے غلطی کی کوشش کی گئی ہے۔ اس راہ کی ایک منزل آج اور تمام ہوئی، لیکن قلم کے مسافر کو آرام نہیں کہ اب چوتھی منزل اُس کے سامنے ہے، احباب دعا کریں کہ یہ جلد چارم انکی خدمت میں جلد پیش ہو سکے۔

سید سلیمان ندوی
راجستھانی مسلم سوسائٹی
۱۳۳۲ھ

فہرست مضامین سیرۃ النبی حصہ سوم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۶	تجربیات کی بنا شہادت اور روایت اور تاریخ پر ہے۔	۱۰	اطلاع غیب		دلائل و معجزات
۵۷	فلسفہ اور سائنس بھی ایک قسم کی پیچیدہ	۱۱	رویت و کلام ملائکہ	۱	۱ - ۶
۵۸	تاریخی شہادتوں کے شرائط امتداد	۱۲	خوارق عادات	۲	روحانی نوامیس کا وجود
۵۹	مسلمانوں کا علم روایت		وحی و مشاہدہ	۳	نبوت کے فطری روحانی آثار
۶۰	نامیدہ واقعات پر یقین کرنے کا ذریعہ		معجزات	۴	نبوت کے روحانی نوامیس، جسمانی قوانین پر حکمران ہیں۔
۶۱	صرف روایات کی شہادت ہے	۳۷	اسباب غیب کی توجیہ بریکار ہے	۵	نبوت کے روحانی نوامیس کے اسباب و علل سے ہم اسی طرح لاعلم ہیں جس طرح جسمانی قوانین کے
۶۲	خبر احاد پر بھی عملاً یقین ہوتا ہے	۳۸	حکماء اسلام کی غلطی کا سبب	۶	انبیاء کا اصل معجزہ خود ان کا سرتاپا وجود ہے
۶۳	واقعات پر یقین کے لیے اصلی بنیاد	۳۹	اشاعرہ اور معتزلہ میں نتیجہ کا اختلاف	۷	انبیاء کے کامل بیروان سے معجزہ نہیں مانگتے تھے۔
۶۴	امکان اور عدم امکان کی بحث نہیں		نہیں	۸	معاندین معجزوں کے بعد بھی ایمان نہیں لائے۔
۶۵	بلکہ روایات کے ثبوت اور عدم ثبوت کی ہے		خرق عادت سے انکار کا اصلی سبب	۹	معجزوں سے کن کو فائدہ پہنچتا ہو
۶۶	جس درجہ کا واقعہ ہو اسی درجہ کی شہادت ہونی چاہیے		سلسلہ اسباب و علل پر یقین ہے	۱۰	ان واقعات کا اصطلاحی نام
۶۷	معجزات دراصل تجربات کے خلاف	۴۲	سلسلہ اسباب و علل پر علم انسانی کو	۱۱	دلائل براین و آیات کا تعلق اینا کی سیرتوں سے،
۶۸	نہیں ہوتے	۴۳	احتمال نہیں۔	۱۲	دلائل و معجزات اور عقلیت،
۶۹	معجزات کا ثبوت روایتی شہادتیں ہیں	۴۴	حقیقی علت خدا کی قدرت اور ارادہ ہے	۱۳	دلائل و معجزات
۷۰	خلاصہ مباحث	۴۵	مولانا روم اور اسباب و علل اور معجزہ	۱۴	فلسفہ قدیمہ و علم کلام
۷۱	یقین معجزات کے اصول نفسی	۴۶	کی حقیقت	۱۵	۸ - ۸۵
۷۲	امام غزالی اور یقین اور انوعان کی صورتیں	۴۷	علت، خاصیت اور اثر کی حقیقت	۱۶	
۷۳	معجزہ اور محرک فرق	۴۸	اسباب و علل محض عادی ہیں	۱۷	
۷۴	معجزہ دلیل ہوت ہو سکتا ہو یا نہیں	۴۹	اسباب عادیہ کا علم صرف تجربہ سے ہوتا ہے	۱۸	
۷۵	امام غزالی کی تقریر	۵۰	اسباب و علل کا علم بدلتا رہتا ہے	۱۹	
		۵۱	اسباب و علل کا علم تجربہ سے ہوتا ہے	۲۰	
		۵۲	ابن تیمیہ کا بیان کہ اسباب و علل		
			تجربہ ہیں۔		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۴۲	یقین معجزہ کے شرائط	۱۱۱	معجزات شفا	۷۵	امام رازی کی تقریر
	لب لباب	۱۱۲	عام تجربات	۷۶	مولانا روم کے حقائق
	آیات و دلائل	۱۱۳	روایات صادقہ	۸۲	صحابہ کرام کی تکریر رسالت کا یقین آیا
	قرآن مجید	۱۱۴	حقیقی اسرار نبوت		دلائل و معجزات
	۱۴۹-۲۲۴	۱۱۹	حقیقی آیات نبوت کی عام مثالیں		فلسفہ جدیدہ
۱۴۹	انبیاء اور آیات و دلائل	۱۲۰	مقدمات ثلثہ	۸۶-۱۴۸	
۱۵۰	قرآن مجید اور اصطلاح		اصلی بحث یقین کی ہے		مفہوم نبوت
	آیات و دلائل		یقین معجزات		مفہوم معجزہ
۱۵۲	آیات اللہ		۱۲۰-۱۳۱		ترتیب مباحث
۱۵۶	آیات و دلائل کی دو قسمیں	۱۲۲	یقین کی ماہیت		امکان معجزات
	ظاہری اور باطنی		نظریات حکمت کا یقین	۸۸-۹۳	
	نبوت کی باطنی نشانیاں	۱۲۳	یکسانی کا جذبہ		ہیوم کا استدلال
	واقعات کی روشنی میں قرآن مجید	۱۲۵	نظریات فلسفہ کا یقین	۹۳	توہین فطرت کی حقیقت
۱۶۱	اور نبوت کی باطنی علامات	۱۲۷	نفسیات یقین		شہادت معجزات
۱۶۴	ظاہری آیات اور نشانات	۱۲۸	خود ایش یقین	۱۰۰-۱۰۶	
	ظاہری نشانات صرف معاذین طلب کرتے ہیں۔	۱۳۱	نفسیات یقین کی شہادت واقعات		امکان وقوع کے لیے کافی ہے
۱۶۵	کفار کا یہ معجزہ طلب کرنا نفی نبوت کی دلیل نہیں		سیرت سے	۱۰۱	ہیوم کا فتویٰ
	معاذین کو معجزہ سے بھی تسلی نہیں ہوتی	۱۳۵	غایت معجزات	۱۰۲	ہیوم کا تعصب
۱۶۶	معاذین کو معجزہ سے بھی تسلی نہیں ہوتی	۱۳۶	۱۴۲-۱۴۴	۱۰۳	کافی شہادت
۱۶۹	معاذین کو معجزہ سے بھی ایمان کی دولت نہیں ملتی۔	۱۳۹	معجزہ منطقی دلیل نہیں	۱۰۵	ہیوم کا صریح تناقض
۱۷۴	باہنہ انبیاء و معاذین کو معجزات دکھاتے ہیں اور وہ اعراض کرتے ہیں	۱۴۱	معجزہ کی اصلی غایت	۱۰۶	انتہائی استبعاد
۱۷۶	اس لیے بالآخر معاذین کی طلب معجزہ نفاصل ہوتا جاتا ہے۔	۱۴۲	پہلی صورت		استبعاد معجزات
			بعض دوسروں کا جواب	۱۰۷-۱۲۰	
			ایک اور اعتراض		فطرت کی کیسانی
			دوسری صورت	۱۰۸	ایجادات سائنس
			اُس صورت کے مختلف احتمالات	۱۰۹	توہیم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۱۱	آنحضرت صلعم کا نبی القبلتین ہونا	۲۲۶	خصائص النبوة	۱۷۷	معجزہ کے انکار یا تاخیر کے اسباب
۳۱۲	بنی اسرائیل کی مدت تولیت کا اختتام	۲۲۸	مکالمہ الہی	۱۸۳	عقیدہ معجزات کی اصلاح
۳۱۴	کفار مکہ کے نام آخری اعلان	۲۲۹	وحی	۱۸۸	مسئلہ اسباب و علل میں افراط و تفریط
۳۱۶	معراج کے احکام و وصایا		نزول ملائکہ	۱۸۹	قرآن مجید اسباب و مصالح کا قائل ہے
۳۱۹	ہجرت اور عذاب	۲۳۷-۲۴۵		۱۹۴	لیکن علت حقیقی قدرت و شیت ہی
۳۲۱	غزوہ بدر کی فریفت	۲۳۸	نزول جبریل	۱۹۶	قرآن میں سنتہ اللہ کا مفہوم
۳۲۲	ہجرت کی دعا	۲۴۵	فرشتہ میکائیل کا نزول	۱۹۸	قرآن میں فطرۃ اللہ کا مفہوم
۳۲۳	نبوت، قرآن، قیامت، معراج	۲۴۶	عام ملائکہ کا نزول	۱۹۹	معجزہ کا سبب صرف ارادہ الہی ہے
۳۲۴	اور معجزات پر اعتراضات	۲۵۱	عالم رویا	۲۰۰	معجزہ کی باعتبار خرق عادت کے چار
۳۲۵	حضرت موسیٰ کے واقعات اور حالات	۲۵۸	روایات تفسیری	۲۰۱	تسین ہیں۔
۳۲۶	سے استشہاد۔	۲۶۵	مشاہدات و مسموعات	۲۰۱	اہل ایمان پر اثر کے لحاظ سے معجزات
۳۲۷	معراج کے انعامات	۲۶۶	عالم بیداری	۲۰۲	کی دو قسمیں
۳۲۸	معراج کا پراسرار منظر	۲۶۷	اسرار یا معجزات	۲۰۳	کفار کے لیے نتائج کے لحاظ سے معجزات
۳۲۹	شق صدر یا شمع صدر	۲۶۸	۲۹۳ - ۲۷۱	۲۰۴	کی دو قسمیں
۳۳۰	۳۳۰ - ۳۴۲	۲۷۱	انبیاء اور سیر ملکوت	۲۰۵	آنحضرت صلعم اور معجزہ ہدایت
۳۳۱	شق صدر کی ضعیف روایتیں	۲۷۲	معراج نبوی	۲۰۸	شق قرآن آخری نشان ہدایت تھا،
۳۳۲	دو دفعہ شق صدر ہو تو اسکی تاویل	۲۷۳	معراج نبوی کا وقت، تاریخ اور	۲۰۹	آنحضرت صلعم اور معجزہ ہلاکت
۳۳۳	شق صدر کی صحیح کیفیت	۲۷۴	تعداد و وقوع،	۲۱۰	غزوہ بدر معجزہ ہلاکت تھا۔
۳۳۴	شق صدر کی حقیقت	۲۷۵	معراج کی صحیح روایتیں	۲۱۱	سحر اور معجزہ کا فرق اور ساحر اور
۳۳۵	شرح صدر کے لیے مناسب موقع	۲۷۶	معراج کا واقعہ	۲۱۲	پیغمبر میں امتیاز
۳۳۶	اور مصلحت	۲۷۷	کفار کی تکذیب	۲۱۳	معجزات اور نشانات سے کن
۳۳۷	آیات و دلائل نبوی	۲۷۸	کیا آپ نے معراج میں حد کو دیکھا	۲۱۴	لوگوں کو ہدایت ملتی ہے
۳۳۸	قرآن مجید میں	۲۷۹	معراج جسمانی تھی یا روحانی، خواب	۲۱۵	صدائق کی نشانی صرف ہدایت ہی
۳۳۹	۳۳۸ - ۳۴۱	۲۸۰	تھا، یا بیداری	۲۱۶	آیات و دلائل نبوی
۳۴۰	قرآن مجید میں آپ کے تمام معجزات کا	۲۸۱	قرآن مجید اور معراج	۲۱۷	تفصیل
۳۴۱	تفصیلی ذکر کریں نہیں ہے	۲۸۲	معراج کے اسرار، اعلانات	۲۱۸	۲۲۵ - ۳۴۳
۳۴۲	قرآن مجید آپ کے صاحب معجزہ ہونے کی دلیل	۲۸۳	احکام، نشانات اور انعامات	۲۱۹	
۳۴۳		۲۸۴	۳۲۸ - ۳۴۰	۲۲۰	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۰۸	یہود کو اعلان	۳۹۴	قریش پر قحط سالی کا عذاب	۳۴۷	قرآن مجید میں آپ کے دلائل و معجزات
۴۰۹	یہود کی دائمی ناکامی	۳۹۵	موقع ہجرت کی معجزانہ نشانیاں		مذکور میں
۴۱۰	روم کی قوت ٹوٹ جائے گی	۳۹۷	خواب میں کفار کا کم تعداد دیکھنا		معجزہ قرآن
۷	خلفائے راشدین کے زمانہ کی	۷	مسلمانوں کا کافروں کی نظر میں اور	۳۴۸-۳۶۲	
	لڑائیاں		کافروں کا مسلمانوں کی نظر میں کم	۳۵۲	نصاحت و بلاغت
۴۱۱	وفات نبوی کی پیشین گوئی		کر کے دکھانا	۳۵۳	یکسانی اور عدم اختلاف
	آیات و دلائل نبویہ	۳۹۸	پھر کافروں کی آنکھوں میں مسلمانوں کا	۷	قوت تاثیر
	بروایات صحیحہ		دونا نظر آنا	۷	تعلیم و ہدایت
۴۱۲-۴۹۴	علامات نبوت	۷	فرشتوں کی آمد	۳۵۴	قرآن کا جواب لانے کی قدرت نہیں
	قبل بعثت	۷	میدان جنگ میں پانی برسانا	۷	ایک اُمت کی زبان سے ادا ہوا
۴۱۴-۴۱۸		۳۹۹	لڑائیوں میں زندہ کاٹاری ہونا	۳۵۵	حفظ و بقا کا وعدہ
		۷	آپ کا کنکریاں پھینکنا	۷	قوت دلائل
۴۱۴	حضرت آمنہ کا خواب	۴۰۰	غزوہ بدر میں دویم سے ایک کا وعدہ	۳۶۲	اُمت
۴۱۵	ولادت نبوی کی پیشین گوئی	۷	غزوہ احزاب کی خبر	۳۷۰	ذات نبوی کی حفاظت
	نصاری میں	۷	غزوہ احزاب میں آمدھی	۳۷۴	لیلۃ الحزن
۷	تجانون سے غیبی آوازیں	۴۰۱	غزوہ خین میں نصرت		(جنوں کی انقلاب آسمانی
۷	شق صدر	۴۰۲	عیس پر اطلاع		کی تلاش اور انکا مشرف
۴۱۶	مبارک قدم ہونا	۷	بنو نضیر کی سازش کی اطلاع		باسلام ہونا)
۴۱۷	بے ستری میں آپ کا غش کھا کر گرنا	۷	مہاجرین حبش کو بشارت	۳۸۳	شق قمر
۷	میں دکھائی ہونا	۴۰۳	ہجرت کے بعد قریش کو ہمت نہ ملے گی	۳۸۸	غلبۃ الروم کی پیشین گوئی
۷	صدائے غیب	۴۰۴	دریہ میں بڑے بڑے مصائب کا		دیگر آیات و دلائل نبوی
۴۱۸	پتھروں سے سلام کی آواز		سامنا ہوگا۔		قرآن مجید میں
۷	خواب میں فرشتوں کی آمد	۷	دینی اور دنیاوی شہنشاہی کا وعدہ	۳۹۳-۴۱۱	
	اشیاء میں اثر	۴۰۵	قبائل عرب کی شکست ہوگی		طیرا بیل کی نشانی
۴۱۹	ستون کا رونا	۴۰۶	قریش کی شکست اور بربادی کے وعدہ	۷	شہب ثاقب کی کثرت
۴۲۰	منبر ملنے لگنا۔	۴۰۷	فتح مکہ کی پیشین گوئی	۳۹۴	شرح صدر
		۷	خبر اوحین کی فتح پیشین گوئی	۷	مکہ سے بیت المقدس تک ایک شب میں سفر

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۱۴	اونٹ کا تیز ہو جانا	۴۳۰	جنوں کے دور ہونا	۴۲۰	چٹان کا پارہ پارہ ہو جانا
"	بیمار کا اچھا ہونا	"	استحباب دعا	"	درختوں اور پہاڑوں سے سلام کی
۴۴۲	سواری کی قوت آ جانا	۴۳۱ - ۴۳۴	"	"	آواز
"	ایک مغرور کا ہاتھ شل ہو جانا	۴۳۲	قریش پر ذاب آنا اور اس کا دور ہونا	"	پھاڑ کا ہلنا۔
"	قبیلہ دوس کا مسلمان ہونا	"	روسائے قیس کے حق میں بد دعا	۴۲۱	بتوں کا اپنے انارے سے گر جانا
"	رفع بے پردگی کے لیے دعا	"	حضرت عمر کا اسلام	"	کھانوں سے تسبیح کی آواز
۴۴۳	سلطنت کسری کی تباہی	۴۳۵	سراقہ کے گھوڑے کے پانوں کا دھنس جانا	"	زمین کا ایک مرتد کو قبول نہ کرنا
"	دعا بے برکت کا اثر	"	"	۴۲۲	درختوں کا چلنا
"	طویل عمر کی دعا	۴۳۶	مدینہ کی آب و ہوا کے لیے دعا	"	خوشہ خرم کا چلنا
"	ایک بچہ کی ہدایت کے لیے دعا	"	قط کا دور ہونا اور پانی برسنے	۴۲۳	دخست کا چلنا اور اس سے آواز آنا
"	اشیاء میں اضافہ	"	حضرت انس کے حق میں دعائے	"	بے دودھ کی بکری سے دودھ دیا
۴۴۵ - ۴۴۳	"	۴۲۴	برکت	۴۲۴	سست گھوڑے کا تیز رفتار ہو جانا
۴۴۵	تھوڑے سے کھانے میں شراستی	۴۳۸	حضرت ابن عباس کے حق میں	"	اندھیرے میں روشنی ہو جانا
"	آدمی کا سیر ہو جانا	"	دعا کے علم	۴۲۵	جانور کا سجدہ کرنا
۴۴۶	چھوٹے کے ڈھیر کا ٹھہ جانا	"	حضرت ام حرام کے حق میں دعائے	"	جانور کا آپ کو پہچاننا
"	کھانے میں حیرت انگیز برکت	"	شہادت	۴۲۶	حافظہ بڑھ جانا
۴۴۷	گھی کی معذاریت برکت	"	ایک نوجوان کی ہدایت کے لیے دعا	"	شفائے امراض
"	جو کی معذاریت برکت	۴۳۹	حضرت سعد بن وقاص کی شفا یابی	"	۴۲۷ - ۴۳۰
"	کھانے میں حیرت انگیز اضافہ	"	کے لیے دعا	۴۲۷	حضرت علی کی آنکھوں کا اچھا ہو جانا
۴۴۸	تھوڑی سی زرد راہ میں غیر معمولی برکت	"	حضرت سعد بن وقاص کے مستجاب دعا	"	ٹوٹی ہوئی ٹانگ کا درست ہو جانا
"	تھوڑی زرد راہ میں عظیم برکت	"	ہونے کی دعا	"	تھوڑے زخم کا اچھا ہونا
۴۴۹	آدمی کے آٹے اور ایک بکری میں برکت	۴۴۰	حضرت سروہ کے حق میں دعائے	۴۲۸	اندھے کا اچھا ہونا
"	تھوڑے سے کھانے میں غیر معمولی برکت	"	برکت	"	بلا دور ہونا
"	قلیل تعداد میں کثیر برکت میں	"	ابو امامہ باہلی کے حق میں دعائے	۴۲۹	گوئے کا بولنا
۴۵۰	ایک پیالہ میں حیرت انگیز برکت	"	سلامتی	"	مرض نسیان کا دور ہو جانا
"	دودھ کے ایک پیالہ کی برکت	"	ابوطالب کے حق میں برکت دلا دینی دعا	۴۳۰	بیمار کا تندرست ہونا
"	بکری کے دست میں برکت	۴۴۱	حضرت ابوہریرہ کی والدہ کے حق میں شہادت	"	ایک جملے ہوئے بچہ کا اچھا ہو جانا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۱۴	اونٹ کا تیز ہو جانا	۴۳۰	جنوں کے دور ہونا	۴۲۰	چٹان کا پارہ پارہ ہو جانا
"	بیمار کا اچھا ہونا	"	استحباب دعا	"	درختوں اور پہاڑوں سے سلام کی آواز
۴۱۵	سوار کی قوت آ جانا	۴۳۱	۴۳۱ - ۴۳۴	"	پہاڑ کا ہلنا۔
"	ایک مغرور کا ہاتھ شل ہو جانا	۴۳۲	قریش پر ذاب آنا اور اس کا دور ہونا	"	بتوں کا اپنے انار سے سے گر جانا
"	قبیلہ دوس کا مسلمان ہونا	"	روسائے قیس کے حق میں بد دعا	"	کھانوں سے تسبیح کی آواز
"	رفع بے پردگی کے لیے دعا	"	حضرت عمر کا اسلام	"	زمین کا ایک مرتد کو قبول نہ کرنا
۴۱۶	سلطنت کسری کی تباہی	۴۳۵	سراقہ کے گھوڑے کے پانوں کا دھنس جانا	"	درختوں کا چلنا
"	دعا بے برکت کا اثر	"	"	"	خوشہ خرم کا چلنا
"	طویل عمر کی دعا	۴۳۶	مدینہ کی آب و ہوا کے لیے دعا	"	دشت کا چلنا اور اس سے آواز آنا
"	ایک بچہ کی ہدایت کے لیے دعا	"	قط کا دور ہونا اور پانی برسنا	"	بے دودھ کی بکری سے دودھ دیا
"	اشیاء میں اضافہ	"	حضرت انس کے حق میں دعائے برکت	"	سست گھوڑے کا تیز رفتار ہو جانا
۴۱۷	۴۱۷ - ۴۲۵	۴۳۷	حضرت ابن عباس کے حق میں دعا	"	اندھیرے میں روشنی ہو جانا
"	تھوڑے سے کھانے میں شراستی	"	دعا کے علم	"	جانور کا سجدہ کرنا
"	آدمی کا سیر ہو جانا	"	حضرت ام حرام کے حق میں دعائے شہادت	"	جانور کا آپ کو پہچاننا
۴۱۸	چھوٹے کے ڈھیر کا ٹھہ جانا	"	ایک نوجوان کی ہدایت کے لیے دعا	"	حافظہ بڑھ جانا
"	کھانے میں حیرت انگیز برکت	"	حضرت سعد بن وقاص کی شفا یابی	"	شفائے امراض
۴۱۹	گھی کی معذاریت برکت	"	کے لیے دعا	"	۴۲۷ - ۴۳۰
"	جو کی معذاریت برکت	"	حضرت سعد بن وقاص کے مستجاب دعا	"	حضرت علی کی آنکھوں کا اچھا ہو جانا
"	کھانے میں حیرت انگیز اضافہ	"	ہونے کی دعا	"	ٹوٹی ہوئی ٹانگ کا درست ہو جانا
۴۲۰	تھوڑی سی زرد راہ میں غیر معمولی برکت	"	حضرت سرودہ کے حق میں دعائے برکت	"	تھوڑے زخم کا اچھا ہونا
"	تھوڑی زرد راہ میں عظیم برکت	"	"	"	اندھے کا اچھا ہونا
۴۲۱	آدمی کے آٹے اور ایک بکری میں برکت	"	برکت	"	بلا دور ہونا
"	تھوڑے سے کھانے میں غیر معمولی برکت	"	ابو امامہ باہلی کے حق میں دعائے	"	گوئے کا بولنا
"	قلیل تعداد میں کثیر برکت میں	"	سلامتی	"	مرض نسیان کا دور ہو جانا
۴۲۲	ایک پیالہ میں حیرت انگیز برکت	"	ابوطالب کے حق میں برکت دلا دینی دعا	"	بیمار کا تندرست ہونا
"	دودھ کے ایک پیالہ کی برکت	"	حضرت ابوہریرہ کی والدہ کے حق میں شہادت	"	ایک جملے ہوئے بچہ کا اچھا ہو جانا
"	بکری کے دست میں برکت	"	"	"	"

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۱۳	عام مجالس میلاد کی رونق افزا روایت	۵۰۸	اُنسے خوارق عادات ظہور میں آئے	۴۹۳	حجاز کا انقطاع مصر، شام اور عراق سے
	آنحضرت صلعم کا شکم مادر میں آنا، قریش کے جانوروں کا بولنا وغیرہ وغیرہ	۵۰۹	عبدالطلبہ کے پاس ایک کا بن کا آکر	۴۹۴	اہل یورپ سے شام میں جنگ
۵۱۵	حضرت عبداللہ کی ولادت کے وقت		انکے ایک ننھے میں نبوت اور دوسرے میں بادشاہی کی علامت بتانا		مسلمانوں کے خلاف تمام دنیا کی قوین
	انکے چہرہ پر سوج کی روشنی کا ہونا وغیرہ		ایک کا ہنہ کا حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور محمدی کا پہچانا اور ان سے اپنی		آنحضرت کی ہونگی
۵۱۶	بوقت ولادت حضرت آمنہ کو تین آدمیوں کا دکھائی دینا ایک کے ہاتھ میں آفتاب دوسرے کے ہاتھ میں سبز زعفر کا طشت وغیرہ وغیرہ	۵۱۰	قریش کی دوسو عورتوں کا عبداللہ سے	۴۹۵	معجزات نبوی کے متعلق
۵۱۸	بعد ولادت مشرق و مغرب کا روشن ہوجانا اور آپ کا دونوں ہاتھوں سے ٹیک دیکر زمین پر گر پڑنا		شادی نہ ہونے کے غم میں عمر بھر کنوڑی کی زندگی بسر کرنا	۴۹۵ - ۵۳۳	غیر مستند روایات
	ولادت کی شب ایک یہودی کا سردار ان سے		کسریٰ کے چودہ لنگروں کا گزنا اور نہر ساوہ کا شک ہوجانا		کتب لائل اور ان کے مصنفین کا درجہ
	قریش کے پاس آکر ولادت کی تحقیق کرنا	۵۱۱	بوقت ولادت غیب سے آواز آنا اور	۴۹۶	معجزات کے متعلق غلط اور موضوع
۵۱۹	حضرت عباسؓ کا آنحضرت صلعم کو گمراہ میں بائیں کرتے ہوئے دیکھنا۔		مشرق و مغرب کی ساری زمین کا روشن ہوجانا۔	۵۰۱	روایتوں کے پیدا ہونے کے اسباب
۵۲۰	آنحضرت صلعم کا گمراہ میں کلام فرمانا		قبل ولادت حضرت آمنہ کو خواب میں	۵۰۲	ایک بڑی اور جامعیت کا تخیل
	حلیہ سعید کا آنا آپ کا انکو کھل کر سکرانا وغیرہ وغیرہ		آنحضرت صلعم کے سرور و جہان ہونگی		غیبی آوازوں اور پیشینگوئیوں سے
۵۲۲	عہد طفولیت میں شوق صدر ہونا		رکھنے کی ہدایت کرنا	۵۰۳	نبوت کی تصدیق کا شوق
	حضرت حلیمہ کے پاس زمانہ قیام میں بعض یہودیوں کا آنحضرت صلعم کو نبی آخر الزمان پہچان کر قتل کرنے کی کوشش کرنا	۵۱۱	حضرت آمنہ کے درد زہ کے وقت تمام	۵۰۴	شاعرانہ تخیل کو واقعہ سمجھ لینا
	آنحضرت صلعم کا اپنی رضاعی بہن کے ساتھ دھوپ میں کھیلنا اور بادل کا دھوپ سے سایہ کیے رہنا۔	۵۱۲	ساروں کا زمین پر چپک جانا	۵۰۵	آئندہ کے واقعات کو اشارات میں
۵۲۴	بیمار راہب کے قصہ کی تنقید		حضرت آمنہ کے ایام حمل میں علامت		ولادت کے موقع پر بیان کرنا
۵۲۶	نسطور راہب کے قصہ پر تنقیدی نظر		حمل ظاہر نہ ہونا اور نہ کسی گرائی اور		معجزات کی تعداد بڑھانے کا شوق
			تکلیف کا احساس کرنا	۵۰۶	الفاظ کی نقل میں بے احتیاطی
			ایام حمل میں سخت گرائی کا بار احساس کرنا		مشہور عام دلائل و معجزات
			بوقت ولادت آسمانوں اور بہشتوں کے		کی روایتی حیثیت
		۵۱۳	دروازہ کھلنا، فرشتوں کا باہم بشارت دینا وغیرہ	۵۰۷ - ۵۳۲	موضوعات اور مذاکرین سے مشہور عام
					روایات کی تنقید
					سب سے پہلے نور محمدی کی تخلیق ہونگی
					نور محمدی کا حضرت آدم سے درجہ بدرجہ
					حضرت آمنہ تک منتقل ہونا
					نور محمدی جب عبدالطلبہ کے سپرد ہوا تو

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۴۲	نبوت اور لوازم نبوت	۵۵۸	قرآن میں تورات کی ایک بشارت نبوی کے حوالہ	۵۲۴	قریش کے باہمی معاہدہ کے کاغذ کو دیکھ
"	امور متعلقہ نکاح	۵۵۹	حضرت موسیٰ کی بشارت آنحضرت کے تعلق اور		کا چاٹ لینا
۵۴۵	نماز شبانہ		اسکی آپ کے حالات سے تطبیق	۵۲۸	غار ثور میں بناہ لینا اور کمریوں کا جال
۵۴۶	نماز چاشت اور قربانی	۵۶۰	قرآن میں انجیل کی ایک بشارت نبوی کے حوالہ		تن دینا وغیرہ وغیرہ
"	عصر کے بعد نماز دو گانہ	"	انجیل میں اس بشارت کا ذکر اور آنحضرت	۵۲۹	آپ کا بے دودھ والی بکری کے تھن
"	صوم وصال		کی اسکی حالت سے تطبیق		میں ہاتھ لگانا اور اس سے دودھ نکل آنا
"	صدقہ و زکوٰۃ کی حرمت	۵۶۱	حضرت موسیٰ کی ایک اور بشارت آپ کے تعلق	۵۳۱	واقعہ ام بعد کی تفسیر
	خصائص نبوی	"	اسکی تطبیق آیات قرآنی سے	۵۳۲	مدنی معجزات زیادہ محفوظ
۵۴۴	۵۹۶-۵۴۴	۵۶۲	عیسائیوں میں ملاخیانی کی پیشین گوئی کے		ہیں ،
۵۴۴	خصائص نبوی کا شمار		پورے ہونیکا انتظار اور آپ کا ظہور	"	جملی روایات میں کن کن نوعیتوں
۵۴۸	رعب و نصرت	"	ملک النحان کی تصحیح		کی روایتیں ہیں
۵۸۰	سجدہ گاہ عام	۵۶۵	ملاخیانی کی پیشین گوئی کی عبارت اور		بشارات
۵۸۱	پیرود کی کثرت		اسکی تطبیق	۵۴۰-۵۳۴	
۵۸۲	دعوت عام	۵۶۶	قیصر روم اور ابن ناطور کی تصدیق کہ	۵۳۴	یہود اور نصاریٰ میں بشارات کی اہمیت
"	جوامع الکلم		ملک النحان آپ ہی ہیں -	"	حضرت ابراہیم کی دعا و قرآن میں
۵۸۴	تکمیل دین	۵۶۹	عیسائیوں اور یہودیوں میں اسوقت	۵۳۶	حضرت ابراہیم کی دعا و تورات میں
۵۸۵	دائمی معجزہ		ایک نبی کا انتظار	"	حضرت اسماعیل کی بشارت
"	ختم نبوت	۵۷۰	یہودیوں اور عیسائیوں کا تورات اور	۵۳۸	آنحضرت صلعم دعاے ابراہیمی کے مصداق تھے
۵۹۲	شفاعت اولین		انجیل کی پیشین گوئیوں کی علامتیں	"	حضرت عیسیٰ کی بشارت قرآن انجیل میں
۵۹۶	فضائل اخروی		آپ میں پانا	"	بشارت عیسیٰ کے مصداق آنحضرت تھے
			خصائص محمدی	۵۴۴	صحابہ کا بیان کہ توریت میں آنحضرت
			۵۹۶-۵۴۱		کی یہ بشارت ہے
		۵۴۱	خصائص محمدی محدود اور محدود ہیں	۵۴۵	اشعیانی کی بشارت
		۵۴۲	خصائص محمدی کی دو قسمیں خصائص	۵۴۶	اشعیانی کی بشارت اور صحابہ کے بیان میں
			ذاتی اور خصائص نبوی		تطبیق
			خصائص ذاتی	۵۴۸	اشعیانی کی ایک ایک علامت کی تطبیق
			۵۴۴-۵۴۲		آنحضرت کے حالات سے

وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ

اور ہمارے پیغمبر لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لیکر آیا گئے۔

سیرت نبوی کا یہ حصہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اُن حالات، مشاہدات اور کیفیات کا بیان میں ہے

جنکا تعلق ماورائے عالم مادی و قوانین مادی سے ہے، جس طرح ہماری یہ مادی دنیا ایک نظام خاص پر چل رہی ہے، مثلاً رات کے بعد دن نمودار ہوتا ہے، خزان کے بعد بہار آتی ہے، ستارے غروب ہوتے ہیں تو آفتاب نکلتا ہے، گرمی جاتی ہے تو جاڑے آتے ہیں، پھول اپنے وقت پر کھلتے ہیں، دخت اپنے موسم میں پھلتے ہیں، ستارے اپنے معین اوقات پر ڈوبتے اور نکلتے ہیں، اسی طرح روحانی عالم بھی اپنا ایک خاص نظام رکھتا ہے۔ اُس کا بھی ایک آسمان و زمین ہے، دہان بھی تاریکی اور روشنی ہے، خزان اور بہار ہے فصل و موسم ہے،

آسمانناست در ولایت جان کار فرمائے آسمانِ جہان

جب روئے زمین پر گناہوں کی تاریکی، اور بیہوشی کی غلٹ محیط ہو جاتی ہے تو صبح کا ترکا ہوتا ہے اور آفتاب ہدایت

نمودار ہوتا ہے، باغِ عالم میں جب بُرائیوں کی خزان چھا جاتی ہے تو موسم بدلتا ہے اور بہارِ نبوت رونق افزا ہوتی ہے۔

اور سطحِ زمین آسمان، چاند سورج، بھل اور پھل کے خاص خاص قوانین فطرت ہیں جن میں عموماً تغیر نہیں ہوتا

اسی طرح اس روحانی دنیا کی رشد و ہدایت، عذاب و رحمت اور نبوت و رسالت کے خاص خاص اصول و قواعد ہیں۔

جن میں تیرا راہ نہیں پاتا، انبیاء و رسل اپنے اپنے وقت پر مبعوث ہو کر قوموں کو دعوت دیتے ہیں، تو میں انکی تصدیق یا تکذیب کرتی ہیں، منکرین ہلاک اور مومنین کا میاب ہوتے ہیں، اس روحانی جہاد میں انبیاء و رسل سے ہمارے علم و دانش سے بالاتر اعمال صادر ہوتے ہیں اور ان سے عجیب عجیب خوارق ظہور پذیر ہوتے ہیں۔

جس طرح ہمارا نفس اور ہماری روح یا ہمارے جسم کی پراسرار مغنی قوت ہمارے کالبد خاکی پر حکمران ہے اور ہمارے تمام اعضاء و جوارح اُس کے ایک ایک اشارہ پر حرکت کرتے ہیں، اسی طرح نبوت کی روح عظم اذن الہی سے سارے عالم جسمانی پر حکمران ہو جاتی ہے۔ اور روحانی دنیا کے سنن و اصول، عالم جسمانی کے قوانین پر غالب آجاتے ہیں، ایسے دو چشم زدن میں فرش زمین سے عرش برین تک عروج کر جاتی ہے، سمندر اسکی ضرب سے تھم جاتا ہے، چاند اُس کے اشارہ سے دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، اُس کے ہاتھوں کی دی ہوئی چند خشک روٹیاں ایک عالم کو سیر کر دیتی ہیں، اُس کی انگلیوں سے پانی کی نہرین بہتی ہیں، اُس کے نفس پاک سے بیمار تندرست ہو جاتے ہیں اور مردے جی اُٹھتے ہیں، وہ تنہا اُٹھی بھر خاک سے پوری فوج کو تہ و بالا کر دیتا ہے، کوہ و صحرا، بحر و دریاں دار و بیجان اُس کے حکم کے لگے سرنگون ہو جاتے ہیں۔

لیکن جس طرح ہم کہیں یہ نہیں بتا سکتے کہ خاص خاص پھول، خاص خاص درخت، خاص خاص ستارے، فلان فلان معین اوقات ہی پر کیوں جلوہ نما ہوتے ہیں، پھول سرخ کیوں ہوتے ہیں، ستارے پھلکتے کیوں ہیں۔ شہد میٹھا کیوں ہوتا ہے، چاند اور سورج چلتے کیوں ہیں، تخم، درخت، غذا، خون، گوشت کیونکر بن جاتا ہے، اسی طرح اس کا جواب بھی نہیں دے سکتے، کہ پیغمبروں کا ظہور اپنے اپنے وقت پر کیونکر ہوتا ہے اور ان سے یہ مافوق العادت افعال و اعمال کیونکر صادر ہوتے ہیں؟ ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ وہ ہوتے ہیں، چنانچہ دنیا کا ہر پیغمبر بلکہ روحانیت کا ہر حامل اپنی پراسرار زندگی کے اندر اس قسم کے حالات و کیفیات کی ایک دنیا رکھتا ہے، عالم کی تاریخ تمھارے سامنے ہے جس میں اگر قوموں کے روحانی معلّوں کے حالات و موانع و غور سے بڑھو تو مگر ہر جگہ نظر آئے گا کہ وہ کچھ دیکھتے تھے جو ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ کچھ سنتے تھے جو ہم نہیں سن سکتے، وہ کچھ جانتے تھے جو ہم نہیں جانتے تھے اور ان سے وہ اعمال بھی صادر ہوتے تھے جو کسی اور سے

نہیں ہو سکتے، یہ تاریخی واقعات ہیں جن سے انکار کرنا اُسی طرح ناممکن ہے جس طرح سکندر اور پنولین کے فتوحات، اور
 بودھ اور موسیٰ اور عیسیٰ کے وجود سے، ہندوستان کی داستان ہائے روحانیت کا ایک ایک حرف، بنی
 اسرائیل کے صحیفہ انبیاء کا ایک ایک باب، اور عیسائیوں کی انجیل کا ایک ایک صفحہ، اس تاریخ کی مثالیں اور نظیر ہیں
 گو پیغمبر کا مہل معجزہ اور اُس کے منجانب اللہ ہونے کی کھلی نشانی تو خود اُس کا سرتاپا وجود ہوتا ہے، دیکھنے والوں
 کے لیے اُسکی چشم و ابرو میں، اور سننے والوں کے لیے اُس کے لہجہ و آواز میں، اور سمجھنے والوں کے لیے اُس کے پیام
 و دعوت میں اعجاز ہوتا ہے لیکن جو لوگ احساس حقیقت میں فرد تر ہوتے ہیں، انکو اس سے تسکین نہیں ہوتی، اور
 وہ مادی اور محسوس نشانیوں کے طلبگار ہوتے ہیں۔ جو بالآخر ان کو دیکھاتی ہیں، لیکن انبیاء کے تبیین میں سے سابقین
 اولین، اور صدیقین و صالحین نے اپنے پیغمبروں سے معجزہ طلب نہیں کیا، حضرت ہارون دیوشع نے حضرت موسیٰ
 کا معجزہ دیکھ کر ان کو پیغمبر نہیں تسلیم کیا تھا، حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے معجزہ دیکھ کر آسمانی دولت کا حصہ نہیں پایا تھا،
 حضرت خدیجہؓ سب سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں مگر جان کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر نہیں، بلکہ یہ جان کر کہ ”آپ
 غریبوں کے دست و بازو ہیں، قرضداروں کی تسکین اور سہارا ہیں، مسافروں کے ملجا و ماویٰ ہیں“ حضرت ابو بکرؓ
 و عمرؓ اور عثمانؓ و علیؓ اور دیگر اصحاب کبار میں سے ایک نے بھی آپ کی صداقت و راستی کی حقیقت کو ظاہری آیات
 و معجزات کی روشنی میں تلاش نہیں کیا، ان کے لیے آپ کا سرتاپا وجود، نفس، دعوت حق، اور پیام اخلاص ہی معجزہ
 تھا، انھوں نے اُسی کو دیکھا، اور اُسی سے ایمان کی دولت پائی، مگر فرود و فرعون، ابوجہل و ابولہب کے لیے جو آتش
 خلیل طوفان نیل، قطعہ، اور انشقاقِ قمر کے معجزوں کے طالب تھے پھر بھی ایمان کی دولت عظمیٰ سے محروم رہے،
 لیکن با این ہمہ ایک درمیانی طبقہ بھی دنیا میں موجود رہا ہے جس کے آئینہ بصیرت پر زنگِ غفلت کی کچھ کچھ چھائیاں
 پڑی ہوتی ہیں، جب غور شد حقیقت طلوع ہوتا ہے اور اُسکی معجزانہ کمینہ ان آئینوں پر پڑتی ہیں تو وہ چمک
 اُٹھتے ہیں، اور آمَنْتُ بِرَبِّ مُوسٰی وَ هَاکُوْنْ پکار اُٹھتے ہیں، ساحرانِ فرعون نے موسیٰ کے معجزہ کو

دیکھا تو خداے موی و مارون کے آگے سجدہ میں گر پڑے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح روم کی پیشین گوئی پوری ہوئی تو صلوات قریش کی چشم باطن کھل گئی اور حقیقت کا پیکر اُن کے سامنے جلوہ نما ہو گیا، یہی طبقہ ہے جس کو معجزات کی ظاہری نشانیوں سے بقدر استعداد حصہ پہنچتا ہے، اس کے علاوہ معجزات کا بڑا حصہ مؤیدات یعنی تائید حق کے لیے غیر منتظر اور غیر متوقع حالات کا رونما ہونا ہے۔ مومن صادقین کو مشکلات کے عالم اور اضطراب کی گھڑیلوں میں اُن کے ذریعہ تسکین دی جاتی ہے۔ اور سوخ ایمان اور ثبات قدم مرحمت ہوتا ہے، ان کی بے سرو سامانیوں اور مینوایوں کی مکافات کی جاتی ہے، اور اس سے انکی دولت ایمان کا سرمایہ ترقی کرتا ہے۔

ان واقعات کا اصطلاحی نام انبیاء کرام سے جو یہ مافوق العادۃ کیفیات اور اعمال صادر ہوتے ہیں اُن کے لیے عام طور پر **معجزہ** کا لفظ بولا جاتا ہے لیکن یہ اصطلاح متعدد حیثیات سے غلط ہے۔ اول تو اس لیے کہ قرآن مجید اور احادیث میں یہ لفظ مستعمل نہیں ہوا، بلکہ اسکی جگہ آیت (نثانی) اور برہان (دلیل) کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جو اپنے مفہوم کو نہایت خوبی سے ظاہر کرتے ہیں۔ قدیم محدثین نے انکی جگہ دلائل اور علامات کے الفاظ استعمال کیے ہیں جو الفاظ قرآنی کے ہم معنی ہیں، دوسرے یہ کہ عدم استعمال کی بنا پر لفظ ”معجزہ“ کے ساتھ کچھ خاص لوازم ذہنی پیدا ہو گئے ہیں، جو حقیقت میں صحیح نہیں ہیں۔ مثلاً اس لفظ سے عوام میں یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ وہ خود بغیر کافعل ہوتا ہے جس کا صدور خاص اُس کے اعضاء و جوارح سے ہوتا ہے، اور نیز یہ کہ اس لفظ کے سبب سے اس کا معجز ہونا گویا اسکی حقیقت میں دخل ہو گیا ہے۔ حالانکہ یہ دونوں خیال غلط ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ معجزہ عقلی حیثیت سے جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں اُن کا ایک بڑا حصہ خود لفظ معجزہ کے غلط استعمال سے پیدا ہو گیا ہے سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم کو ایک ایسا جامع لفظ درکار ہے جس میں نبوت کے تمام خواص، کیفیات، مشاہدات اور اعمال خارقہ عادات اور غیر خارقہ عادات، سب داخل ہوں، لیکن معجزہ کا لفظ اتنا وسیع نہیں، آئندہ جہاں از روئے قرآن معجزہ کی حقیقت پر بحث آئیگی وہاں اس کے متعلق مزید تفصیل کی جائے گی جس سے معلوم ہو گا کہ قرآن کی اصطلاح لے جانے پر مذہبی نفسیہ سورہ روم۔

کس قدر صحیح اور موزون ہو، ان وجوہ کی بنا پر صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس کتاب میں صرف قرآن کی اصطلاح آیت، پرمان اور تجدین کی اصطلاح علامات و دلائل کو اختیار کریں تاکہ ہمارا مفہوم زیادہ صحیح طریقہ سے اور زیادہ وسیع طور سے ادا ہو سکے، لیکن چونکہ ہماری زبان میں معجزہ کا لفظ عام طور پر چل گیا ہے اس لیے اس کو یک قلم ترک بھی نہیں کیا جاسکتا۔

دلائل و براہین و آیات کا تعلق انبیاء کی سیرتوں سے قرآن مجید اور دیگر صحف آسمانی میں انبیاء سابقین کے جو قصص اور واقعات مذکور ہیں، انہیں ان کے روحانی حالات و کیفیات یعنی دلائل و براہین اور آیات کا ذکر نہایت مؤثر اور عبرت انگیز طریقہ سے کیا گیا ہے سیر ملکوت، مکالمہ الہی، رویت ملائکہ، رویائے صادقہ، استجاب دعا، طوفان نوح، آتش خلیل، عصائے موسیٰ، نفث علیہ اور اس قسم کے اور بھی بہت سے کیفیات و حالات کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے، اور ان کے ساتھ ان کے عواقب و نتائج بھی نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی سیرت سے ہر زمانہ میں ان چیزوں کو خاص تعلق رہا ہے، اور اس وجہ سے وہ ان کے واقعات زندگی کا جزو لاینفک ہو گئے ہیں انبیاء علیہم السلام کی زندگی اگرچہ گونا گون واقعات کا مجموعہ ہوتی ہے، لیکن نتائج کے لحاظ سے ان تمام واقعات کا مرکز صرف یہ ہوتا ہے کہ اس خالق کو اخلاق ذمہ کے خس و خاشاک سے پاک کر کے محاسن اخلاق کے گل وریحان سے آراستہ کیا جائے تاکہ برکات آسمانی کا دامن کانٹوں سے الجھنے نہ پائے، اس مقدس فرض کے ادا کرنے میں اگرچہ کبھی کبھی انبیاء کو آلات مادیہ سے بھی کام لینا پڑتا ہے لیکن وہ لوگ اکثر اپنی روحانی طاقت سے اس مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں اور آلات مادیہ کے استعمال میں بھی ان کے جسمانی دست و بازو سے زیادہ ان کے روحانی دست و بازو کام کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے انبیاء علیہم السلام کے واقعات زندگی میں ان دلائل و آیات کو نہایت اہمیت دی ہے، اور ان کے ذکر سے گویا انبیاء کے تمام حالات زندگی کو سلسلہ عمل و اسباب مربوط کر دیا ہے۔

دلائل و آیات کا تعلق سیرۃ محمدی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمام انبیاء کے واقعات زندگی کا خلاصہ انکی تعلیمات کا عطر، اور ان کے حالات و مشاہدات کا برنج ہے، آپ ایک عالمگیر اور ابدی مذہب لیکر مبعوث ہوئے تھے، اس لیے آپ نے

ایک ہی خطاب کے ساتھ اُن تمام لوگوں کو مخاطب فرمایا جنکو طوفانِ نوح دفعۂ بہائے گیا تھا، جنکو دریائے قلم کی لہریں
 بھگلی چلی تھیں، جنکو نفسِ عیسیٰ نے دوبارہ زندہ کر دیا تھا، اور ان سب سے بڑھ کر آپ کا مخاطب ایک گروہ اور بھی تھا
 جو ان چیزوں کو صرف عجائبِ پرستی کی نگاہ سے نہیں بلکہ ذرفِ نگاہی سے دیکھنے کی صلاحیت رکھتا تھا، اس بنا پر
 جس خیمہ فیض نے اسباطِ موسیٰ کو سیراب کیا تھا وہ ان تشہ کا ماں روحانیت سے کیونکر بے پردہ ہو سکتا تھا، چنانچہ اُس نے
 آنحضرتِ مسلم کی ذات کو ان تمام معجزات کا مجموعہ بنا دیا جو علیٰ قدر مراتب ہر طبقہ ہر فرقہ اور ہر گروہ کے لیے ضروری تھے
 آپ کے اخلاق و عادات معجزہ تھے، آپ کی شریعت معجزہ تھی، آپ پر جو کتاب نازل ہوئی اُس سے بڑا کوئی معجزہ نہیں
 ہو سکتا تھا، ان کے علاوہ آپ کی روحانی طاقت نے جسم و روح دونوں کی کائنات میں بہت کچھ اثر ڈالا، اُس نے
 کبھی طوبیٰ کے سایہ میں آپ کے لیے بستر لگایا کبھی سدرۃ المنتہیٰ کے حدود میں رفعت کی سواری کھڑی کی، کبھی مآ
 کذّابِ الفواد کے نور سے قلب مبارک کو منور کیا، اور کبھی مَا ذَا نَعِ الْبَصُرُ کے سرمہ سے آپ کی آنکھوں کو روشن
 کیا، کبھی نزولِ رحمتِ الہی کے لیے آسمان کے دروازہ کھولے، کبھی تشنگانِ دادی حق کے لیے زمین کی تپ سے
 پانی کے چشمے اُباے، کبھی سنگِ خارا کے شراروں کی روشنی میں قیصر و کسریٰ کے خزانے دکھائے، کبھی انبیاء
 سابقین کی زبانِ الہام سے اپنی کامیابی کے نغمہ ہائے بشارت سنائے اور آئندہ دنیا کے واقعات غیب
 بتا کر رہروانِ عالم کو منزلِ حقیقت کے نشان دکھائے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات زندگی کا سب سے بڑا جزو، غزوات و معاربات ہیں، ان ہنگامہ خیز واقعات
 کے تاریخی علل و اسباب اور اُن کے نتائج کا ذکر کتاب کے ایک حصّہ میں بہ تصریح گزر چکا ہے، لیکن میدانِ جہاد
 میں آپ کو جو فتوحاتِ عظیمہ حاصل ہوئیں، ان میں انسانوں کے لشکر اور سپاہیوں کے تیغ و خنجر سے زیادہ فہستون
 کے پرے، دعاؤں کے تیز، توکل علی اللہ کی سپر، اعتماد علی الحق کی تلوار کام کرتی نظر آتی تھی، آپ کی زندگی کا
 سب سے بڑا فرض اشاعتِ اسلام تھا اور دعوے اور سننے، نگاہ کیما اثر نے، تقریر و پذیرنے، اخلاقِ اعجازِ زمانے
 آیات و دلائل بنکر بہت سے لوگوں کو مشرب بہ اسلام کیا ہے، غرض آپ کی سپہ سالارِ زندگی کے ہر مظہر میں دلائل

یہ برائین آیات، یہ معجزات، اسباب ظاہری کے پہلو بہ پہلو اسباب حقیقی بنکر رہنا ہوتے رہے ہیں۔

دلائل و معجزات
عقلیت

ان دلائل و معجزات کے الفاظ کو سننے کے ساتھ ہی سب کے پہلے دلوں میں یہ سوال پیدا ہونے لگتا ہے کہ کیا یہ ممکن بھی ہیں؟ کیا عقلِ خردہ گیران کے وقوع کو جائز بھی رکھتی ہے؟ دنیا میں عقل و نقل اور فلسفہ و مذہب کا جب سے وجود ہے، ان مباحث پر سرگراں آجین ہوتی چلی آئی ہیں، لیکن فلسفہ قدیم ہو یا جدیدہ، فلسفہ یونان ہو یا فلسفہ اسلام، مشرق کا فلسفہ ہو یا مغرب کا، ان سب کا حاصل بحث یہ نکلتا ہے کہ اگرچہ فرقے ان کو ممکن بلکہ واقع سمجھتے ہیں، تو دوسرے انکو محالِ قطعی تصور کرتے ہیں عقل و فہم کا یہ اختلاف دنیا میں ہمیشہ سے قائم تھا، قائم ہے اور قائم رہے گا۔ لیکن جو لوگ ان چیزوں کے امکان اور وقوع کے قائل ہیں وہ خود اپنے کج بحثِ دل اور بد گمانِ قلب کی تسلی و طمانیت اور رفعِ شک کے لیے اپنے اپنے فہم و ادراک کے موافق مختلف نظریے قائم کرتے ہیں، تاکہ وہ اپنی رازِ جو طبیعت کی تشنہ بنی کو تسکین دے سکیں، ان تمام نظریات کا چھل صرف اس قدر ہے کہ ان عقل و حواس سے مافوق حقائق کو اپنے دریافت کردہ معلوم و محسوس قواعد کے مطابق بنا سکیں، لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ کیا محسوس و غیر محسوس یا جسمانی و روحانی دنیا، دونوں ایک ہی نظام پر چل رہی ہیں؟ کہ ایک عالم کے قیاسِ مثیلی و استقرائی سے ہم دوسرے عالم کے ثبوت پر شہادتوں کا انبار لگانا چاہتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ جو جانا نہیں جاسکتا، اُس کو ہم جانتا چاہتے ہیں، اور جو سمجھا نہیں جاسکتا، اُسکو سمجھنا چاہتے ہیں جب ہمارے عقل و فہم کی لنگ پائی محسوسات کے میدان میں صاف نظر آتی ہے، تو مادرائے محسوسات میں اس کی تگاپو کمان تک منزل مقصود کے قریب کر سکتی ہے۔

آنانکہ وصفِ حسن تو تقریری کنند خوابِ ندیدہ را ہمہ تعبیری کنند

بہر حال اب تک انسان نے اس ”خوابِ ندیدہ“ کی جو کچھ تعبیر کی ہے، وہ ذیل کے اوراق میں پھیلائی گئی ہے اور سلسلہ بحث میں سب سے پہلے فلسفہ قدیم کے نظریات کی تشریح کی گئی ہے، اور اس کے بعد فلسفہ جدیدہ ان چیزوں کی گرہ کشائی جہاں تک کر سکتا ہے اکی تفصیل ہے، اور آخر میں خود قرآن مجید نے ہمیں اس باب میں جو کچھ تلقین کی ہے اس کو بیان کیا جائے گا۔

دلائل و معجزات

اور فلسفہ قدیمہ و علم کلام

اسلام میں عقاید کی سطح جب تک صاف اور ہلکڑی، دلائل و معجزات کے متعلق عقلی مباحث نہ پیدا ہو سکتے تھے اور نہ ہوئے، لیکن دوسری صدی میں جب یونانی علوم کے تراجم مسلمانوں میں پھیلے تو وہ ہمارے علم کلام کے ضروری اجزاء بن گئے، اور ان کو اس درجہ اہمیت ہو گئی کہ اب ان سے تعرض کیے بغیر گویا موضوع مزید بحث کے لیے تشنہ رہ جاتا ہے۔

اہل یونان کسی شریعت الہی سے مشرف نہ تھے، اس لیے وہ نبوت، خواص نبوت، وحی، الہام، اور معجزہ وغیرہ سے واقف نہ تھے، یہی وجہ ہے کہ ان کے خاص فلسفہ میں ان مباحث کا وجود نہیں ہے، چنانچہ علامہ ابن رشد نے تہافت التہافت میں اسکی خاص تصحیح کی ہے، اور علامہ ابن تیمیہ نے بھی اپنی تصنیفات میں اسکو جا بجا لکھا ہے، مسلمانوں میں سب سے پہلا فلسفی یعقوب کندھی ہے، لیکن چند مختصر رسائل کے سوا اسکی عام تصنیفات ناپید ہیں، کندھی کے بعد فارابی کا زمانہ ہوا اور اسی نے سب سے پہلے ان مسائل کے متعلق اپنے خاص نظریے قائم کیے چنانچہ اُس نے اپنے رسالہ فصوص الحکم میں نبوت اور خواص نبوت کے متعلق بہ ترتیب حسب ذیل خیالات ظاہر کیے ہیں۔

فقہہ ۲۸۔ صاحب نبوت کی روح میں ایک قوت قدسیہ ہوتی ہے، جس طرح تمہاری روح عالم صغیر میں (یعنی اپنے جسم میں) تصرف کرتی ہے اور تمہارا جسم، تمہاری روح کا تابع و فرمانبردار رہتا ہے، اسی طرح وہ روح قدسی عالم اکبر میں، یعنی تمام جہانیاں میں تصرف کرتی ہے اور تمام عالم جسمانی اس کا تابع و فرمانبردار ہوتا ہے اور اسی بنا پر اُس سے خارق فطرت معجزات صادر ہوتے ہیں، اور چونکہ اس کا ائینہ باطنی صاف اور رنگ و غبار

لے فصوص الحکم پورپ اور مردود وزن جگہ چھپ گئی ہے، اس وقت میرے پیش نظر لیڈن ای جی بریل کا نسخہ مطبوعہ ۱۸۹۷ء ہے۔

سے پاک ہوتا ہے۔ اس لیے لوح محفوظ یعنی اُس کتاب میں جو کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اور ملائکہ کی ذاتوں میں جو کچھ ہے اس کا عکس اس کے آئینہ پر پڑتا ہے اور وہ قدرت قدسیہ یا روح قدسیہ اس کو مخلوقات تک پہنچاتی ہے۔

فقہہ ۲۹۔ ملائکہ اُن صورتوں پر ظاہر ہوتے ہیں، جو بذاتہ قائم ہیں، اس طرح نہیں جب طرح لوح میں نقوش یا ذہن میں معلومات ہوتے ہیں، بلکہ خود معانی قائم بالذات ہیں، اور وہ امر الہی سے فیض حاصل کرتے ہیں، عام روح بشری تو حواس ظاہری کے تعطل یعنی خواب میں اوس امر الہی سے لگاؤ پیدا کرتی ہے، لیکن روح نبوی بیداری ہی میں اس سے مخاطب کرتی ہے۔

فقہہ ۴۰۔ عام روح بشری کا حال یہ ہے کہ جب اُس کے حواس ظاہری مشغول ہوتے ہیں تو حواس باطنی معطل ہو جاتے ہیں۔ اور جب حواس باطنی کام کرتے ہیں تو حواس ظاہری بیکار ہو جاتے ہیں، مگر ارواح قدسیہ کا یہ حال ہے کہ نہ صرف یہ کہ اُن کے حواس ظاہری کی مصروفیت اُن کے حواس باطن کو، اور اُن کے حواس باطن کی مشغولیت اُن کے حواس ظاہری کو معطل نہیں ہونے دیتی۔ اور دونوں ایک دوسرے کے فرائض میں خل نہیں ہوتے، بلکہ انکی تاثیر کا عمل اُن کے اجسام سے متعدی ہو کر دوسرے اجسام تک پہنچتا ہے، اور وہ انسانی تعلیم سے نہیں، بلکہ ارواح و ملائکہ کے ذریعہ سے علم کی تلقین کرتے ہیں۔

فقہہ ۴۱، عام روح کی درماندگی بیان تک ہی کہ نہ صرف یہ کہ حواس ظاہری کی مصروفیت، حواس باطنی کو اور حواس باطنی کی مصروفیت، حواس ظاہری کو اپنے فرائض سے باز رکھتی ہے، بلکہ خود اس کے ایک حس کی مشغولیت دوسرے حس کو بیکار کر دیتی ہے، ہم جو وقت غور سے سنتے ہیں، دیکھتے نہیں، جب دیکھنے میں مستغرق ہوتے ہیں تو سنتے نہیں، خوف کا احساس ہو تو اشتہا نہیں پیدا ہو سکتی۔ اشتہا ہو تو غصہ نہیں پیدا ہو سکتا۔ جب ہم فکر کرتے ہیں تو ذکر سے غفلت ہو جاتی ہے۔ اور جب ذکر کرتے ہیں تو فکر سے خالی ہو جاتے ہیں، لیکن ارواح قدسیہ کی یہ حالت نہیں ہوتی، ان کے تمام ظاہری و باطنی حواس ایک ساتھ کام کرتے ہیں، ان کا ایک حواس دوسرے حواس کا عائق و مانع نہیں ہوتا۔

فارابی کے ہی چند لفظ میں جو ابن سینا اور ابن مسکویہ تک پہنچتے پہنچتے ایک داستان بن گئے ہیں

اور اب چھوٹی اور بڑی تمام اسلامی فلسفیانہ تصنیفات میں باب النبوات کے نام سے یہ سائل شامل ہیں، یہاں تک کہ امام غزالی و رازی تک کی تصنیفات سے انہیں کی صداے بازگشت سنائی دیتی ہے اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ صوفیہ کے لسان القوم مولانا رومی کے سائزے سے بھی یہی آواز نکلتی ہے۔

فلسفہ عقل کی راہ سے جو حکمائے اسلام منزل حقیقت کے جویان ہیں، اُن کے نزدیک نبی وہ ہے جس میں یہ تین باتیں جمع ہوں۔

۱۔ اول یہ کہ اس کو امور غیب پر اطلاع ہو۔

۲۔ دوسرے یہ کہ ملائکہ اس کو نظر آئیں اور وہ اس سے کلام کریں۔

۳۔ تیسرے یہ کہ اس سے عوارق عادت ظاہر ہوں۔

ان تینوں دعویوں کے امکان پر ان کے دلائل بہ ترتیب یہ ہیں۔

اطلاع غیب | ”یہ عالم کائنات ایک با ترتیب اور مسلسل نظام فطرت پر قائم ہے، جس کا ہر درجہ دوسرے درجہ سے

بلند ہے، پہلے جمادات ہیں جن میں نہ حرکت ہے، نہ نمو، احساس ہے نہ ارادہ، نطق ہے نہ ادراک کلیات کی قوت

اس کے بعد نباتات کا درجہ ہے جنہیں حرکت اور نمو ہے، لیکن وہ دوسرے صفات سے محروم ہیں، اس کے بعد

حیوانات آتے ہیں جنہیں حرکت اور نمو کے ساتھ احساس و ارادہ بھی ہے، سب سے آخر انسان کا مرتبہ ہے جس میں

ان تمام خصوصیات کے ساتھ نطق اور ادراک کلیات کی قوت بھی ہے، کائنات کے ان چاروں طبقوں میں بھی

یکسانی نہیں ہے، بلکہ ان میں ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ایک ترقی محسوس ہوتی ہے، یہاں تک کہ ان کا پست تر نقطہ

اپنے پچھلے سے اور بلند تر اپنے اگلے سے جا کر مل جاتا ہے لیکن کیا اس ترقی کی انتہا یہیں پر جا کر ختم ہو جاتی ہے نہیں،

ابھی نطق و ادراک اور احساس و تمیز کا مرتبہ کمال کو نہیں پہنچا ہے۔ انسانوں میں وحشی اور غیر تمدن قبائل سے شروع

کرو، تو ان سے ترقی یافتہ و ہنرمانی اور گنوار ہیں۔ ان سے اعلیٰ شہری اور تمدن ہیں اور ان سے بھی زیادہ بلند تر علما

اور عقلائے روزگار بین جو نظر فکر اور قیاس و استدلال سے مہل کو معلوم کرتے ہیں، لیکن انسانوں کی بلند تر صنف وہ ہے جسکی عقل و ہوش کے سامنے نظریات بھی بدیہیات ہیں، جنگی روح قدسی اپنے تمام معلومات کو تجربہ و مشاہدہ سے نہیں، بلکہ براہ راست عالم ملکوت سے حاصل کرتی ہے جن کے حواس کی طاقت عام انسانوں سے اس قدر تیز ہوتی ہے کہ وہ وہ کچھ دیکھتے ہیں جو عام انسان نہیں دیکھ سکتے، اور وہ، وہ کچھ سنتے ہیں جو عام انسان نہیں سن سکتا، یہ قوت کمالیہ اور یہ روح قدسیہ جس صنف انسانی میں ہوتی ہے وہی انبیائین۔

رویتِ ملائکہ | انسان کے علم و احساس کا منبع روح ہے اور اُس کے آلات و ذرائع اُس کے باطنی اور ظاہری حواس ہیں، اگر اس سطح زمین پر کوئی ایسا انسان ہو جو ان تمام آلات سے معزلی ہو، تو وہ کسی شے کا احساس کر سکتا ہی اور نہ کسی چیز کا علم حاصل کر سکتا ہے لیکن جیسے جیسے علم و احساس کے ان آلات میں ترقی اور تیزی آتی جاتی ہے اُس کے علم و احساس میں بھی ترقی ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک خاص نقطہ پر آکر وہ رُک جاتے ہیں، اور مادیات و محسوسات سے آگے نہیں بڑھ سکتے لیکن خواب کی حالت میں روح کو مادیات اور محسوسات کی زنجیروں سے جب آزادی ملتی ہے، تو غیر مادی چیزوں کو مشاہدہ کرتی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ روح انسانی کے علائقِ جہتِ مادیات سے پاک ہون گے اُسی قدر اُس کے علم و احساس کے قویٰ میں ترقی ہوگی، اور جس قدر اس عالم مادی سے اس کو افتراق ہوگا، اسی قدر عالم ملکوت کے ساتھ اس کا اتصال بڑھتا جائے گا، اس بنا پر اگر کسی روح میں استعدادِ اور صلاحیت عطا ہوئی ہو کہ وہ عالم بیداری میں بھی ان مادی تعلقات کو منقطع کر سکتی ہو، تو جو کچھ عام روحوں کو خواب میں نظر آتا ہے اُس سے بہت بڑھ کر اسکو بیداری میں محسوس و مشاہدہ ہو سکتا ہے، وہ غیب کی آوازون کو سن سکتی ہے فرشتوں کو دیکھ سکتی ہے اُس سے باتیں کر سکتی ہے اور ان کے ذریعہ سے علم و معرفت کا فیض حاصل کر سکتی ہے۔

خوارقِ عادت | دنیا کے مادی حوادث جس طرح مادی سلسلہ اسباب و علل کے نتائج ہیں، اسی طرح وہ نفسیاتی اسباب کے نتائج بھی ہوتے ہیں نفس کے اندر مختلف قسم کے جذبات اور حرکات پیدا ہوتے ہیں اور ان سے ہمارا مادی جسم متاثر ہوتا ہے، درخت یا دیوار پر چڑھنے والے کو اکثر یہ پیش آتا ہے کہ جہاں اس کے دل میں خوف پیدا ہوا، اُسکے

ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اور وہ کانپ جاتا ہی اور گر پڑتا ہے، وہی خوف سے انسان بیہوش ہو جاتا ہی، بیمار پڑ جاتا ہی ان تک کہ مر بھی جاتا ہی، شرمندگی اور خجالت سے چہرہ کا رنگ بدل جاتا ہے، غیظ و غضب میں چہرہ تپتا اٹھتا ہے یہ کمزور نفوس کا حال ہے، اس سے زیادہ قوی نفوس اپنے تاثرات سے دوسروں کو متاثر کر لیتے ہیں اور اپنی قہر و محبت کی نگاہ سے دوسروں کو اپنا معمول بنالیتے ہیں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اصحاب نفوس قدسیہ اور ارباب قوت کمال اس مادی دنیا میں بہت کچھ تصرف کر سکتے ہیں۔

اکثر تکلمین اسلام نے پہلی اور دوسری شقوں کو ایک میں داخل کر دیا ہے، اور یہ بھی وہ حقیقت ایک ہی امور غیب کی اطلاع، ملائکہ اور روحانیات کا مشاہدہ، رویت اور ان سے مخاطب، یہ تمام تدریجی و مشاہدہ روحانیات کے تحت میں داخل ہو سکتے ہیں اور تیسری چیز کا نام انکی زبان میں معجزہ ہے، ہم ان دونوں پر الگ الگ بحث کرتے ہیں

وحی و مشاہدہ

ہمارے حکماء تکلمین اور صوفیہ نے وحی و الہام اور مشاہدہ روحانیات کی تشریح میں متعدد نظریے قائم کیے ہیں جنکی تفصیل حسب ذیل ہے؛

(۱) الہام فطری اور الہام نوعی، دنیا میں جتنی چیزیں پردہ عدم سے منصفہ وجود پراتی ہیں، وہ اپنے اپنے وجود کے ساتھ مختلف قسم کے خواص اور فطری علم اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ گلاب کا پھول سرخ اور چنبیلی سفید کیون ہوتی ہے؟ کچور شیریں اور اندرائین تلخ کیون ہوتا ہے؟ ایک ہی زمین اور ایک ہی آب وہو امین مختلف پودے اُگتے ہیں، مگر ہر ایک کا رنگ، مزہ اور بو مختلف کیون ہوتی ہے، ان کے خواص اور کیفیات میں کیون اس درجہ اختلاف ہوتا ہے، پرندہ کا بچہ انڈے کے چھلکے سے باہر آنے کے ساتھ زمین سے دانہ چنے لگتا ہے بط کا بچہ پانی میں تیرنے لگتا ہے، حیوانات کے بچے ماؤں کے تھن میں منہ لگا دیتے ہیں، بچہ کنپے نے گوکھی

لے ابن سینا نے اشارات میں تفصیل سے اور نبات میں اختصار کے ساتھ ان نظریات کو بیان کیا ہے۔ امام رازی نے مباحث مشرقیہ میں اور ابن مسکویہ نے فزائل الصغیر میں انکو لکھا ہے۔ دیگر فلسفیانہ تصانیف میں بھی کم و بیش یہی ہے۔

بتی نہ دیکھی ہو، اور نہ بتی کے بچہ نے کبھی چوما دیکھا ہو، مگر عمر میں پہلی دفعہ جب انکی مڈبھیڑ ہو جاتی ہے تو ہر ایک اس کے فطری حرکات سرزد ہونے لگتے ہیں، ہر جوان اپنے نفع و ضرر کو سمجھتا ہے، وہ مملکت سے بھاگتا اور منافع کی طرف پھینکتا، یہ تعلیم ان کو کس نے دی؟ شیر، لوٹری، کتا، بتی ہر ایک کے بچہ سے وہی اعمال صادر ہوتے ہیں، جوان کے نوعی خصوصیات ہیں، ان اعمال کا معلم کون ہے؟ کوسے بلبلیوں کے جھنڈ میں اور بلبلیں کو کون کے غول میں نہیں ٹھختیں، یہ تجنسی کا علم ان میں کہاں سے آیا؟ چیڑیوں اور شہد کی مکھیوں میں عظیم الشان اور حیرت انگیز جماعت بندی اور ذخیرہ اندوزی کی فطرت کیوں کر پیدا ہوئی؟ ان سب باتوں کا جواب یہ ہے کہ معلم فطرت نے عطیہ وجود کے ساتھ ساتھ طبعی خصوصیات اور المات بھی ان میں ودیعت کر دیے ہیں۔

یہ تو انواع کا حال ہے، ہر نوع کے تحت میں اصناف ہیں، جی طرح ہر نوع کی خصوصیتیں اور قابلیتیں الگ الگ ہیں۔ اسی طرح ہر صنف کی خصوصیات اور استعدادات بھی الگ ہیں۔ ایک کبوتر کی کتنی قسمیں ہیں، ایک آم میں کس قدر اقسام ہیں، ایک نوع انسان میں کتنی طبقات ہیں۔ ان میں سے ہر ایک صنف، قسم، اور طبقہ، اپنی مشترک نوعی خصوصیات کے ساتھ کچھ مستقل الگ صنفی اوصاف بھی اپنے اندر رکھتا ہے، جو دوسرے اصناف میں نہیں پائے جاتے، افزلقہ کے ایک وحشی انسان سے لیکر یورپ کے تمدن شہری تک، ایک ناخواندہ جاہل سے لیکر ایک فلسفی اور حکیم تک، کس قدر مختلف انسانی طبقات ہیں، ہر طبقہ اپنے اندر متعدد صنفی خصوصیات اور ادراکات رکھتا ہے، یہ طبع ممکن ہے کہ معلم ازل انسانوں کے ایک طبقہ اور صنف (انبیاء) کو علوم و معارف اور حقائق و اسرار کے وہ المات عطا کر دے جن سے دیگر اصناف انسانی محروم اور نا آشنا ہیں۔

دنیا میں جس قدر علوم و فنون، صنائع و حرف، ایجادات و اختراعات پیدا ہو چکے ہیں، انکا کوئی نہ کوئی بانی، موجد اور مخترع ہوگا، پارچہ بانی اور خیاطی سے لیکر ریاضیات اور میکینکس تک جس قدر صنائع و ایجادات اور علوم و معارف ہیں وہ کسی نہ کسی ایک شخص کے ذہن کا نتیجہ ہیں، اسی بانی اور مخترع اول کے ذہن میں اس مسئلہ خاص یا ایجاد خاص کا خطور کیونکر ہو گیا؟ اس کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ کسی دوسرے سے سیکھے بغیر اس کے نفس میں اس مسئلہ خاص اور اس ایجاد خاص

کے متعلق ایک خاص قسم کی سوجھ بوجھ پیدا ہو گئی اور اس کے ذہن میں کہیں سے ایسی حقیقت بے پردہ مشہود ہو گئی جو دوسروں کے لیے تمام تر مستور تھی یہی الہام ہے، اب جس شخص کو فلسفیانہ الہامات ہوتے ہیں وہ فلسفی ہے جسکو شاعرانہ ہوتے ہیں، وہ شاعر ہے جس کو آلات اور شیون کا علم ہوتا ہے وہ آلات ساز اور انجینیر ہے، اور جس نفس قدسی میں اسرار الہیہ نوایں ملکوتیہ، عقائد حقہ، اعمال صالحہ، قوانین عادلہ کا الہام ہو وہ پیغمبر ہے اور اس کے اس الہام کو وحی کہتے ہیں۔

۲۔ انقطاع حواس عن المادیات، انسان کے تمام محسوسات اور مدركات، بواسطہ یا بلا واسطہ اُس کے حواس خمسہ یعنی سامعہ، باصرہ، شامہ، ذائقہ اور لامسہ سے ماخوذ ہیں، جب تک کام بہ ترتیب سنا، دیکھا، سونگھنا، چکھنا، اور ٹوٹنا ہیں اس سطح انسان میں پانچ قوائے دماغی بھی ہیں، جب تک نام حس مشترک، خیال، واہمہ، حافظہ اور تخیل ہیں، ان قوائے خمسہ کے متفرق کام ہیں حس مشترک تو آلات حواس کا خزانہ یا لیبرٹکس ہے۔ انسان کو اپنے پانچوں حواس کے ذریعہ سے جو کچھ محسوس ہوتا ہے وہ سیدھا حس مشترک میں جا کر منطبع ہو جاتا ہے، اور پھر دماغ سے منتقل ہو کر خیال میں جمع ہو جاتا ہے اور دماغ محفوظ رہتا ہے، واہمہ وہ قوت ہے جو اپنے اُس گذشتہ محفوظ خزانہ مدركات کا بار بار جائزہ لیتی رہتی ہے، اور اس پر احکام جاری کرتی رہتی ہے، مثلاً دوسرے ہم نے ایک زرد سیال شے دیکھی پہلے سے ہمارے خیال میں شہد کی صورت محفوظ ہے، اس زرد سیال شے کو دیکھتے ہی ہنسنے لگے یا کہ ”یہ شہد ہے اور یہ ٹیٹھا ہوتا ہے“ یہ واہمہ کا کام ہے حافظہ میں قوت واہمہ کے مخزنات جمع رہتے ہیں، اور تخیل جس کا دوسرا نام مفکرہ بھی ہے، اُس قوت دماغی کو کہتے ہیں جو مدركات خیال کی ترکیب و تحلیل کرتی رہتی ہے اور ہمیشہ نئی نئی تشکیل اور عجیب عجیب صورتیں، سینما (صویر متحرکہ) کے تماشے کی طرح ہمارے ذہن کے سامنے لاتی رہتی ہے کبھی دوسرا انسان بنا کر کھڑا کر دیتی ہے کبھی بے سر کا چلتا پھرتا انسان مشاہدہ کرتی ہے کبھی پرستان کی سیر کرتی ہے اور کبھی عالم قدس میں جانے کے لیے پرتو لیتی ہے ذہن کو ہزاروں لاکھوں میل کی مسافت دم کے دم میں طے کر دیتی ہے آنکھیں بند کرتے ہی ہماری دوسری آنکھوں کے سامنے جو ہنگامہ فکر و خیال برپا ہو جاتا ہے وہ اسی کا کارنامہ ہے۔

اس تہید کے بعد اب یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری قوت مفکرہ صرف آرام و سکون کے لحاظ سے کیوں یہ تماشے دکھاتی ہے

اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارا حس مشترک، ہمیشہ خارج سے آلاتِ حواس کے بھیجے ہوئے محسوسات کی تحصیل موصول میں مصروف رہتا ہے، اس لیے جب تک بیماری، نیند یا غفلت یا کسی اور سبب سے آلاتِ حواس میں تعطل نہیں ہوتا، ہمارے قواسِ دماغی میں آرام و سکون نہیں پیدا ہو سکتا، خواب کی حالت میں جب یہ حواس تھوڑی دیر کے لیے اپنا کام موقوف کر دیتے ہیں اس وقت ہمارے پر اسرار قواسِ ذہنی عالم بالائی سیر کرنے لگتے ہیں، اور وہ ان کے مشاہدات و سموعات حس مشترک میں اگر ہماری قوتِ مفکرہ کو حرکت دیتے ہیں، اور ہم عجیب عجیب چیزیں دیکھنے اور عجیب عجیب آوازیں سننے لگتے ہیں، اب اگر کسی کی روح میں اتنی قوت ہو کہ حالتِ بیداری میں بھی اپنے ظاہری آلات کو معطل کر کے عالمِ بالا سے اپنا سلسلہ تعلق قائم کر سکے تو اس کو سب کچھ اسی عالمِ بیداری میں نظر آ سکتا ہے۔

۳۔ قوتِ نبوت: تیسرا نظریہ یہ ہے کہ حواسِ انسانی صرف پانچ کے اندر محدود نہیں ہیں، چنانچہ شیخ الاشراق نے حکمۃ الاشراق میں اس پر دلائل قائم کئے ہیں بعض حوادث میں نباتاتی اوصاف ملتے ہیں بعض نباتات ایسے درخت ہوتے ہیں جنہیں قوتِ حس ہے جس سے دیگر نباتات عام طور سے محروم ہیں، حیوانات کے مختلف انواع میں بعض ایسے قومی کا پتہ چلتا ہے جو دیگر حیوانات میں نہیں، شہد کی مکھڑوں میں ایک ایسی عجیب و غریب قوت ہے جس سے انکو کسی طرح بند کر کے لے جائیے اور کہیں جا کر چھوڑ دیجیے وہ اپنے چھتہ کا راستہ پالیتی ہیں، مکڑیوں کی اقلیدی شکل بھی کسی نہ کسی قوت کا نتیجہ ہیں، خواہ اس کا نام جبلت یا فطرت ہی کیوں نہ کہو، اسی طرح ممکن ہے کہ انبیاء میں احساسِ ادراک کی وہ خاص قوت ہو جس سے اور اصنافِ انسانی محروم ہیں، اور وہ اپنی اسی قوتِ قدسیہ کے ذریعہ سے ان چیزوں کا احساس و ادراک کر لیتے ہیں جنکو عام قواسِ انسانی نہیں کر سکتے، مولانا رومی نے مثنوی میں اس خیال کو بجا بظاہر کیا ہے۔

پنج حسے ہست جز این پنج حس آں چو ز سرخ دامن جہاں جوں حس ابدان قوتِ ظلمت غور و جز جان از آفتابے می چرد
ان پانچ جمائی حواسوں کے علاوہ پانچ اور روحانی حواس بھی ہیں وہ مابین پانچ جمائی حواس تیر کی سے قوتِ افکار ہیں، تو روحانی حواس آفتابے
ہر کہ از حس خدا دید آیتی در بر حق داشت تہر طاعتی گردید حس حیوان شاہ را پس بدیدے گا و خیر اللہ را،
جس نے خدائی احساس کی کوئی ثنائی دیکھ لی ہے وہ خدا کے سامنے دباؤ میں آئے گا کیونکہ اپنے احساسِ بادشاہ کا مرتبہ چنانچہ تعالیٰ اور گدھے بھی خدا کو دیکھ لیتے

گر نبودے حس دیگر ترا جز حس حیوان زیر و ن ہوا پس بنی آدم کرم کے بس کے جس شترک محرم شدے
اگر احساس حیوانی کے علاوہ تم کو اور دوسرے قوائے احساس نہ ملے ہو تو بنی آدم کا وہ اتنا بڑھایا کیوں جاتا، اور ضرر شترک کی بنا پر وہ محرم راہ کیوں کہتا

فلسفی گویدر معقولات دون عقل از دلیہ نری مانند برون فلسفی منکر شود در فکر و ظن گو بر و دوسرہ ابران دیوار زن
فلسفی انو معقولات کی باتیں کرتا ہے تو عقل دلیہ کے باہر رہ جاتی ہے فلسفی جو ذہنی فکر و لگا کے بہت شاران حلق کا انکار کرتا ہے اسکو کتنا چاہا کہ انہا دیوار پر اس
نطق آب و نطق باد و نطق گل ہست محو حق اس اہل دل فلسفی کو منکر حنا نہ انت از حواس انبیا بیگانہ است
یانی ہوا ہٹی، ان سب کا نطق، اہل دل کے حواس کو محسوس ہوتا ہے فلسفی جتنوں نہیں کے گریہ کا منکر ہوس کا سبب ہے کہ انہا کے حواس تھک رہے ہیں

۴۔ حواس کی غیر محدودیت، اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ حواس پانچ ہی ہیں اور ان کے علاوہ کوئی خاص
کسی انسان میں موجود نہیں ہے، تو یہ کیونکر کہا جاسکتا ہے کہ ان حواس کی وسعت احساس، ان حدود کے اندر محدود ہے
اور چند اشخاص کو جو چیز دکھائی یا جو آواز سنائی دیتی ہے وہ اس لیے غلط ہے کہ عام انسان اسکو دیکھ سکتے یا جو چیز ہم کو
اس وقت دکھائی یا سنائی نہیں دیتی، وہ آئندہ بھی ہم کو دکھائی یا سنائی نہیں دے گی، بالکل ممکن ہے کہ ایک انسان
جسکو دیکھ یا سن نہ سکے، دوسرا انسان اس کو دیکھ اور سن لے، کو تو نظر پاس کی چیز بھی نہیں دیکھ سکتے لیکن تیز نظر سلولن کی
خبر لیتے ہیں بعض انسانوں اور حیوانوں میں بعض قوائے احساس اور دون سے بہت زیادہ تیز ہوتے ہیں، چونٹی
میں قوت شامہ، چیل اور کبوتر میں قوت باصرہ، سانپ میں قوت لامسہ، کتوں اور گھوڑوں میں قوت سامعہ، مسمولی
سطح حواس سے بہت زیادہ بلند ہوتی ہے، خود انسان کے حواس کقدر متفاوت اور مختلف درجہ ہیں، ایک انسان
دور سے آواز سنتا ہے، دور کی چیز اس کو نظر آتی ہے، دور کی نہایت نازک خوشبو محسوس کر لیتا ہے لیکن کمزور حواس
کے انسان انکا مطلق احساس نہیں کر سکتے لیکن کسی طریقہ سے اگر ان کے حواس کی قوت اور تیزی میں اضافہ ہو سکے
تو وہ بھی اسی طرح دیکھ سکتے، سن سکتے اور سونگھ سکتے ہیں۔

مقدمہ بالا سے معلوم ہوا کہ ایک کم نظر انسان یا اگر ان گوش آدمی جس قدر دیکھتا یا سنتا ہے، اگر اسکی قوت بصارت

وساعت کو کسی تدبیر سے ترقی دی جائے تو وہ حیرت انگیز طریقہ سے ترقی کر سکتی ہے، اور پھر جس قدر اُس کے حواس میں ترقی ہوتی جائے گی، اُس کے احساسات میں اضافہ اور محسوسات میں وسعت آتی جائے گی، ہمارے ہاتھ میں پانی کا ایک گلاس ہو، ہم اس کو پینا چاہتے ہیں، اس میں گرد و غبار کا ایک ذرہ بھی ہم کو نظر نہیں آتا، لیکن اگر ہم خود بین لگا کر دیکھیں تو قطرہ قطرہ میں ہم کو کیڑوں کی بستی کی بستی نظر آئے گی، خالی آنکھ سے ہم کو صرف آفتاب، مانتاب اور کچھ چھوٹے بڑے روشن ستارے دکھائی دیتے ہیں، یہاں تک کہ بلیک بکس کو ثوابت کی حرکت تک محسوس نہیں ہوئی اور اس وقت تک صرف تین سو ستارے دریافت ہو سکے، اور اب جب ایک سے ایک طاقتور دوربینیں نکل رہی ہیں تو ہر نئی دوربین کی ایجاد کے بعد پہلے سے زیادہ ہماری آنکھیں روشن ہوتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ صرف ساتویں درجہ کے ستارے تیر ہزار اور آٹھویں درجہ کے چالیس ہزار، نویں درجہ کے ایک لاکھ بیس ہزار، اسی فضا کے آسمانی پر تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہر شے کی دوربین سے کل چھوٹے بڑے دو کڑے ستاروں کی فوج ہم کو دکھائی دینے لگی ہے۔

یہی حال سماعت کا ہے، پہلے ہماری آواز زیادہ سے ایک میل جاسکتی ہوگی، ٹیلیفون کی پہلی ایجاد نے اس فاصلہ کو بڑھایا، اور دو چار قدم کے بعد شہر کے ایک گوشہ میں بیٹھ کر دوسرے گوشہ کے لوگوں سے باتیں کرنے لگے، چند سالوں میں یہاں تک ترقی ہوگئی کہ سویزر لینڈ کے ایک ہوٹل میں بیٹھ کر ہم بولتے ہیں، اور فرانس میں لوگ اس کو سنتے ہیں، لکھنؤ سے الہ آباد، دم کے دم میں آپ کی آواز پہنچتی ہے، اور اب ہندوستان سے ہزاروں میل دور لندن میں آپ کی آواز پہنچنے والی ہے۔

ان روزمرہ کی مثالوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حواس کے فعل و انفعالات اور تاثیر و تاثر کے دائرہ کی تحدید نہیں کی جاسکتی اور یہ ممکن ہے کہ ایک صنف انسانی کے حواس اس قدر تیز، سریع اور قوی ہوں کہ ان کو وہ کچھ نظر آئے جو ہم کو نظر نہیں آتا، اور وہ کچھ سنائی دے، جو ہم کو سنائی نہیں دیتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی صف کے اندر فرماتے ہیں کہ مجھ کو اسی مقام سے دوزخ اور جنت نظر آئی، حضرت یعقوب کو کنگان کی وادی میں بیٹھ کر مصر سے حضرت یوسفؑ کے پیراہن کی خوشبو معلوم ہوتی ہو، مولانا رومیؒ اسی خیال کو ان اشعار میں ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس حالت میں ایک حس کی تیزی دوسرے حواس کو

بھی تیز کر دیتی ہے۔

پنج حس با یکدگر پیوسته اند زانکہ این ہر پنج اصلی ستانند قوت یک قوت باقی شود باقی را ہر یکے ساقی شود
حواس خمسہ با ہم ایک دوسرے سے وابستہ ہیں کیونکہ یہ پانچوں حواس ایک ہی اصل سے نکل کر آئے ہیں، ایک حواس کی قوت بقیہ حواس کی قوت نجاتی ہے

ویدن دیدہ فراید عشق را عشق اندر دل فراید صدق صدق بیداری حس میشود حسہارا ذوق مونس می شود
دیدار چشم، عشق کو ترقی دیتا ہے، اور عشق دل میں سچائی کو پیدا کرتا ہے، سچائی ہر حواس کی بیداری کا سبب ہو جاتی ہے، اور احساس کو ذوق و دہش مدد ملنے لگتی ہے

۵۔ عالم مثال، علمائے اسلام میں جن کے سینے علم و حکمت کے ساتھ نور معرفت سے بھی منور ہیں، انھوں نے نظرو
استدلال سے نہیں بلکہ ذوق و عرفان سے ایک اور راستہ اختیار کیا ہے، حکما میں دو گروہ ہیں، ایک وحدیہ، اور دوسرا تنویدیہ

وحدیہ وہ ہیں جو ایک ہی عالم کے قائل ہیں، یعنی ان کے نزدیک مبدع عالم صرف ایک ہی ہے، انکی دو جماعتیں ہیں،
ایک وہ جو مبدع عالم صرف مادہ کو مانتی ہے اور وہ مادہ کے علاوہ کسی اور چیز کو تسلیم نہیں کرتی، یہاں تک کہ عقل و حیات
اور قواسم ذہنیہ تک اس کے نزدیک تمام مژدہ کی نیز گمان ہیں، انکو مادیین و طبعیین کہتے ہیں، دوسری جماعت
مادہ سے یکسر منکر ہے وہ صرف نفس و روح کو تسلیم کرتی ہیں اور اس عالم محسوس کو دیم تصور سے زیادہ رتبہ نہیں دیتی، اس کے نزدیک

عالم اور عالم میں جو کچھ ہی نفس و روح کے مظاہر ہیں، انکو روحانیین کہتے ہیں۔

تنویدیہ، دو مبدع عالم تسلیم کرتے ہیں، یعنی مادہ اور روح، اور عالم کو ان دونوں کا جلوہ گاہ تسلیم کرتے ہیں۔

ہم نے اوپر کی سطروں میں جن ارباب معرفت کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ تین عالم تسلیم کرتے ہیں، ایک تو یہ

عالم اجساد یا عالم شہادت جس کو تم مادہ اور مادیات کہتے ہو، دوسرا عالم ارواح یا عالم غیب جو مادی اور

مادیات سے منزہ اور مافوق ہے، اور تیسرا عالم مثال یا عالم برزخ یہ وہ عالم ہے، جہاں عالم اجساد اور عالم ارواح عالم شہادت

اور عالم غیب دونوں کے اوصاف اور قوانین مجتمع ہو جاتے ہیں، عالم اجساد کی چیزیں دہان جا کر یکہ مادی سے پاک

ہو کر سلسلے آتی ہیں اور غیر مادی معانی اور حقائق اور عالم ارواح کی مخلوقات دہان مجسم اور متحد ہو کر نظر آتی ہیں۔

امام ربانی مکتوبات میں لکھتے ہیں:-

اے ہر راہ عالم ممکنات را قسّم قرار داده اند، عالم ارواح و عالم مثال
 و عالم اجساد، عالم مثال را بر رخ گفته اند، در میان عالم ارواح
 و عالم اجساد، و نیز گفته اند کہ عالم مثال در رنگ مرآة است مر معانی
 و حقائق این ہر دو عالم را کہ معانی و حقائق اجساد و ارواح در عالم
 مثال بصوّر لطیفہ نمودہ نمایند۔ چہ در آنجا مناسب ہر معنی و حقیقتی صورت
 و ہیئت دیگر است، و آن عالم فی حد ذاتہ متضمن صور و ہیئات و
 اشکال نیست، صور و اشکال در دوسوے از عالم دیگر منعکس شدہ نمودہ
 است، اور رنگ مرآة است کہ فی حد ذاتہ متضمن هیچ صورت نیست،
 اگر دوسوے صورت کا ئن است از خارج است، (جلد سوم مکتوب سی یکم)،
 خارج سے اگر اس میں جلوہ گر ہوتی ہیں۔

بعض لوگ غلطی سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان بزرگوں کا عالم مثال وہی افلاطون کا عالم مثل ہی کیونکہ افلاطون فرقہ
 وحدیہ سے تھا یعنی عالم کا مبدا صرف ایک تسلیم کرتا تھا، اس لیے اُس کے نظریہ کا منشا صرف یہ ہو کہ اس عالم محسوس میں ہر شے
 فرداً فرداً جزئی اور مشخص ہو کر آتی ہے نہ نفس کلی اور مطلق نوع کا وجود خارج میں نہیں، مثلاً ہم کہتے ہیں انسان ہنستا ہے، گھوڑا
 ہنستا ہے، ”کہتا ہے“ کتاب ہے، تو کسی خاص انسان، خاص گھوڑے یا خاص کتے کی نسبت حکم نہیں ہے، بلکہ انسان، گھوڑے، اور کتے
 کی نوع پر یہ حکم لگایا گیا ہے لیکن کلی انسان، مطلق گھوڑا، اور نوع کلب کا وجود تو اس عالم محسوس میں نہیں مگر کہیں نہیں کہیں
 تو اس کا وجود ہونا چاہیے، پھر کہاں ہے؟ عام جواب یہ ہو کہ ذہن میں، مگر ذہن جو ہمارے محدود و مختصر دماغ کا دوسرا
 نام ہے، کوئی ایسا ظرف نہیں جس کے اندر یہ ساری دنیا سما سکے، اس لیے ایک اور عالم ہے جس میں کلیات اور انواع
 بستے ہیں، اس عالم محسوس میں جتنی چیزیں ہیں وہ کسی نوع کے تحت میں ہیں، یہ انواع عالم مثل میں ہیں، اور
 ان کے عکس اور سائے جن کا نام افراد اور جزئیات ہے، وہ اس عالم محسوس میں ہیں، حقیقی وجود انھیں انواع یا
 مثل کا ہے، وہ گویا قدرت کے سانچے ہیں اور انھیں سے ڈھل ڈھل کر اس عالم محسوس میں افراد اور جزئیات نمودار

ہوتے ہیں، مگر ان افراد اور جزئیات کا کوئی مستقل وجود نہیں ہے، وہ صرف اپنی اپنی نوع کے آثار اور ظلال (سایہ) ہیں پھر ان میں سے ہر نوع کی مستقل روح نوعی ہے، جو اس نوع کا خدا ہے، اسی کا نام انکی اصطلاح میں ربُّ النوع ہے،

یہ ہے مثلِ افلاطون کی حقیقت، عالمِ مثال کی حقیقت اس سے بالکل الگ ہے، اس عالم کے قائلین جیسا کہ ابھی امام ربانی کے مکتوب کے حوالہ سے گزر چکا ہیں عالم کے قائل ہیں، عالمِ جسمانی، عالمِ روحانی اور عالمِ مثالی، عالمِ مثالی جسم و روح کے احکام کا جامع ہے، اس میں روحانی اشیاء تجسم اور جسمانی چیزیں کسی اور مناسب شکل میں شکل ہو کر نظر آتی

ہیں۔ اور وہ معانی و حقائق جن میں جسم و جان نہیں، مثلاً حیات، موت، علم، عقل، جسمانی رنگ و روپ میں وہاں نمایاں ہوتی ہیں، اور روح، فرشتے، جبرئیل، جو جسم سے پاک ہیں، اس عالم میں متجسم معلوم ہوتے ہیں، اسکی مثال بالکل خواب کی سی ہے کہ اس میں کبھی روحانیات متجسم ہو کر اور کبھی جسمانیات کسی اور شکل میں نمودار ہو کر جلوہ گر ہوتے ہیں، اور اہل معرفت اُن کو دیکھ کر انکی مناسب تعبیر کرتے ہیں، مثلاً کبھی خواب میں علم دیا کی صورت میں، غیظ و غضب آگ کی شکل میں، شجاعت شیر کی ہیئت میں نظر آتی ہے، اسی طرح عالمِ مثال میں بھی معانی و حقائق اور روحانیات و مجردات کسی مناسب جسمانی شکل و صورت میں دکھائی دیتے ہیں۔ اور انکو دیکھ کر اہل بصیرت ان رموز و کنایات کی حقیقت کو پالیتے ہیں۔ خود عالمِ مثال میں کوئی آبادی نہیں، وہ صرف ایک آئینہ خانہ ہے، جس میں عالمِ بالا یا عالمِ زیرین سے جو شکل بھی اس کے سامنے آتی ہے اہل بصیرت کو نظر آ جاتی ہے۔

علمائے اسلام میں سب سے پہلے یہ خیال امام غزالی کے ہاں ملتا ہے لیکن اس کو انھوں نے عالم کے لفظ سے نہیں بلکہ وجود کے لفظ سے تعبیر کیا ہے کسی شے کے وجود کا ثبوت ہمارے پاس اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح اس کا احساس تعقل کرتے ہیں، ہمارے معلومات و محسوسات ہمارے ذہن میں موجود ہیں اور اُن کا یہ وجود بھی اسی طرح ناقابلِ انکار ہے جو طرح عام اشیاء کا یہ خارجی وجود لیکن ہم انکو دیکھ سکتے ہیں، نہ سُن سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، نہ سونگھ سکتے ہیں۔ نہ ٹوٹ سکتے ہیں، اس بنا پر امام صاحب کے نزدیک وجود کی تین قسمیں ہیں، وجود حسی، وجود عقلی۔ اور وجود خیالی، اس آخری قسم کی انھوں نے حسبِ فیہ تفصیل کی ہے۔

” اور وہ یہ کہ زبانِ حال تمثیلی رنگ میں محسوس اور شاہد بنکر سامنے آئے، اور یہ خاص انبیاء اور پیغمبروں کی شان ہے، اسکی مثال خواب کی ہے جس طرح خواب میں زبانِ حال پیغمبروں کے علاوہ عام آدمیوں کو بھی تمثیلی رنگ میں نظر آتی ہے اور وہ آوازیں سنتے ہیں، مثلاً کوئی خواب دیکھتا ہے کہ اونٹ اس سے باتیں کر رہا ہے، یا گھوڑا اس کو خطاب کر رہا ہے، یا کوئی مردہ اس کو کچھ دے رہا ہے، یا اس کا ہاتھ پکڑ رہا ہے یا اس سے چھینتا ہے، یا یہ دیکھے کہ اسکی انگلی آفتاب، سورج یا چاند گن بن گئی، یا اس کا ناخن شیر ہو گیا ہے، یا اسی قسم کی صورتیں جنکو لوگ خواب میں دیکھ کرتے ہیں انبیاء علیہم السلام کو یہ چیزیں بیداری میں نظر آتی ہیں، اور اسی بیداری کی حالت میں یہ چیزیں ان سے خطاب کرتی ہیں، ایک جاگتا ہوا آدمی جس کو یہ چیزیں نظر آتی اور محسوس ہوتی ہیں وہ اس بات میں کچھ فرق نہیں کر سکتا کہ یہ خیالی گویائی ہے یا خارجی اور حقیقی ہے، خواب دیکھنے والے کو تو یہ فرق اس لیے محسوس ہوتا ہے کہ وہ جاگ جاتا ہے اور خواب و بیداری کی دونوں حالتوں میں وہ فرق محسوس کرتا ہے۔

جن لوگوں کو ولایت تامہ حاصل ہو جاتی ہے، انکو یہ تمثیلی رنگ تنہا نظر نہیں آتا، بلکہ اسکا اثر عام حاضرین پر بھی پڑتا ہے، اسکی ولایت اپنے فیض کی شاعین ان پر ڈالتی ہے اور وہ بھی وہی دیکھتے ہیں جو صاحب ولایت کو نظر آتا ہے اور وہی سنتے ہیں جو صاحب ولایت کو سنائی دیتا ہے،

(مضنون بعسے الغیر اہل صفحہ ۱۹، مصر)

احیاء العلوم باب عذاب القبر میں بھی امام صاحب نے اسکی تشریح کی ہے، امام خطابی (مشہور امام الحدیث) نے معالم السنن میں اسکو رویا کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، افسوس ہے کہ عالم کا اہل نسخہ موجود نہیں، حافظ ابن حجر نے شرح بخاری میں ان کی رائے نقل کی ہے، شریک بن عبد اللہ کی روایت حسین معراج میں خدا کے قرب کی تصریح ہے، اس کی شرح میں لکھتے ہیں،

فن لم يبلغه من هذا الحديث الا هذا القدر، پس جس شخص کو اس حدیث کا اتنا ہی ٹکڑہ (کہ خدا معراج میں

مقطعاً عا عن غیرہ ولم یعتبرہ باول القصۃ ولخرها
 اشبه علیک وجہہ ومعناہ، وکان قصا داء امّا
 ردّ الحدیث من اصلہ واما الوقوع فی التشبیہ
 وہما خطّان مرغوب عنہما، واما من اعتبر
 اوّل الحدیث باخرہ فانہ یزول عنہ لا شکل
 فانہ مصرّح فیہما بان کان دویا لقولہ فی اوّلہ
 ”وهو نائم“ وفی اخرہ ”استیقظ“ وبعض الروایا
 مثل یضرب لیتأول علی الوجه الذی یصرف الیہ
 معنی التعبير فی مثله وبعض الروایا لا یحتاج ذلک
 بل یاتی کالمشاهدۃ،

انحضرت صلعم سے قریب ہوا) حدیث کے دوسرے ٹکڑوں سے
 الگ ہو کر پہنچا، اور اُس نے آغاز روایت اور آخر روایت کو باہم
 ملا کر دیکھا تو اس حدیث کا مطلب اُس پر مشتبہ ہو جائیگا، اور اس کا
 انجام یہ ہو گا کہ یادہ اصل حدیث سے الگا کر دے اور یہ کہ وہ
 خدا کی تجسیم کا قائل ہو جائے اور یہ دونوں باتیں ناپسندیدہ ہیں
 لیکن جو شخص اوّل و آخر حدیث کو ملا کر دیکھے گا تو اُس سے اشکال رفع
 ہو جائیگا، کیونکہ حدیث کے شروع میں اور آخر میں یہ تصریح ہے کہ یہ خواب تھا کیونکہ
 بعض غرائب تکثیل ہوتے ہیں جنکی تعبیر اسی طرح کی جاتی ہے جو طرح اس قسم کے
 خواب کی تعبیر کی جاتی ہے اور بعض غراب تعبیر کے محتاج نہیں ہوتے بلکہ وہ م

امام صاحب کے بعد شیخ الاشراق نے اس کا عالم نام رکھا اور اسکی کچھ کیفیت بیان کی، مگر انھوں نے عالم
 مثال اور مثال افلاطونیہ کو باہم خلط ملط کر دیا ہے، حافظ جلال الدین سیوطی نے بھی اپنی بعض تصنیفات میں اس خیال کو
 ظاہر کیا ہے، خواجہ حافظ کے ہاں یہ خیال پایا جاتا ہے، مع عالم ہست کہ این عالم اذان مثالے است، حضرات نقشبندیہ
 میں نہیں معلوم یہ خیال کب سے قائم ہے، بہر حال امام ربانی شیخ احمد سرہندی کے زمانہ کے بہت پہلے سے یہ خیال
 ان میں پایا جاتا ہے، کیونکہ امام ربانی کی تحریروں میں متعدد مقام پر اس کا ذکر ہے، ان کے بعد تو حضرات
 مجددیہ کی تصنیفات میں اس عالم کی نیرنگی اور بوقلمونی پر نہایت پراسرار مباحث ہیں، علمائے متکلمین میں سے
 جس کو سب سے پہلے اس نظریہ کو علم کلام میں استعمال کرنے کا خیال پیدا ہوا وہ مجدد الف ثانی کے ایک مرید
 ملا بدر الدین ہیں، چنانچہ وہ ایک خط میں مجدد صاحب کو لکھتے ہیں۔

پس عذاب قبر، در عالم مثال خواهد بود، درنگ المیکہ در خواب پس عذاب قبر بھی عالم مثال میں ہوگا اسی طرح جصلح کہ خواب در عالم مثال نمائید، نوشتہ بود کہ این سخن شاخسار بسیار داد و اگر قبول نمایند فروع بسیار برین سخن متفرع خواهد ساخت۔ لکھا کہ اس مسئلہ سے بہت سی شاخیں نکل سکتی ہیں اور اگر آپ قبول (مکتوب سی ویکم جلد سوم) فرمائیں تو اس سے بہت سے فروع پیدا ہو سکیں گے۔

یہی چند منتشر خیالات تھے جبکہ شاہ ولی اللہ صاحب نے ایک عالم بنا دیا، چنانچہ ترجمہ اللہ الباقیہ میں عالم مثال کا ایک باب باندھا ہے، اور اس کے تمام اصول و فروع بیان کیے ہیں، ہم اس موقع پر شاہ صاحب کے اس باب کا پورا ترجمہ درج کرتے ہیں۔

”جانتا چاہیے کہ بہت سی حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ عالم موجودات میں ایک ایسا عالم بھی ہے جو غیر مادی ہے اور جس میں معانی (اعراض و حقائق) اُن اجسام کی صورت میں تشکل ہوتے ہیں، جو اوصاف کے لحاظ سے اُن کے مناسب ہیں، پہلے اس عالم میں اشیاء کا ایک گونہ وجود ہوتا ہے، تب دنیا میں انکا وجود ہوتا ہے، اور یہ دنیاوی وجود ایک اعتبار سے بالکل اس عالم مثال کے وجود کے مطابق ہوتا ہے۔

اکثر وہ اشیاء جو عوام کے نزدیک جسم نہیں رکھتیں، اس عالم میں منتقل ہوتی ہیں اور اترتی ہیں۔ اور عام لوگ ان کو نہیں دیکھتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب خدا نے رحم کو پیدا کیا تو وہ کھڑی ہو کر بولی کہ یہ اس شخص کا مقام ہے جو قطع رحم سے پناہ مانگ کر تیرے پاس پناہ ڈھونڈتا ہے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ اور آل عمران قیامت میں بادل یا سائبان، یا صفت بستہ پرندوں کی تشکل میں آئیں گی، اور اُن لوگوں کی طرف سے وکالت کرے گی جنھوں نے انکی تلاوت کی ہے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت میں اعمال حاضر ہوں گے تو پہلے غار آئے گی، پھر خبرات پھر روزہ الخ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی اور بدی دو مخلوق ہیں جو قیامت میں لوگوں کے سامنے کھڑی کی جائیں گی سو نیکی نیکی والوں کو ثبات دیگی، اور بُرائی بُرائی والوں کو کسے گی کہ ”ہو ہٹو“ لیکن وہ لوگ اس

چٹے ہی رہیں گے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت میں اور جتنے دن ہیں وہ معمولی صورت میں حاضر ہوں گے لیکن جمعہ کا دن چمکتا دکھتا ہوا آئے گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت میں دنیا ایک بڑھیا کی صورت میں لائی جائے گی جس کے بال کچھ ہی، دانت نیلے، اور صورت بد نما ہوگی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جو مین دیکھتا ہوں کیا تم بھی دیکھتے ہو، مین دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تھا رس گھر دن پر اس طرح برس رہے ہیں جی طرح بادل کے قطرے“ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی حدیث میں فرمایا کہ ”اچانک چار نہرین نظر آئیں، دو نہرین اندھین اور دو باہر مین نے جبریل سے پوچھا کہ ”یہ کیا ہے؟“ بولے ”اندر کی نہرین، تو توحیت کی ہیں اور باہر کی نیل اور فرات ہیں“ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوف کی نماز میں فرمایا کہ بہشت اور دوزخ میرے سامنے مجسم کر کے لائی گئیں، اور ایک روایت میں ہے کہ میرے اوپر قبلہ کی دیوار کے بیچ میں بہشت و دوزخ مجسم ہو کر آئیں، مین نے ہاتھ پھیلائے کہ بہشت سے انکو رکالیا کہ خوشہ توڑوں لیکن دوزخ کی گرمی کی لپٹ سے رک گیا۔ اور حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کے چوک کو اور ایک عورت کو دوزخ میں دیکھا جس نے ایک بلی کو باندھ کر مار ڈالا تھا، اور ایک فاحشہ عورت کو بہشت میں دیکھا جس نے کتے کو پانی پلایا تھا، اور یہ ظاہر ہے کہ بہشت اور دوزخ کی وسعت جو عام لوگوں کے خیال میں ہے وہ اس قدر مسافت (یعنی کعبہ کی چار دیواری) میں نہیں سما سکتی، اور حدیث میں ہے کہ بہشت کو مکروہات نے اور دوزخ کو شہوات نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔“

پھر جبریل کو خدا نے حکم دیا کہ دوزخ کو دکھائیں۔ اور حدیث میں ہے کہ بلا جب نازل ہوتی ہے تو دعا اُٹھ کر کشتی لڑتی ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ خدا نے عقل کو پیدا کیا اور اُس سے کہا کہ آگے، تو وہ آگے آئی۔ پھر کہا کہ پیچھے ہٹ تو پیچھے ہٹ گئی، اور حدیث میں ہے کہ یہ دوزخ کتا میں پروردگار عالم کی طرف سے ہیں الخ۔ اور حدیث میں ہے کہ قیامت میں موت ایک مینڈک کی شکل میں لائی جائے گی، پھر دوزخ اور بہشت کے درمیان ذبح کر دیا جائے گی۔“

”اور خدا نے فرمایا کہ ”ہم نے اپنی روح مریم کے پیسن بھی تو وہ اُن کے سامنے ٹھیک آدمی کی شکل بن کر آئی۔“

اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جبریل آنحضرت صلیم کے سامنے آتے تھے اور آپ سے باتیں کرتے تھے

اور کوئی انکو نہیں دیکھتا تھا، اور حدیث میں ہے کہ قبر ہفتاد درہم تھا و اگر چوڑی ہو جاتی ہے، یا اس قدر سٹ

آتی ہے کہ مردہ کی ہیلیاں کجس ہو جاتی ہیں، اور حدیث میں ہے کہ فرشتے قبر میں آتے ہیں اور

مردہ سے سوال کرتے ہیں، اور مردہ کا عمل مجسم ہو کر اس کے سامنے آتا ہے اور نفع کی حالت میں فرشتے

حریر یا گرمی کا کپڑا لیکر آتے ہیں، اور فرشتے مردہ کو لوہے کے گرز سے مارتے ہیں، مردہ شور کر تا ہے

اور اس کے شور کی آواز مشرق سے مغرب تک کی چیزیں سنتی ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ قبر میں کافر

کے اوپر ننانوے آدھے مسلط ہوتے ہیں جو اس کو کاٹتے ہیں تا بہ قیامت۔ اور حدیث میں ہے کہ جب

مردہ قبر میں آتا ہے تو اس کو نظر آتا ہے کہ آفتاب خوب ہو رہا ہے، وہ اٹھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھہرو

نماز پڑھ لوں۔ اور حدیث میں اکثر جگہ آیا ہے کہ قیامت میں خدا بہت سی مختلف صورتوں میں لوگوں

کے سامنے جلوہ گر ہوگا، اور آنحضرت صلیم خدا کے پاس اس حالت میں جائیں گے کہ خدا اپنی کرسی پر بیٹھا ہوگا،

اور یہ کہ خدا انسانوں سے بالمشافہ بات چیت کریگا، اس قسم کی اور بہت سی حدیثیں ہیں جنکا شمار نہیں ہو سکتا۔

”ان حدیثوں کو جو شخص دیکھے گا تین باتوں میں سے ایک نزدیک بات اس کو ماننی پڑیگی۔ یا تو

ظاہری معنی مراد لے اور اس صورت میں اُس کو ایک ایسے عالم کا قائل ہونا پڑے گا، جسکی کیفیت ہم

بیان کر چکے (یعنی عالم مثال) اور یہ صورت وہ ہے جو اہل حدیث کے قاعدے کے مطابق ہے، چنانچہ

سیوطی نے اسکی طرف اشارہ کیا ہے اور خود میری بھی رائے ہے اور یہی مذہب ہے، یا اس بات

کا قائل ہو کہ دیکھنے والے کے حاتمہ میں واقعات کی یہی شکل ہوگی اور اسکی نظر میں وہ اسی طرح جلوہ گر ہوئے

گو اس کے حاتمہ کے باہر ان کا وجود نہ ہو، چنانچہ فرستادن مجید میں جو آیا ہے کہ ”آسمان اُس دن صفا

دھواں بن کر آئے گا“ اور اس کے معنی حضرت عبداللہ بن مسعود نے اسی کے قریب قریب لے ہیں۔

یعنی یہ کہ لوگوں پر قحط پڑا تھا تو جب کوئی آسمان کی طرف دیکھتا تھا تو اس کو بھوک کی وجہ سے آسمان
 وصال معلوم ہوتا تھا، ابن ماجہ (مشہور محدث تھے) سے مروی ہے کہ جن حدیثوں میں
 خدا کے اُترنے اور مرنے کا ذکر ہے، ان کے معنی یہ ہیں کہ خدا مخلوقات کی نظر میں ایسا تغیر
 پیدا کر دے گا کہ وہ خدا کو ایسی حالت میں دیکھیں گے کہ وہ اتر رہا ہے اور جلوہ دکھا رہا ہے، اور اپنے بندوں
 سے گفتگو اور خطاب کر رہا ہے۔ حالانکہ خدا کی جوشان ہے اس میں نہ تغیر ہوگا۔ نہ خدا منتقل ہوگا، اور
 یہ اس لیے ہوگا کہ لوگ جان لیں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے، تیسری صورت یہ ہے کہ یہ سب باتیں بطور
 تمثیل کے بیان کی گئی ہیں جسے مقصود کچھ اور ہے لیکن جو شخص صرف اسی احتمال پر بس کرتا ہے میں
 اس کو اہل حق میں شمار نہیں کرتا۔ امام غزالی نے عذاب قبر کے بیان میں ان تینوں مقامات کو
 بیان کیا ہے، اور کہا ہے کہ ان تمام واقعات کے ظاہری معنی صحیح ہیں، اور ان کے اندر دنی اسرار
 مخفی ہیں لیکن ارباب بصیرت کے نزدیک یہ اسرار فاش اور کھلے ہوئے ہیں تو جن لوگوں پر یہ
 اسرار فاش نہوں انکو ان کے ظاہری معنوں کا انکار مناسب نہیں ہے کہ ایمان کا آخری درجہ تسلیم
 اور امتزاج ہے۔“

اس کے بعد دوسرے متفرق ابواب میں وحی، معراج، رویت ملائکہ، ملاقات انبیاء، براق، سدرۃ المنتہی، وغیرہ
 سب کی تشریح اسی عالم میں کی ہے، ہم نے آگے چل کر ایک باب عالم رؤیا کا قائم کیا ہے اس میں دکھایا ہے کہ اس
 اصول کی صحت پر آیات و احادیث سے استناد ہو سکتا ہے۔

ان تمام نظریات پر ایک نظر ڈال لینے کے بعد یہ بآسانی کہا جاسکتا ہے کہ ان کا درجہ دلائل و براہین کا نہیں ہے
 بلکہ حقیقت میں ان میں سے ہر نظریہ کا چھل صرف اس قدر ہے کہ بظاہر ان چیزوں کے تسلیم کرنے میں عقل کو جو احتمال
 یا کم از کم استبعاد نظر آتا ہے وہ کم ہو جائے یا دور ہو جائے اس لیے ہر گواہ نے اپنے اپنے ذوق اور طریق فکر کے مطابق
 اپنے تجربات اور مشاہدات کے ذریعہ سے ایک ایسا تمثیلی نظریہ قائم کیا ہے جس پر قیاس کر کے وہ باتیں جو تجربہ و

شاہدہ سے ماوراءِ بین ان کا کچھ دھندلا سا خاکہ ذہن انسانی میں قائم ہو جائے کہ وہ اُن کے انکار و استبعاد کی جرأت نہ کر سکے اور قلبِ بدگمان اور عقلِ نارسا کسی قدر تسلی پاسکے ورنہ ظاہر ہے کہ شاہدہ سے غائب پر محسوسات سے غیر محسوسات پر تجربات سے ناممکن التجربہ تحقیق پر جسمانی قوانینِ فطرت سے روحانی خصائص پر استشہاد کیونکر کیا جاسکتا ہے۔

”کہ کس نکشود و نکشاید بہ حکمت این معمار“

معجزات

ہمارے سکین کے نزدیک معجزہ وہ امر ہو جس کو اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کے دعویٰ کی صداقت کے لیے دنیا پر ظاہر کرتا ہے، اس کے لیے چند شرائط ہیں، پہلے ان کے ایک یہ ہو کہ وہ خارق عادت ہوں گویا معجزہ کی عام تعریف یہ سمجھنی چاہیے کہ معجزہ اس خارق عادت چیز کو کہتے ہیں جو خدا کی طرف سے پیغمبر کی تصدیق کے لیے صادر ہو، اب معجزہ کے ثبوت میں اصل اشکال جو پیش آتا ہے، وہ یہ ہے کہ عالم کائنات ایک نظام خاص پر قائم ہے، ہر شے کی ایک علت، اور ہر حادثہ کا ایک سبب ہے، علت اور سبب کے بغیر کوئی شے پیدا نہیں ہوتی، علت و معلول کا جو سلسلہ انشائیہ میں نظر آتا ہے، ان میں باہم اس قدر لزوم ہے کہ وہ ایک دوسرے سے منفک نہیں ہو سکتے، ہر شے میں ایک خاصیت ہے، جو اس سے الگ نہیں ہو سکتی، اور نیز جس شے میں جس چیز کی خاصیت نہیں ہے اس کا اس سے صد بھی نہیں ہو سکتا، آگ جلاتی ہے، سمندر بہتا ہے، درخت ساکن ہے، پتھر چلتا نہیں، سورج میں نور ہے، لکڑی بولے نہیں، سنگیاز ہر قاتل ہے، انسان مکر پھر جتنا نہیں، اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ آگ نے جلایا نہیں، سمندر دفعہ تھم گیا، درخت چلنے لگا، پتھر حرکت کرنے لگا، آفتاب میں سیاہی آگئی، زہر کھا کر آدمی مر نہیں، اور انسان مکر کا ایک اشارہ سے پھر جی اٹھا، تو درحقیقت وہ اس پورے نظام فطرت کو جس پر دنیا قائم ہے، درہم برہم کرنا چاہتا ہے، علل و اسباب کے تار و پود کو کھیر دینا چاہتا ہے، اور انشائیہ کے اُن طبائع اور خواص کے علانیہ انکار پر آمادہ ہے جو بارہا کے تجربہ سے ثابت ہو چکے ہیں اور جن میں کبھی تخلف نہیں ہوا ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ نظام فطرت، یہ سلسلہ علل و اسباب، یہ طبائع اور خواص اس درجہ ناقابل تنسیخ ہیں کہ ان میں کسی قسم کی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتی، فلاسفہ اور حکماء کے ایک گروہ کے نزدیک یہ نظام، یہ سلسلہ، یہ اصول ناقابل شکست اور ناقابل تغیر ہیں، حکمائے اسلام کا گروہ (مثلاً فارابی، ابن سینا، ابن مسکویہ وغیرہ) اس بات کا قائل ہے کہ یہ تو سچ ہے کہ اس نظام فطرت اور سلسلہ علل و اسباب میں نہ تغیر و تبدل ہو سکتا اور نہ دنیا میں کوئی شے بغیر علت عادیہ اور سبب طبعی کے پیدا ہو سکتی ہے لیکن یہ صحیح نہیں کہ معجزات اس نظام و سلسلہ سے الگ ہیں، اور وہ فطرت کی قانون شکنی کرتے ہیں، بلکہ

وہ بھی علل و اسباب طبعی کے نتائج ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ کہ ہم ان علل و اسباب کے احاطہ سے اب تک قاصر ہیں، اور وہ اب تک ہماری نگاہوں سے مخفی ہیں۔ لیکن ہر تحقیقات انسانی کا دائرہ کبھی اتنا وسیع ہو جائے کہ ان کے علل و اسباب ہمارے فہم میں آجائیں، محترمہ کہتے ہیں کہ ہم کو یہ تسلیم ہے کہ عالم میں ایک خاص نظامِ فطرت، موجودات میں سلسلہٴ علل و معلولات، اور اشیاء میں طبائع و خواص ہیں، لیکن ہم انکی اس درجہ ہمہ گیر ی کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ کسی حال میں اور کسی طریق سے شکست نہیں ہو سکتے، آج تک ہمارا علم یہ ہو کہ نباتات دانہ سے، پرندے انڈے سے، اور حیوانات نطفہ سے پیدا ہوتے ہیں مگر ممکن ہو کہ کل وہ ان بیج کے وسائل اور ذرائع کے بغیر دفعتاً پیدا ہو جائیں، غرض کہ خرقِ فطرت کلیتہً محال نہیں ہے، اشاعہ اپنا عقیدہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ نہ تو عالم میں حقیقتہً قوانینِ فطرت ہیں، اور نہ خود اشیاء کے اندر خواص ہیں، بلکہ ہر شے سے جو فعل سرزد ہوتا ہے اُس کو حقیقت اللہ تعالیٰ اُسی وقت اُس میں پیدا کرتا ہے۔ اشاعہ کے اس عقیدہ کا نہ صرف مدعیانِ عقل نے بلکہ اربابِ ظواہر تک نے مضحکہ اڑایا ہے، لیکن حقیقت یہ خیال ایسا نہیں ہو کہ اسکو منہسی میں اڑا دیا جائے، چنانچہ اسکی تفصیل آگے آئیگی۔

فلاسفہ اور حکما کی وہ جماعت جو قوانینِ فطرت کے ناقابلِ شکست ہونے پر ایمان رکھتی ہے، اور اس بنا پر معجزات و خوارق سے قطعی انکار کرتی ہے، امامِ رازی نے لکھا ہے کہ گو خود ان فلاسفہ کا اصل عقیدہ یہی ہے مگر وہ متعدد ایسے اصول تسلیم کرتے ہیں جنکی بنا پر خوارقِ فطرت کا تسلیم کرنا ان کے لیے لازمی ہو جاتا ہے، مثلاً

۱۔ وہ "تولد ذاتی" کے قائل ہیں، یعنی یہ کہ جن جانداروں کی پیدائش ایک نظامِ خاص کے ساتھ ہوتی ہے، ایک قطرہٴ آب سے، خون، خون سے گوشت، پھر تدریجاً مدتِ حمل کے اندر وہ شکم، مادین پرورش پاتے رہتے ہیں، ایک متعین زمانہ کے بعد وضعِ حمل ہوتا ہے، پھر شیر خوارگی اور بچپن کے دور سے آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے ایک تنومند قوی ہیکل ذی روح صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، وہ دفعۃً ان بیج کے منازل کو طے کیے بغیر اس ہیکل اور صورت میں نمودار لے علامہ ابن تیمیہ نے ردِ منطوق میں اور ابن حزم ظاہری نے فصل فی الملل والنحل میں اسکی پر زور تردید کی ہے۔ اردو کے جدید علمِ کلام کے بانیوں نے بھی اس کا کچھ کم مذاق نہیں پایا ہے۔ استاد مرحوم نے تقریباً اپنی ہر کلامی تصنیف میں اشاعہ کے اس خیال کو "حماقت" سے تعبیر کیا ہے۔

۲۔ مطالبِ عالمیہ، بحث معجزات (نسخہٴ قلمی موجودہ دارالافتاء) و تفسیر کبیر سورہٴ اعراف،

ہو جائیں، یہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ قطرہ آب کے زمانہ سے لیکر اس عالم شباب کے عہد تک اس مجموعہ عناصر کو جو سالہا سال صرف کرنے پڑے، وہی وہی کہ ان عناصر میں حیات کی قابلیت پیدا ہونے کے لیے ایک خاص قسم کے اعتدال ترکیب کی ضرورت تھی، جب ترکیب میں یہ اعتدال پیدا ہوا حیات پیدا ہو گئی، اس بنا پر اگر کسی مجموعہ عناصر میں اس قسم کا اعتدال پیدا ہو جائے جس میں حیات انسانی کے قبول کی صلاحیت ہو تو بغیر نطفہ، حمل، خون، گوشت، وضع حمل، شیر خوارگی، بچپن وغیرہ درمیانی وسائط طبعی کے، اچھا خاصہ ایک نوجوان مٹی کے پتلہ سے بن کر کھڑا ہو سکتا ہو، جیسا کہ برسات میں اکثر کٹرے مکڑے سڑی گئی مٹی میں ایک خاص اعتدالی کیفیت پیدا ہو جانے سے جاندار اور ذی روح بن جاتے ہیں، اسی کا نام ”تولد ذاتی“ ہے، اس تفصیل کی بنا پر اُنکے نزدیک یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ذی روح کی پیدائش کے لیے دنیا میں جو سلسلہ اسباب عادیہ جاری ہوا اُس کے خلاف ہو سکتا ہے تو پھر عصا سانپ بھی ہو سکتا ہے، مردے زندہ بھی ہو سکتے ہیں، پہاڑ سونا بھی ہو سکتا ہے، ایک عھد کے سانپ بن جانے کی فطری صورت یہ ہو کہ پہلے وہ سڑ گھر مٹی ہو جاتا ہے، وہ مٹی غذا کی شکل میں ایک سانپ کے اندر جاتی ہے، اور پھر وہ غذا دوسری شکل میں بن کر سانپ کا بچہ بن جاتی ہے تولد ذاتی کے اصول پر یہ ممکن ہو کر بھیج کے وسائط کے بغیر عصا میں سانپ بننے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔

۲۔ یہ ظاہر ہے کہ دنیا میں جو کچھ حوادث ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی حیثیت سے مادہ (ہیولی) ہی کے تغیرات کے نام ہیں۔ مادہ (ہیولی) اس تمام عالم عنصری کا ایک ہی ہے، اس بنا پر عالم میں انواع اشکال اور خواص کے لاکھوں اور کروڑوں تنوعات اور اختلافات جو ہم کو نظر آتے ہیں ان کا سبب مؤثر اگر بالفرض خود مادہ ہی ہوتا تو ضروری تھا کہ تمام دنیا میں ایک ہی شکل اور ایک ہی خاصیت ہو، تم کہو گے کہ یہ اختلاف و تنوع مادہ کے اختلاف استعداد سے پیدا ہوا، لیکن استعداد تو تاثر اور انفعال کا نام ہے، علت فاعلہ اور سبب مؤثر کیا ہے؟ فلاسفہ کہتے ہیں کہ وہ اجرام فلکیہ کی گردش اور رفتار مگر اس کے ساتھ وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس گردش و رفتار اشکال فلکی کی نہ کوئی حد و نہایت ہو اور نہ وہ کسی قانون فطری کے ماتحت ہیں، اور نہ ان کا علم ہو سکتا ہے تو اس اصول کے صحیح باور کر لینے پر عجائب قدرت اور خوارق فطر کی وہ کون سی مثال ہو جس کے محال ہونیکا دعویٰ تم کر سکتے ہو؟

۳۔ عالم میں جو کچھ ہوتا ہے یا تو وہ کسی سبب مؤثر کی بنا پر ہوتا ہے، یا بلا سبب مؤثر کے ہوتا ہے اور دونوں صورتوں میں خرقِ عادت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، اگر یہ کہو کہ یہ حوادث بلا سبب مؤثر کے وجود پذیر ہوتے ہیں تو گویا تم نے خود خرقِ عادت کو تسلیم کر لیا، پھر دنیا میں کوئی عجیب سی عجیب اور مستبعد سے مستبعد بات بھی ناممکن نہیں رہتی اور اگر یہ کہو کہ سبب مؤثر کے نتائج میں تو دو حال سے خالی نہیں یا یہ سبب مؤثر ذو ارادہ اور صاحب اختیار ہے، اور یہ تمام حوادث و تاثیرات اُس کے ارادہ اور اختیار سے صادر ہوتے ہیں، یا وہ بے اختیار اور سلوب لا ارادہ ہے، اور یہ حوادث و تاثیرات اُس اسی طرح بے ارادہ اور اضطرار نہ طبعی طور سے سرزد ہوتے ہیں جس طرح سورج سے روشنی، آگ سے گرمی، برف سے ٹھنڈک پہلی صورت میں معجزات اور خوارق کے صدور میں کوئی استحالہ نہیں، کیونکہ اُس تدبیر و مؤثر کا جب جیسا ارادہ ہو وہی اسی طرح واقع ہوگی، کوئی اس کا مانع نہیں، دوسری صورت میں ظاہر ہے کہ یہ تمام تاثیرات اُس بے ارادہ مؤثرِ عالم سے زمانہ قدیم سے ایک ہی طور پر سرزد ہوتی چلی آتی ہیں، جیسے آفتاب سے روشنی، ایسی حالت میں ایک عام واحد و قدیم و ازلی سبب و مؤثر سے یہ ہر نئے آن اور نئے لمحہ میں نئی اور مختلف شکل و صورت اور خواص کی اشیاء کیونکر ظہور پذیر ہوتی ہیں، تم کو گے کہ علت تو بیشک واحد و قدیم ہے، مگر علت کے وجود کے ساتھ معلول میں بھی تو مستعد اور قبولیت کا مادہ پیدا ہونا چاہیے، مادہ میں یہ استعداد و صلاحیت گردشِ فلکی کے مختلف اشکال کا نتیجہ ہے، لیکن ابھی یہ کہا جا چکا کہ اشکالِ فلکی کی تمہارے نزدیک نہ تو کوئی حد و پابان ہے اور نہ وہ کسی خاص قاعدہ اور اصول کے اندر محدود ہے اس بنا پر حوادثِ عالم کے اختلاف اور نیرنگی کا باعث اگر گردشِ فلکی کا اختلاف اور نیرنگی ہے تو ایسی صورت میں یہ کیونکر ممکن ہے کہ جو چیز تکویناً ظاہرِ خلافتِ فطرت اور خلافتِ عادت معلوم ہوتی ہے وہ کسی خاص شکلِ فلکی کا نتیجہ ہو۔ بہر حال حکماءِ اسلام نے معجزات کے امکان پر حنبلی دلائل قائم کیے ہیں۔

(۱) تاثیراتِ فلیکیہ معجزاتِ انکار کی اصلی وجہ یہ ہے کہ اسکے حل کر نیکے لیے کوئی مادی علت ہمارے پیش نظر نہیں ہے

اور ہم تمام معمولات کی تشریح ملوثی اور طبعی علی و سبب سے کرنا چاہتے ہیں لیکن حکما کا اس امر پر اتفاق ہے کہ گردشِ افلاک اور گردشِ نجوم کا اس دنیا کے حوادث پر بہت بڑا اثر ہے اور تو اسے فلکی اس عالم کے واقعات میں مؤثر ہوتے ہیں، ایسی صورت میں اگر کسی ظاہر

عجیب و غریب کی تحلیل ہم مادی طبعی اسباب سے نہیں کر سکتے تو یہ کیوں ممکن نہیں ہے کہ اس کے اسباب فکری و سماوی ہوں،

(۲) علل خفییہ، یہ ہم کو تسلیم ہے کہ تمام حوادث کسی نہ کسی سبب طبعی کی بنا پر ہوتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سبب طبعی ہمارے علم و فہم میں بھی آجائے، دنیا میں بیسیوں اسرار قدرت ہیں جنکی اب تک تحلیل نہیں ہو سکی ہے اس بنا پر ممکن ہے کہ معجزات بھی اسباب طبعی کے ماتحت ظہور پذیر ہوتے ہوں، لیکن ان کے اسباب و علل اب تک ہماری نگاہوں سے مخفی ہوں، مثلاً یہ کہ انبیاء نے چالیس دن تک ایک ساتھ روزہ رکھا، اور اس مدت میں ایک دانہ بھی انھوں نے نہیں کھایا لیکن بایں ہمہ انکی قوت جسمانی میں کوئی فرق نہیں آیا، یہ بظاہر عجیب بات ہے مگر سبب طبعی سے الگ نہیں ہے، ہم کو کیوں بھوک لگتی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے قوائے معدہ غذا کو ہضم کر لینے کے بعد جب اس کے خون کو جسم کے مختلف حصوں میں پہنچا دیتے ہیں تو ان کے لیے پھر کوئی کام باقی نہیں رہتا، اور ان کو کام کی تلاش ہوتی ہے، لیکن ہم روزمرہ دیکھتے ہیں کہ بیماری کے سبب یا خوف طاری ہو جانیکے باعث، یا کسی غم کے سبب جسم پر یہ اثر پڑتا ہے کہ کئی کئی روز تک اس کے قوائے معدہ معطل ہو جاتے ہیں اور وہ اپنا کام انجام نہیں دیتے، اس لیے اس کو بھوک بھی نہیں لگتی، اس بنا پر اگر یہی حالت کسی نفس کی اس سبب سے ہو جائے کہ اس کو روحانیات کے ساتھ شدت انہماک، اور جسمانیات سے قطع علاق ہو گیا ہے، تو اس کے قوائے جسمانی بھی معطل ہو سکتے ہیں، اور وہ مدت تک فاقہ کر سکتا ہے، اس طرح دوسرے معجزات کی تشریح بھی کی جاسکتی ہے۔

۳۔ قوت کمالیہ، اس عالم میں جس قدر انسان ہیں، ان کے نفسانی خصوصیات کو اگر غور سے دیکھا جائے تو عجیب و غریب اختلافات نظر آتے ہیں، ایک بلید الفہم اور کو دن ہے، تو دوسرا زیرک اور ذی فہم ہے، ایک کو بولنے کا شوق ہے، تو دوسرے کو سننے کا، ایک علم کا عاشق ہے، تو دوسرا اس کا دشمن، ایک کے علو ہے عمت اور بلند وصلگی کے سیلاب کے سامنے مشکلات کے بڑے بڑے پہاڑ بھی خس و خاشاک ہیں، دوسرا تنہا پست عمت اور ضعیف الارادہ ہے کہ وہ تنکے کو بھی پہاڑ جانتا ہے، ایک اس قدر قوی الحافظ ہے کہ معمولی سی معمولی بات بھی اُس کے ذہن کی گرفت سے باہر نہیں نکل سکتی، دوسرے کو موٹی موٹی بات بھی یا وہ نہیں ہتھی، پھر عشاقِ علم میں بھی کسی کو ادبیات سے لگاؤ ہے کسی کو عقلیات کا چمکا ہے، کسی کو منقولات میں مزہ ملتا ہے، قوت شہوانیہ کے

الحفاظ سے دیکھو تو کسی کو سواری کا شوقین پاؤ گے کسی کو لباس و پوشاک اور وضع و قطع کا کسی کو کھانے پینے کا، ایک کو صرف دولت جمع کرنے میں مزہ ملتا ہے، تو دوسرے کو اس کے اڑانے میں لطف حاصل ہوتا ہے، کوئی طبیباً حلیم ہے تو دوسرا سرتاپا شعلہ غضب، ایک خلقی طور سے قانع ہے تو دوسرا حرص اور طمع، کوئی بزرگان ہے مگر بدکردار نہیں، دوسرا بطاہر سنجیدہ اور متین نظر آتا ہے مگر باطن نہایت بداطوار اور خفیف الحرکت ہے، ان میں سے ہر وصف و صفت کے بھی سیکڑوں مارج اور مراتب ہیں، الغرض صفات و خواص نفسانی کے منظر اس قدر گوناگون اور بے قیوں ہیں کہ وہ حصرو محدود میں بھی نہیں آسکتے، غور کرو تو معلوم ہو گا کہ ہر ایک انسان کے نفس میں جو خصوصیات ہیں ان کے مطابق جو اعمال و آثار اس سے صادر ہوتے ہیں، ان پر اس کو مطلق تعجب نہیں آتا، لیکن دوسرے اعمال و آثار جن کے خصائص اُس کے نفس میں نہیں ہیں ان پر اُس کو سخت تعجب آتا ہے بلکہ اگر ان اشخاص کو اُسے خود دیکھنا ہو تو اس کو ادنیٰ خصائص کا یقین شکل سے آئے گا۔ ایک نخل کے نزدیک بذل و کرم کی راہ میں تمام گھر بار دنیا ایک فوق البشر چیز کا زنامہ ہے، ایک دنیا دار جاہ پسند اور حرص آدمی کو ایک زاہد قانع اور متواضع آدمی کو دیکھ کر تعجب آتا ہے، معمولی حافظہ والوں سے کوئی کہے کہ امام بخاری کو ہلاک حدیثیں یا دھتھن، اور اندلس کے ایک نابینا ادیب کو آفانی کی ۲۰ جلدیں نوک زبان تھیں تو اس کو یقین نہیں آئے گا، تیمور، بابر، ہینبال اور پوپین کی قوت غم و ارادہ کے قصے کمزور اور ضعیف ارادہ کے آدمیوں کو معجزہ معلوم ہوں گے، ایک کمزور ارادہ کا آدمی خود اپنی اولاد و اعزہ و خدام کو بھی قابو میں نہیں رکھ سکتا، لیکن غیر معمولی غم و ارادہ کے لوگ ہزاروں اور لاکھوں آدمیوں پر اس طرح استیلا حاصل کر لیتے ہیں کہ وہ اس کے ہاتھ میں پیکر بچان بجاتے ہیں، یہی حل دوسرے خصائص کے اختلافات کا ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ تمام نفوس انسانی کے اتحاد و ماہیت کے باوجود یہ اختلافات کہاں سے آئے؟ اس کے دو ہی جوابات ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ ہر نفس کی جو ہریت دوسرے سے مختلف ہے، اس لیے ایک سے جو خصوصیات اور افعال صادر ہوتے ہیں، وہ دوسرے سے نہیں ہوتے، یا یہ کہ ہر جسم کی ترکیب عنصری میں اختلاف مزاج ہے جس کے سبب سے ایک کی خصوصیات دوسرے سے نہیں ملتیں، بہر حال ان دو میں سے جو پہلو بھی اختیار کرو

یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ممکن ہے کہ بعض ایسے نفوس بھی ہوں جنکی روحانی یا جسمانی قوت میں کوئی خاص ایسی بات ہو جسکی بنا پر ان سے ایسے عجیب و غریب اعمال اور تصرفات صادر ہوتے ہیں جنکا صدور عام انسانوں کی روحانی و جسمانی قوت سے باہر ہے، اور اس لیے وہ ان کو مستبعد اور ناقابل فہم نظر آتے ہیں ٹھیک اسی طرح جس طرح ایک بلیہ کو ایک ذی فہم کے افعال پر ایک ضعیف الحافظہ کو ایک قوی الحافظہ کی قوت پر ایک طماع و حرص کو ایک قانع و زاهد کے حالات پر ایک کمزور اور ضعیف الارادہ کو قوی الارادہ اور مستحکم العزم پر تعجب آتا ہے، لیکن چونکہ وہ نفوس جن میں معجزات کی یہ قوت ہی نادر الوجود ہیں ایسے عموماً ان کے خصائص اور آثار پر تعجب اور استبعاد بھی معمول سے زیادہ ہوتا ہے،

۳۔ **قوت نفیسیہ**، ہر انسان اپنے جسم کے ایک ایک عضو کو جس طرح چاہتا ہے حرکت دیتا ہے، گویا ایک قوت ہے جو اُس کے تمام قالب جسمانی پر مسلط ہو اور یہ جسم اُس کے امر اور ارادہ کے ماتحت اُس کے حکم کو اس طرح بجالاتا ہے کہ وہ اسکی اطاعت سے سر موخرا ف نہیں کر سکتا، یہ تصرف اور عمل نفس انسانی اپنے جسم کے اندر کرتا ہے، اور یہ معمولی اور ادنیٰ نفوس کی قوت کی نیرنگی ہے، لیکن جو نفوس ان سے زیادہ طاقتور ہیں وہ اپنے جسم کے باہر دوسرے نفوس اور اجسام کو بھی اپنا مطیع فرمان کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ ان میں سے جنکو کمال کا معجزانہ حصہ ملتا ہے، انکے لیے یہ تمام عالم مادی مثل جسم کے ہوتا ہے، اور وہ سطح اس عظیم الشان جسم میں تصرف کرنے لگتے ہیں جس طرح معمولی انسان اپنے جسم میں کرتے ہیں،

۴۔ **تأثیرات نفسانیہ**، یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ نفس انسانی میں جو جذباتی تغیرات پیدا ہوتے ہیں، وہ اس کے جسم مادی کو بھی متاثر کر دیتے ہیں، رات کو کوئی چیز دیکھی اور اس کا ہینٹناک تصور کیا، اور گھبرا کر چیخ اٹھا، یا بیہوش ہو کر گر پڑا، کسی درخت کی پتلی شاخ پر چڑھتے، یا چھت کے منڈیر یا پتے تنہ کے پل پر سے گذرتے ہوئے خوف طاری ہوا، ہاتھ پاؤں میں لغزش ہوئی اور آدمی گر پڑا، غصہ سے آدمی کا چہرہ سُرخ اور خجالت و شرمندگی سے زرد پڑ جاتا ہے، آدمی نے کسی ناگوار واقعہ کا تخیل کیا غصہ آگیا، غصہ سے بدن میں گرمی پیدا ہو گئی اور گرمی سے پسینہ آگیا، محض وہم سے آدمی ڈر جاتا ہے، بلکہ بیمار پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی مر جاتا ہے۔ ان تمام واقعات میں دیکھو کہ نفسانی اثرات مادی جسم کو متاثر کر دیتے ہیں، یہ تو کمزور نفوس کا حال ہے، لیکن جو لوگ کہ ارباب نفوس

قدیم ہیں وہ اپنے نفسانی اثرات سے دوسرے اجسام کو متاثر کر سکتے ہیں، اور ان میں عجیب عجیب تغیرات اور تصرفات کر سکتے ہیں۔

یہ آخری دلیلین بعینہ وہی ہیں جو آج ہینڈ ٹرم (تویم تھاپلیسی) اور سمر ازم کے نام سے لوگ پیش کرتے ہیں۔ معتزلہ اور اشاعہ دونوں فطرت شکنی اور خرق عادت کو تسلیم کرتے ہیں، جہاں تک ہم ان کی عبارتوں سے سمجھ سکتے ہیں، اس نتیجہ میں دونوں کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ جو کچھ اختلاف ہے وہ صرف اصل نظریہ میں ہے، معتزلہ یہ سمجھتے ہیں کہ خاصیت و اثر علیت و معلولیت و بعیت نفس اشیا میں ہے یعنی خود اشیا کی فطرت کے اندر کوئی ایسی بات ہے جو ایک کو علت و سبب اور دوسرے کو معلول و مسبب بناتی ہے، آگ خود جلاتی ہے اور برف خود ٹھنڈک پیدا کرتی ہے۔ معتزلہ سمجھتے ہیں کہ آگ سے سوزش اور برف سے ٹھنڈک کا جو صدور ہوتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ نفس آگ یا برف میں کوئی ایسی چیز ہے جسکی وجہ سے آگ میں سوزش اور برف میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اور جب کوئی معجزہ نبوی ظاہر ہوتا ہے تو یہ خاصیت و فطرت تھوڑی دیر کے لیے بدل دی جاتی ہے، یا روک لی جاتی ہے۔

اشاعہ یہ کہتے ہیں کہ خود اشیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جسکی بنا پر ایک علت و سبب اور دوسرا معلول و مسبب ہو نفس آگ میں کوئی چیز ہی نہیں جسکو ہم گرمی کا سبب قرار دیں، اور نہ نفس برف کے اندر ٹھنڈک کا وجود ہے، مختلف اشیا کے متعلق ہر کو کچھ احساس ہوتا ہے کہ کسی سے گرمی، کسی سے سردی، کسی سے سختی، کسی سے نرمی، کسی سے جلن، کسی سے ٹھنڈک، یہ ہمارے ذاتی احساسات ہیں جسکو ہم حسب ارادۃ الہی اشیا میں محسوس کرتے ہیں، اگر ارادۃ الہی بدل جائے تو ہم آگ میں ٹھنڈک اور برف میں گرمی محسوس کرنے لگیں، نفس آگ اور برف میں کوئی ایسی شے نہیں جو اس تغیر کو محال قرار دے، اور اس لیے حسب ارادۃ الہی معجزات کا صدور ہوا کرتا ہے۔

علامہ ابن تیمیہ نے الرّد علی المنطقیین میں لکھا ہے کہ اس مسئلہ کا حل بانی جہم ہے جسکے اقتاب سے فرقہ تہمید قائم ہوا تھا، اس کے بعد ابو الحسن اشعری نے اسکی پیروی کی، علامہ موصوف نے مسئلہ مذکور کی تشریح ان الفاظ میں کی ہے: لکن من لا یثبت الاسباب والعلل من اهل الکلام لیکن حکمین میں جو لوگ اسباب و علل کے منکر ہیں جیسے جہم، اور اس مسئلہ میں

کا لجههم وصوافيقہ فی ذلک مثل ابی الحسن الاشعری
 جہم کے جو موافقی ہیں، جیسے ابو الحسن اشعری اور ان کے پیرو، وہ
 واتباعہ یجعلون المعلوم اقتران احدا لامرین
 یہ مانتے ہیں کہ ہم کو صرف یہ معلوم ہو کہ ایک چیز کا دوسری چیز کے
 بالآخر المحض مشیئة القادر المرید من غیر ان
 ساتھ ایک لگاؤ اور علاقہ ہو اور یہ لگاؤ اور علاقہ صرف اس قادر
 یکون احدهما سبباً للآخر ولا مولداً له،
 دہی ارادہ کی مشیت سے ہے، بغیر اس کے کہ ایک دوسرے
 واما جہود العقلاء من المسلمین وغیر المسلمین
 کا سبب ہو یا ایک دوسرے کو پیدا کرتا ہو۔ جمیعہ اور اشاعہ کے
 اهل السنة من اهل الکلام والفقه والحديث
 علاوہ اور تمام عقلاء مسلمان یا غیر مسلمان، مسلمانوں میں اہل سنت
 والتصوف، وغیر اہل السنة من المعتزلہ وغیرہم
 ہوں خواہ وہ مکتلم ہوں، اہل فقہ ہوں، اہل حدیث ہوں، اہل
 فیثتوان الاسباب ویقولون لما یعلم اقتران احدا
 تصوف ہوں اور غیر اہل سنت میں معتزلہ ہوں یا کوئی اور فرقہ ہو
 بالآخر یعلم ان فی النار قیة تقتضی الحرارة و فی الماء
 سب لوگ اسباب کے قائل ہیں، اور کہتے ہیں کہ جسطرح ہو کہ معلوم ہو کہ
 قیة تقتضی البرودة و فی العین قیة تقتضی البصر
 ایک دوسرے لگاؤ اور علاقہ ہے، اس طرح یہ بھی معلوم ہو کہ اگر ایک قیہ
 و فی اللسان قیة تقتضی الذوق، و یشبتون الطبیعة
 ہے جو گرمی کو چاہتی ہے اور پانی میں ایک قیہ ہے جو ٹھنڈک کو تقتضی ہے، اور
 التي تسمى العزیزة والنجرة والخلق والعادة ونحوها
 اس طرح ان کے میں ایک قیہ ہے جو رویت کا باعث ہے اور زبان میں ایک
 ذلک من الاسماء،
 قوت ہے جو مزہ پیدا کرتی ہے۔ یہ لوگ طبیعت کو ثابت کرتے ہیں جن کا

اوپر خرق عادت کے امکان اور عدم امکان کے متعلق چار مذاہب ہم نے نقل کیے ہیں، یہی مذاہب آج
 بھی فلسفہ کی مملکت میں قائم ہیں، لیکن غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ حقیقت میں اس باب میں صرف دو
 ہی مذاہب ہو سکتے ہیں، ایک ان لوگوں کا جو کسی نہ کسی نوع سے وجود باری کے قائل ہیں، اور دوسرا ان لوگوں
 کا جو اس کے کیسر منکر ہیں، دوسرا گروہ حکماء طبعیین یا مادہ پرستوں کا ہے جن کے نزدیک عالم مادی کے باہر کچھ نہیں ہے
 اور تمام کائنات ذرات مادہ کے باہمی تاثیر و تاثر کی جلوہ انگیزیاں ہیں اور سلسلہ علل و معلول اور اسباب و مسببات
 اور آثار و خواص کے مظاہر اور نتائج ہیں، ظاہر ہے کہ اس عقیدہ کی جماعت معجزہ اور خرق عادت پر کیونکر

ایمان لاسکتی ہو جو لوگ ان کے سامنے فلسفیانہ حثیت سے براہ راست معجزہ اور خرق عادت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ ایک بے سود کوشش کرتے ہیں، اور اگر عقلی حثیت سے خرق عادت کا ثبوت بھی بہم پہنچ گیا تو جب وہ اس بنیاد کو چسپرنہوت اور شریعت کی عمارت قائم ہے یعنی ایک برتر خالق قوت کا وجود تسلیم نہیں کرتے تو اس خرق عادت کے ثبوت سے ارباب مذاہب اور پیروان شرائع کی کیا مقصد برآری ہو سکتی ہے؟

انشاعرہ نے اثبات دعا کا یہ طریقہ اختیار کرنا چاہا ہے کہ پہلے معجزہ اور خرق عادت کا مکان اور وقوع ثابت کیا جائے اور اس معجزہ اور خرق عادت سے نبوت پر استدلال کیا جائے، ثبوت نبوت سے الوہیت اور شریعت کا ثبوت بہم پہنچے گا، اس طریقہ استدلال کو اختیار کرنا درحقیقت الٹی گنگا بہانا ہے، عین رہ کہ تو میروںی تبرکستان صحیح راستہ اُنکے مقابلہ میں یہ ہے کہ پہلے وجود باری کا اثبات کیا جائے اس کے بعد نبوت شریعت، خرق عادت معجزہ سب کچھ ثابت ہو جائے گا، جب تک اس چٹان پر بنیاد قائم نہ ہوگی عمارت مستحکم نہیں ہو سکتی۔

اسباب غیضہ کی توجیہ بیکار ہے | دوسرا فرقہ جو وجود باری کا قائل ہے اور معجزہ کو تسلیم کرتا ہے، خواہ وہ اس کے وقوع کے کچھ ہی اسباب بیان کرے، وہ درحقیقت خرق عادت کو بھی تسلیم کرتا ہے یا اس کو تسلیم کرنا لازم آتا ہے اور اس سے اُس کو کوئی چارہ نہیں حکمائے اسلام فارابی اور ابن سینا وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ معجزہ اسباب غیضہ کی بنا پر صادر ہوتا ہے اور اس کے اندورنی طبعی علل و اسباب ہوتے ہیں، اس لیے خرق عادت لازم نہیں آتا۔ اور معمولی نظام عالم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔

حضرت موسیٰ مصر سے بنی اسرائیل کو لیکر چلے تو راستہ میں بحر قلزم (ریڈ سی) حائل تھا، حکم ہوا کہ اپنی لکڑی سے دریا کو مارو، دفعۃً دیا خشک ہو گیا اور راستہ پیدا ہو گیا، حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لیکر یا راتر گئے، لیکن جب فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ دریائے قدیم رکھا تو دریا پھر اپنی اصلی حالت پر آ گیا اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ ڈوب کر مر گیا، وہ اس کی یہ توجیہ کرتے ہیں کہ دریائے مدوہ جز تھا، جب حضرت موسیٰ پہنچے تو جز تھا اور دریا پایاب ہو گیا تھا، اور جو قوت فرعون دریائے داخل ہوا، مدشرع ہو گیا، اور وہ ڈوب گیا، ہم اُن اعتراضات کو جو نقلی حثیت سے

اس توجیہ پر وارد ہوتے ہیں کہ تورات اور قرآن مجید نے اس معجزہ کی جس طرح تشریح کی ہو اسکی یہ صحیح نقل نہیں ہے، نظر انداز کرتے ہیں، سوال یہ ہو کہ جدت حضرت موسیٰ پہنچے تو جزر تھا اور جب فرعون آیا تو مد ہو گیا، آیا یہ اتفاقی امر تھا اور ممکن تھا کہ اس کے برعکس ہوتا یعنی فرعون بچ جاتا اور حضرت موسیٰ ڈوب جاتے، اور یا یہ کہ حضرت موسیٰ کے لیے جزر اور فرعون کے لیے مد خاص طور سے پیدا کیا گیا تھا، یا ایسے اسباب بہم پہنچائے گئے کہ حضرت موسیٰ جزر کے وقت پہنچیں اور فرعون مد کے وقت پہنچے، اور اس کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ وہ اس خطرناک دریا میں بے سمجھے بوجھے قدم رکھے، پہلی صورت میں تو معجزہ کیا، نبوت کی بھی تشکیک لازم آتی ہے، اور دوسری صورت میں خرق عادت کی تسلیم سے چارہ نہیں، اور خرق عادت کے تسلیم کر لینے کے بعد خدا کی قدرت مطلقہ پر بھی ایمان لانا ہو گا۔

حکماء اسلام کی غلطی کا سبب اصل یہ ہے کہ حکماء اسلام نے ارسطو کی تقلید کی ہے اور مسئلہ علت میں تمام مترشائے کے نظریہ کو قبول کر لیا ہے کہ ذات واجب الوجود علت اولیٰ یا عقل اول کی علت تامہ ہے، اور علت تامہ سے معلول کا تخلف نہیں ہوتا، اور اضطرار اُس سے پیدا ہو جاتا ہے، اس میں اُس کے ارادہ اور قصد کو دخل نہیں ہوتا۔ اسکی صحیح مثال آفتاب اور روشنی کی ہے کہ آفتاب روشنی کی علت تامہ ہے، جب آفتاب نکلے گا روشنی کا ظہور ہو گا، خواہ وہ موانع کی وجہ سے کبھی ہمو نظر نہ آئے، اور آفتاب سے اس روشنی کا صدور آفتاب کے قصد اور ارادہ سے نہیں ہے، بلکہ اس سے مجبوراً اور اضطراراً یہ روشنی پیدا ہو رہی ہے عقل اول کے پیدا ہونے کے بعد عالم کائنات کا تمام کارخانہ باہمی سلسلہ علل و معلول سے خود بخود پیدا ہونے لگا اور تمام عالم ایک ایسے نظام میں بند ہو گیا کہ اب خالق اول کو اس میں بہت اندازی کی مطلق قدرت ہی نہیں۔

ظاہر ہے کہ اس مذہب کا پیر و سلسلہ علل و معلول کو نہیں توڑ سکتا، اور اس لیے وہ خرق عادت کو بھی تسلیم نہیں کر سکتا، لیکن تجربہ اور مشاہدہ بتاتا ہے کہ ایسے واقعات پیش آتے ہیں جنکی توجیہ ظاہری سلسلہ علل و معلول سے نہیں ہو سکتی اور نہ ان کے وقوع سے کوئی انکار کر سکتا ہے اس لیے ایک طرف اس کو لامحالہ ان

واقعات کو تسلیم کرنا پڑتا ہے اور دوسری طرف چونکہ وہ خدا کو مضطر اور مجبور مان چکا ہو اس لیے براہ راست ان واقعات کو انکی طرف منسوب نہیں کر سکتا اور چونکہ بلا سبب اور بے علت کے کوئی شے ہو نہیں سکتی اس بنا پر اسباب و علل خفیہ کے سایہ کے سوا اس کو اور کین پناہ نہیں مل سکتی، مگر تم نے اوپر دیکھ لیا کہ یہ مورچہ بھی محفوظ نہیں، اور خدا کو سوائے قادر مطلق مانے چارہ نہیں۔

اشاعرہ اور معتزلہ میں
نتیجہ کا اختلاف نہیں
اشاعرہ اور معتزلہ کے درمیان جو اختلاف ہو وہ صرف نظریہ کا فرق ہو، اس سے نفس خرق عادت اور معجزہ کے ثبوت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یہ امر کہ اشیاء کے طبائع میں فی نفسہ خواص اور آثار و دعوت ہیں یا اللہ تعالیٰ بروقت ان کو پیدا کر دیتا ہے، ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے کسی پہلو کے اثبات اور دوسرے کی نفی پر کوئی دلیل نہیں قائم کی جاسکتی اور معجزہ کے سلسلہ میں ہم کو اس کے چھوڑنے کی ضرورت نہیں، اس کا کوئی پہلو بھی صحیح ہو، یہ بہر حال دونوں تسلیم کرتے ہیں کہ کبھی کبھی اشیاء کی عادت جاریہ کو اللہ تعالیٰ توڑ دیتا، اور بدل دیتا ہے۔

خرق عادت انکار کا اصلی سلسلہ
اسباب و علل پر یقین ہے۔
العرض معجزہ یعنی خرق عادت سے صرف اس فریق کو انکار ہے جو یا تو خدا کا قطعاً منکر ہے یا یہ کہ وہ خدا کو قادر و ذی ارادہ نہیں مانتا اور ناقابل شکست سلسلہ علل و معلول کے گورکھ دہندے پر یقین کامل رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ تمام نظم کائنات باہمی تاثیر و تاثر کا نتیجہ ہے، غور کرو تو معلوم ہو گا کہ اس مذہب کے پیرو اپنے اس عقیدہ باطل کے ضمن میں چند اور مبہوم باتوں کو بھی بلا دلیل تسلیم کیے بیٹھے ہیں، اور اس لیے خرق عادت کے قبول کرنے کی انکو جرأت نہیں ہوتی۔

سلسلہ اسباب و علل پر
علم انسانی کو احتوا نہیں
(۱) گویا انھوں نے یہ تسلیم کر لیا ہو کہ کائنات کے جو علل اور اشیاء کے جو خواص انھوں نے

لے حکماء اسلام میں سلسلہ خرق عادت کا سب سے بڑا منکر بو علی سینا ارشادات میں لکھتا ہے:

ولکنھا تجاذب لما ثبتت طلب اسبابہا..... ثم انی
لواقتصصت جزئیات هذا الباب فيما شاهدناه
و فيما حکى عن صدقنا لطلال الکلام،
لیکن یہ تجربے ہیں جب وہ ثبوت کو پہنچنے تو ان کے اسباب کی
تلاش ہوئی اور اگر اس قسم کے جزئیات کا تتبع کرنا جو ہم نے خود مشاہدہ
کیا یا ان لوگوں سے سنا جو ہم معتبر سمجھتے ہیں سنا ہو تو بہت طول ہو جائیگا۔

دریافت کر لیے ہیں وہ نظام کائنات کے چلانے کے لیے کافی ہیں، اُس کے لیے کسی اور دست اندازی کی ضرورت نہیں (۲) کائنات کے چہرہ اسرار کو انھوں نے تمام تر بے نقاب کر لیا ہے اور ہر شے کی علت و خاصیت انھوں نے دریافت کر لی ہے۔

حالانکہ انسانی معلومات اُس کے مہولات کے مقابلہ میں بہت کم حیثیت ہیں، اس فضاے کائنات کی بیشمار آبادیوں میں سے زمین نام ایک آبادی کے چوتھائی خشک حصہ کے بعض اجزائے کائنات تک فقط انکی رسائی ہو سکی ہے۔ اس مبلغِ علم پر اتنا عظیم الشان دعویٰ کسی طرح زیب نہیں دیتا۔

جن چیزوں تک انکی رسائی ہوئی بھی ہے ان کے متعلق جو کچھ انھیں معلوم ہوا ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ یہ چیز اس طرح چل رہی ہے لیکن حقیقت کہ وہ کیوں چل رہی ہے اور اگر وہ اس کے خلاف چلے تو کیا استحالہ لازم آئے گا۔ یہ ایک معما ہے اور ہمیشہ معما رہے گا۔ اجرامِ فلکیہ اور طبقاتِ ارضیہ کو چھوڑ دو کہ وہ دور ہیں۔ تم یہ کہتے ہو کہ بجلی میں یہ قوت ہے۔ سنکھیا میں یہ اثر ہے۔ مغناطیس کا یہ خاصہ ہے، لیکن یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کیوں ایسا ہے؟ اور نزدیک آؤ، اپنے جسم کی دنیا کو دیکھو، تم صرف یہ جانتے ہو کہ سانس کی آمد و رفت ہمارے پیچھے ہٹوں کی حرکت سے ہے۔ نبض کی رفتار قلب کی قبض و بسط کی دوری سے وابستہ ہے، تمہارا نفس یا ذہن لہجوں میں ہزاروں میل کی خبر لیتا ہے، اور خدا جانے عجائباتِ نفسانی کے کیا کیا تماشے دکھاتا ہے لیکن کوئی یہ حل کر سکا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دل و جگر کو کس نے متحرک کر دیا ہے، پیچھے ہٹوں کی دھونکی کس طرح روز و شب مصروفِ عمل ہے، اور کون انکی حرکت روک دیتا ہے، دماغ کے ذہنی افعال کیونکر سرانجام پاتے ہیں، جب اتنے قریب کی چیز تمہارے فلسفہٴ علل و معلولات کے دائرہ سے باہر ہے تو دور دراز کی اشیاء کی نسبت تمہارا دعوائے علم کس قدر مسخرانگیز ہے۔ حکما یعنی سائنسٹ علانیہ اعتراف کرتے ہیں کہ وہ صرف ”کیسے“ کا جواب دے سکتے ہیں، ”کیوں“ کا جواب اُن کے موضوعِ بحث سے خارج ہے، فلاسفہ کا یہ حال ہے کہ دلفیسی بھی ایک نظامِ خیال پر متفق نہیں ہیں، بلکہ جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ نے ردِ منطوق میں لکھا ہے۔

”فلاسفہ کوئی ایک متحد الخیال جماعت نہیں جس کا علم الہیات و طبیعیات وغیرہ میں کوئی ایک مذہب ہو، بلکہ وہ مختلف الخیال فرقے ہیں اور ان کے اندر اس قدر اختلاف خیالات اور اختلاف آراء ہے کہ اس کا احاطہ بھی مشکل ہی، باہمی اختلافات تو اس سے بھی زیادہ ہیں جس قدر کسی ایک آسمانی مذہب کے مختلف فرقوں کے اندر ہیں۔

اس اختلاف رائے اور اس اختلاف خیال کی بنا پر کسی فلسفی کا یہ دعویٰ کہ مذہب کا فلاں مسئلہ فلسفہ کے خلاف ہے اس لیے ناقابل قبول ہو کہ اس کے دوسرے معنی یہ ہوئے کہ یہ مسئلہ ہماری رائے یا ہماری جماعت کی رائے کے خلاف ہے۔ اس لیے ناقابل تسلیم ہے، تو یہ مذہب ہی پر کیا موقوف ہے؟ ہر نظام فلسفہ کا قائل دوسرے نظام فلسفہ کے بطلان پر اسی زور و قوت سے اس استدلال کو کام میں لا سکتا ہے، غور سے دیکھو تو معلوم ہوگا کہ فلسفے کے جس قدر فرقے (اسکول) اور نظامات (سٹم) ہیں و حقیقت وہ اسرار کائنات کے متعلق ایک مرتب خیال کی کڑیاں ہیں، ان مرتب خیال کی کڑیوں کو مانکر جس نفس کی تسکین ہو جاتی ہے وہ اس کا فلسفہ ہے، اسی طرح مذہب بھی اپنا ایک نظام خیال رکھتا ہے، اور جو لوگ اس نظام خیال پر یقین رکھتے ہیں انکی اس سے تشفی ہو جاتی ہے، ایسی حالت میں اگر معجزہ کا امکان یا وقوع کسی نظام خیال کے خلاف ہو تو نفس یہ اختلاف اس کے ابطال کی دلیل نہیں ہو سکتا ورنہ یہ لازم آئے گا کہ ہر فلسفیانہ مسئلہ اس لیے باطل ہے کہ دوسرے نظام فلسفہ کے وہ خلاف ہے۔

نظام عالم کے چلانے کے لیے سلسلہ علل و اسباب کے کافی ہونے کے فلسفہ پر یقین رکھنے کے لیے سب سے پہلی بحث آغاز آفرینش کی آتی ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ یہ شے اس سبب سے پیدا ہوئی اور اس شے کی پیدائش کا یہ سبب ہے لیکن کیا کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ یہ مادہ کہاں سے آیا؟ اور اس کے حدوث کا سبب کیا ہوا؟ عناصر کو نوکر اور کیوں وجود میں آئے؟ یہ نوع بنوع چیزیں کیوں نکرن گئی ہیں؟ ہمارے جواب میں ان نظریات کا ذکر نہ کرو جن کا نام اصول ارتقاء اور انتخاب طبعی وغیرہ ہے کہ انکی علمی حیثیت مفروضات اور وہمیات سے زیادہ نہیں، اور انکی

آخر سر خدا بالآخر اعلیٰ اور جہالت پر جا کر ختم ہو جاتی ہے، مادہ کی ابتدائی بنیاد چاہے اس بے غنا صر کو بتا دیا جا ہر فرد کو، یا سالمات کو، یا اتھرو کو، یا برقیاروں کو جب کو بھی بتا دلیکن ان کے حدوث کی علت نہیں بتائی جاسکتی اور نہ یہ بتا سکتے ہو کہ بالآخر وہ کہاں سے آئے۔

اب توحیوانات، نطفہ سے، پرندے انڈے سے اور درخت گٹھلی سے پیدا ہوتے ہیں، اور بغیر ان کے ان کا پیدا ہونا ناممکن سمجھا جاتا ہے لیکن یہ کوئی بتا سکتا ہے کہ دنیا کا پہلا حیوان، پہلا پرندہ اور پہلا درخت بغیر کسی نطفہ کسی انڈے اور کسی گٹھلی کے پیدا ہوا یا نہیں؟ اگر مان لیتے ہو تو تم نے اپنے دعویٰ کے خلاف ایک شہادت قبول کر لی، اور اگر انکار کرتے ہو تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ پہلا نطفہ، پہلا انڈہ اور پہلی گٹھلی، انسان، پرندہ اور درخت کے بغیر پیدا ہوئی، غرض تم اس گتھی کو اپنے ناخن حکمت سے کسی طرح سلجھا نہیں سکتے اور ناچار تم کو سلسلہ علل و اسباب کے مذہب سے برگشتہ ہونا پڑے گا۔

حقیقی علت خدا کی
قدرت اور ارادہ ہے

جہاں تم اپنے سلسلہ اسباب و علل کو چند قدم بڑھا سکتے ہو، وہاں بھی بالآخر سیر فلک ہونے سے چارہ نہیں، پانی بادل سے برسا، بادل بخارات سے بنے، بخارات پانی سے اٹھے، جو سورج کی تپش سے گرم ہو کر یہ صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ غرض پانی بخارات سے پیدا ہوا، اور بخارات پانی سے پیدا ہوئے، اس دور کے عقدہ لایخل کو تم حل کر سکتے ہو؟ یہ ناممکن ہے، اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ قادر و ذی ارادہ ہستی کو تسلیم کرو جسکی مشیت اور ارادہ سے سارا کارخانہ چل رہا ہے، اسباب و علل صرف اسکی مشیت و ارادہ کے مظاہر ہیں، اور وہ اپنی عادت کے مطابق ایک طریق خاص پر اس کو چلا رہا ہے لیکن وہ اس کا پابند نہیں ہے، صدیوں میں جب اس نے ضرورت سمجھی، انسانوں میں اپنا ایک نشان قائم کرنے کے لیے عادت کے خلاف کوئی بات ظہور پذیر کر دی، علت و معلولیت کا تعلق جو بظاہر نظر آتا ہے، ہنسنے اسکی عادت جاریہ کی یکرنگی اور یکسانی سے اس کو سمجھ لیا ہے کہ اگر اسکی عادت جاریہ یہ یکرنگی اور یکسانی اختیار نہ کرتی تو مخلوقات اپنے منافع کے حصول اور مضر توں کے دفع کے لیے پہلے سے کوئی تیاری نہ کر سکتیں۔

مولانا روم اور اسباب و علل
اور معجزہ کی حقیقت

عارف روم نے اسی حقیقت کو ان اشعار میں ادا کیا ہے:

طالبان را زیر این ازرق تبتق	تنتے بناد و اسباب و طرق
کام کرنا لوں کے لیے علل اسباب عادات مقرر کر لیے ہیں	اللہ تعالیٰ نے آسمان کے ان نیلے پردوں کے نیچے
گاہ قدرت، خارق سنت شود	بیشتر احوال بر سنت رود
لیکن کبھی کبھی قدرت الہی، اس عادت کو توڑ بھی دیتی ہے۔	دنیا کے زیادہ تر واقعات انھیں عادات جاریہ کے مطابق ہوتے ہیں
باز کردہ خرق عادت معجزہ	سنت و عادت نہادہ بامزہ
لیکن پھر معجزہ سے خرق عادت بھی کر دیتا ہے	طریق و عادات (یعنی اسباب و علل) کو ٹوٹ کر نینٹا ہے
لیک عزل آن مستب ظن مبّر	لے گرفتار سبب! بیرون مگر
اور یہ خیال نہ کر کہ ان اسباب و علل کے بنا دیں جو وہ علل و اسباب بتا بیگا ہو گیا،	لے وہ جو اسباب و علل کی زنجیر میں گرفتار ہو چکے ہیں زیادہ اُرد
قدرت مطلق سببها برود	ہرچہ خواہد او مستب آورد
ادرا سکی قدرت علی الاطلاق اسباب کو توڑ دے	وہ حقیقی سبب الاسباب جو چاہے کرے
تا بماند طایبے جستن مراد	لیک اغلب بر سبب راند نفاد
تاکہ کام کرنا لوں کو اپنے حصول مقصد کا راستہ معلوم ہو	لیکن بیشتر وہ اسباب ہی کے مطابق دنیا کو چلاتا ہے
پس سبب در راہ می آید پدید	چون سبب بنود چہ رہ جوید مرید
یہی اسباب تو نشانات بنکر نمودار ہوتے ہیں،	کہ اگر اسباب معلوم نہوں تو کام کرنا لوں کو راہ کیونکر ملے
کہ نہ ہر دیدا رہ صفتش را ستر است	این سببها بر نظر ما پرده ہاست
کیونکہ ہر آنکھ اسکی صنعت کو نہیں دیکھ سکتی	یہ ظاہری اسباب نگاہوں پر پردے ہیں،
تاجب را برکنند از بنج و بن	دیدہ باید سبب سوراخ کن
تاکہ حجابات اُٹھ جائیں۔	اسکے لیے یہی آنکھ چاہیے جو اسباب کی پردہ چاک کرے

از مبتتب می رسد هر خیر و شر نیست اسباب و وسائط را شر
و حقیقت هر نیک بدی اہلی سبب الاسباب کے بیان پہنچتا ہے اور اس میں ان درمیانی اسباب و وسائط کو دخل نہیں

باد و خاک و آب و آتش بندہ اند با من و تو مردہ، با حق زندہ اند
ہوا، مٹی، پانی، اور آگ سب خدا کے حکم ہیں یہ ہمارے تمہارے سامنے تو بیان مگر خدا کے ساتھ انداز ہیں
سنگ بر آہن زنی بیرون جہد ہم با مرحق قدم بیرون ہند
جب پتھر لوہے پر مار د تو اس آگ نکلتی ہے یہ خدا ہی کے حکم سے اپنا قدم باہر نکالتی ہے
آہن و سنگ از ستم بر ہم مزن کاین دومی ز ایند پھو مرد و زن
لوہے اور پتھر کو بے فائدہ ایک دوسرے پر ستم مار د کہ یہ دونوں نر و مادہ ہیں جو آگ کا پتھر پیدا کرتے ہیں
سنگ و آہن خود سبب آمد و لیک تو بیا لا ترنگر اسے مردنیک
پتھر اور لوہا گو یہ دونوں آگ کا سبب ہیں لیکن ذرا اس آگے بڑھ کر غور کر د،
کاین سبب را آن سبب آور دیش بے سبب کے شد سبب ہرگز جویش
کہ اس ظاہری سبب کو اس حقیقی سبب (خدا) نے آگے کر دیا یہ ظاہری سبب خود بخود بلا سبب کب پیدا ہوا ہے
آن سبب را آن سبب عامل کند باز گاہے بے پروا عاقل کند
اس ظاہری سبب کو اس حقیقی سبب نے دنیا میں منور اور عامل بنا دیا ہے پھر جب چاہے وہ اس کو بے اثر اور بیکار کر دے سکتا ہے
وان سبہا کانبیا را رہبر است آن سبہا دین سبہا برتر است
جو اسباب کہ انبیاء کے کاموں میں پیش پیش ہوتے ہیں وہ ان ظاہری دنیاوی اسباب کے بلند تر اور بہترین
این سبب را محرم آمد عقل ما وان سبہا راست محرم انبیاء
ان ظاہری علل و اسباب کی محرم تو ہماری انسانی عقلیں ہیں لیکن ان حقیقی اسباب کے محرم انبیاء علیہم السلام ہیں۔

چونکہ ظاہر بین انسان ان اسباب و علل کو دیکھ کر اصل علت لعل اور سبب الاسباب کو بھول جاتے ہیں اور وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اس لیے انبیاء علیہم السلام اس غفلت کے پردے کو چاک کر دیتے ہیں اور ظاہری علل و اسباب ان کے لیے بیکار کر دیتے جاتے ہیں۔

ہست بر اسباب، اسباب دیگر در سبب منکر در ان افکن نظر
ان ظاہری اسباب کے اوجھل اسباب بھی کار فرما ہیں ان ظاہری اسباب کو نہ دیکھتے حقیقی اسباب پر غور کرو
انبیاء قطع اسباب آمدند معجزات خویش بر کیوان نرند
انبیاء قطع اسباب کے درپے ہیں اپنے معجزات کا جھنڈا انہوں نے مرغ بن گڑیا ہو
بے سبب مزحر را بشکافند بے زراعت چاش گندم یافتند
بغیر کسی سبب ظاہری کے انہوں نے سمندر کو شق کر دیا اور کھیتی کے بغیر گیہوں کا خوشہ حاصل کیا
جملہ قرآن ہست در قطع سبب عز و روشن و ہلاک بولسب
تمام قرآن قطع اسباب کے بیان سے بھرا ہے آنحضرت کا غلہ اور بولسب کی بربادی بھی اسی طرح ہوئی
مرغ باسیلے دوسہ سنگ افکند لشکر زفت جش را بشکند
پزندے کسکریان پھینکتے ہیں اور جش کے سیاہ لشکر کو نکلتے دیتے ہیں
پیل را سوراخ سوراخ افکند ننگ مرغ کو بیا لہ برزند
یہ لنگریان جو اوپر سے آتی ہیں ہاتھیوں کے بنین چھید کر کے ڈال دیتی ہیں۔

پچنین ز آغاز مترا تا تمام رفض اسباب است و علت و السلام
اسی طرح شروع سے آخر تک مترا ان اسباب و علل کے موثر حقیقی ہونے کا منکر ہے

علت، خاصیت اور اثر کی حقیقت اس اجمال کی تفصیل علت، خاصیت اور اثر کی تحقیق پر مبنی ہے۔ اشیاء میں جو خواص اور آثار ہیں، ان کا علم ہو کہ کیونکر ہوتا ہے، محض تکرار احساس سے جس کا دوسرا نام تجربہ ہے

جب ہم آگ کے پاس جاتے ہیں تو گرمی اور سوزش کا احساس کرتے ہیں، اور پھر جب جب ہم آگ کے پاس گئے تو ہم کو اسی قسم کا احساس ہوتا رہا، اس سے ہم میں یہ یقین پیدا ہوا کہ آگ کا خاصہ اور اثر گرمی اور سوزش ہے۔ فرض کرو کہ اگر تکرارِ احساس سے یہی تجربہ ہم کو برف سے حاصل ہو جائے تو یقیناً ہم کہیں گے کہ برف کی خاصیت سوزش اور گرمی ہے، برف اور آگ دونوں تمہارے سامنے ہیں، دونوں کو اچھی طرح غور سے دیکھو کیا انکی ذات میں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جسکی بنا پر احساس بلکہ تکرارِ احساس سے قبل تم یہ فیصلہ کرو کہ ایک میں گرمی اور دوسرے میں ٹھنڈک کا ہونا ضروری ہے، تمہارے ہاتھ میں کوئی شخص کا فوراً دیکھو اور دونوں کی تھوڑی تھوڑی مقدار لاکر رکھ دیتا ہے اور اس سے پہلے تم ان چیزوں سے واقف نہ تھے، اب تم دونوں کو غور سے دیکھو اور خوب الٹ پلٹ کر دیکھو، سو گھبرا، چمکنا، چھو کر کسی طرح تم فیصلہ کر سکتے ہو کہ ان کے خواص و آثار کیا ہیں؟ یہ فیصلہ ناممکن ہے جب تک ان کا بار بار تجربہ نہ کیا جائے، اور ہر بار کے عمل سے ایک ہی نتیجہ ظاہر ہوتا ہے اس سے ثابت ہوا کہ اشیا کے خواص اور آثار کا علم صرف یکسانی عمل اور تجربہ پر موقوف ہے۔

اسی یکسانی عمل اور تجربہ کی بنا پر ہم علل و معلولات، اور اسباب و مسببات کا سلسلہ قائم کرتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر مدعیانِ عقل و دانش وہ صنم کہہ قائم کرنا چاہتے ہیں جس کے پرستاروں کے نام نیچری، میٹر، پلٹ، مادہ پرست، فطرت پرست، اڑوٹیمی ہیں، وہ جب ایک شے سے ایک ہی عمل اور اثر کا بار بار تجربہ کرتے ہیں تو یقین کر لیتے ہیں کہ اس شے سے اس خاصیت و اثر کا انفکاک قطعاً محال ہے، اور جب ایک شے کے بعد فوراً دوسری چیز پیدا ہوتے دیکھتے ہیں اور بار بار دیکھتے ہیں اور کبھی اس میں تخلف نہیں پاتے، تو یہ یقین کلی کر لیتے ہیں کہ دوسری شے معلول و مسبب او پہلی شے علت و مسبب ہے۔ اور یہ کلیہ قائم کر لیتے ہیں کہ گرمی و سوزش کا سبب آگ ہے، ٹھنڈک اور برودت کا سبب برف ہے، موت کا سبب سنکھیا ہے، یا یون کہو کہ آگ کا خاصہ جلنا، برف کا خاصہ ٹھنڈا کرنا، سنکھیا کا خاصہ انسان کی زندگی کا ختم کر دینا ہے۔ معجزہ کے امکان سے چونکہ انکے خیال کے مطابق اول آثار و خواص کا انکار یا علل و اسباب کا ابطال لازم آتا ہے یعنی یہ ماننا پڑتا ہے کہ آگ ہوا اور جلانے نہیں آ

سمندر ہو اور غرق نہ کرے اس لیے وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بحرہ قطعاً محال ہے،

اسباب و علل
مخص عادی ہیں

لیکن ابھی ثابت ہو چکا کہ ہم جنکو آثار و خواص یا اسباب و علل کہتے ہیں مخص اس تجربہ پر انکی بنیاد ہے کہ ہم نے ہمیشہ اس شے کے بعد اس شے کو ہوتے دیکھا ہے اور اس سے توقع یا زیادہ ظن غالب یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئندہ بھی جب یہ شے پیدا ہوگی تو اس کے بعد دوسری شے پیدا ہو جائے گی، لیکن اس سے یہ یقین کس طرح پیدا ہو سکتا ہے کہ ہنسنے جو کچھ مشاہدہ کیا ہے، وہ پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے اور آئندہ بھی ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ اور ہمارے علاوہ شروع سے آج تک اور جن جن لوگوں نے اس کو دیکھا ہے انکے مشاہدہ کا بھی یہی نتیجہ نکلا گیا ہے اور آئندہ بھی اُنکے مشاہدہ کا یہی نتیجہ نکلا کرے گا۔ آج تک آگ کے متعلق اور جن آگوں کے متعلق ہمارا تجربہ ہے اس پر تم یقین کر سکتے ہو لیکن محیط ارض کی ہر آگ کے متعلق جو ہمارے تجربہ میں نہیں آئی ہے اور نہ آ سکتی ہے یہ کیونکر یقین پیدا کر لیتے ہو کہ ان سب کا اثر جلتا ہی ہے، اور نیز یہ اعتماد کس مقدمہ یقین پر قائم کر لیتے ہو کہ آئندہ تاقیامت آگ کا عمل و اثر ہمیشہ جلتا ہی رہے گا، اور جب ہمارے اس یقین و اعتماد کے لیے کوئی دلیل قائم نہیں ہے تو چند آگوں کو دیکھ کر اس قضیہ کا پیر، کیونکر تم ناقابل شکست یقین کی مہر لگا دیتے ہو کہ ”دنیا کی ہر آگ جلاتی ہے اور ہمیشہ جلاتی رہے گی“

اسباب عادیہ کا علم صرف تجربہ ہی ہوتا ہے | غرض خواص و آثار اور اسباب و علل کی نسبت، علم انسانی کا جہاں تک احاطہ ہو وہ صرف کیسانی عمل اور تجربہ کا نتیجہ ہے، ہم ایک شے کے بعد دوسری شے کو ہوتے ہوئے دیکھتے آئے ہیں اس لیے یہ توقع رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اسکی مثال یہ ہے کہ ہم ایک شخص کو آغا ز عمر سے دیکھتے آئے ہیں کہ وہ فلاں وقت سوتا ہے، فلاں وقت جاگتا ہے، مسجد میں فلاں دروازہ سے داخل ہوتا ہے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیتا ہے، سالہا سال کے مشاہدہ اور تجربہ کے بعد ہم اس کے متعلق بطریق ظن غالب یہ خیال قائم کر لیتے ہیں کہ اس وقت اتنے بجے ہیں اس لیے وہ اٹھا ہوگا۔ اتنے بج کر اتنے منٹ آئے ہیں اس لیے وہ سو گیا ہوگا۔ آج جب وہ نماز کے لیے جائیگا تو فلاں دروازہ سے داخل ہوگا۔ زید کو اس کا مخالف ہے مگر وہ اس سے بدلہ نہ لے گا۔ اسی کا نام ”عادت“ ہے، مگر کیا کبھی کوئی اس حماقت میں بھی مبتلا ہوگا کہ

سالہا سال کے تجربہ کے بعد وہ یقینی دعویٰ کر بیٹھے کہ اس وقت اس کا سویا رہنا محال قطعی ہے، اس وقت اس کا جاننا لامحالہ ضروری ہے اور فلان دروازہ سے اس کا داخلہ عقلاً لازم ہے؛

اسباب و علل کا علم اسی طریق پر کشیدہ اور موجودات عالم سے عادت جو مختلف آثار و نتائج کا صدور ہوتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے،

اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم ان اشیاء اور موجودات سے ان آثار و نتائج کے دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں، اور عادت ایسا سمجھتے ہیں کہ آئندہ بھی ان سے یہی آثار و خواص صادر ہوں گے۔

تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تمہیں صحیح نہیں ہے، انسان ایک صاحب ارادہ ہستی ہے اس لیے اس کے افعال اس کے ارادہ کے ماتحت ہیں جن کو وہ جب چاہے بدل سکتا ہے۔ لیکن غیر ذی روح اشیاء کے افعال ارادی نہیں ہیں بلکہ خلقی ہیں اس لیے ان میں تیسر نہیں ہو سکتا، لیکن یہ حقیقت ایک قسم کا مغالطہ ہے، تمہارے حرکات و افعال تمہارے اعضاء سے صادر ہوتے ہیں، جو بے ارادہ ہیں اور ارادہ تمہارے نفس یا روح یا ذہن کا فعل ہے جس طرح تمہاری روح یا نفس یا ذہن کی قوت ارادہ تمہارے جامد اور بیجان مضمّن گوشت اعضاء سے اپنی حسب خواہش مختلف حرکات و افعال صادر کرتی ہے، اسی طرح روح عظیم کی قوت ارادہ اس بیجان عالم کائنات سے اپنی خواہش کے مطابق مختلف افعال اور حرکات صادر کرتی رہتی ہے اور چونکہ عموماً وہ اس کو ایک ہی نہج پر چلاتی رہتی ہے اس لیے ہم کو اسباب عادیہ کا علم کسی قدر عطا ہو گیا ہو۔

اسی عادت کا نتیجہ ہے کہ ہمارے ذہن کے اندر آگ اور گرمی، برف اور ٹھنڈک کے درمیان ایک تلازم پیدا ہو گیا ہے جسکی بنا پر ہم سمجھتے ہیں کہ آگ سے گرمی، اور برف سے ٹھنڈک کا انفکاک نہیں ہو سکتا حالانکہ اگر آگ اور برف کے متعلق ہمارا آئندہ تجربہ بدل جائے تو یقیناً یہ تلازم کا خیال بھی بدل جائے گا مثلاً جس عہد قدیم میں گردش آسمانی اور دور بخوم حادثات اضی کے اسباب و علل یقین کیے جاتے تھے اور ستاروں کی مختلف چالوں اور انکی خاص خاص اشکال سے حوادث عالم کی توجیہ کی جاتی تھی، اس وقت ستاروں کی ایک خاص شکل کے ظہور یا کسی خاص ستارہ کے طلوع اور اس کے آثار و نتائج کے درمیان

ایک خاص تلازم سمجھا جاتا ہوگا، اور اس یقین کو کہ یہ دونوں باہم علت و معلول ہیں ناقابل انکار سمجھا جاتا ہوگا لیکن آج ایسا نہیں ہے۔

قدیم و جدید فن طب میں اب آسمان و زمین کا اختلاف ہو، دواؤں نے خواص و اثرات، اور امراض کے علل و اسباب میں عظیم الشان تبدیلی ہو گئی ہے، مگر قدیم اطباء یا اب بھی قدیم طب کے واقفکاروں اور قدر شناسوں کے نزدیک ان کے تجربے اور کیسانی عمل کی بنا پر جن دواؤں کے جو اثرات اور جن امراض کے جو علل و اسباب ہیں، وہ ان کے یقینات میں داخل تھے، اور ہیں، لیکن ممالک یورپ میں جہاں کوئی اس طب کا نام بھی نہیں جانتا اور اس کے تجارب و تحقیقات کا مشاہدہ نہیں کیا گیا ہے، ہمارے اطباء کے یقین کردہ آثار و خواص اور اسباب و علل کو وہاں اوہام سے زیادہ رتبہ نہیں دیا جاسکتا۔

خود اوہام کیا چیز ہیں؟ جاہل طبقوں اور وحشی قوموں میں بہت سے ایسے یقینات ہیں جنکو آپ اوہام سے تعبیر کرتے ہیں، مگر ان میں یہ اوہام کیونکر پیدا ہوئے؟ اسی تکرار تجربہ سے انھوں نے کئی دفعہ دیکھا کہ جب صبح کو فلان پرندہ بولایا اڑا تو فلان بات ہو گئی، چند بار کے دیکھنے سے ان کے ذہن میں یہ خیال راسخ ہو گیا کہ اس کا یہ اثر ہے، حالانکہ معلوم ہے کہ اس پرندہ کے بولنے یا اڑنے، اور اس بات کے ہونے کے درمیان کسی قسم کا تلازم نہیں ہے، تاہم چونکہ ان کا یقین ان کے تجربہ پر مبنی ہے، اس لیے اس کے خلاف باور کرنا ان کے لیے اتنا ہی محال ہے جتنا کہ آگ اور گرمی و سوزش کے درمیان تلازم، اور ان دونوں کے درمیان علت و معلول پر عقیدہ رکھنے والوں کے لیے یہ تخیل کہ آگ موجود ہو، اور اس سے گرمی و سوزش کا اثر ظاہر نہ ہو۔

جن ملکوں میں خچر نہیں ہوتے، وہاں کے باشندے اپنے تجربہ کی بنا پر اس مسئلہ پر یقین کامل رکھتے ہیں کہ مختلف النوع جانوروں میں باہم تولد و تناسل نہیں ہو سکتا، اور اگر اس کے خلاف ان کو یقین دلانا چاہیں گے گھوڑے اور گدے ملکر باہم اس فرض کو انجام دیتے ہیں، اور اس سے خچر نام ایک تیسری نوع تیار ہوتی ہے، تو اس کے تسلیم کرنے میں انکو کس قدر تامل ہوگا، لیکن کیا ان کا یہ تامل ہندوستان و مصر میں مطابق واقعہ سمجھا جاسکتا ہے؟

جہاں ہزاروں دفعہ یہ مشاہدہ ہو چکا ہے؛

اسباب و علل کا علم
تجربہ سے ہوتا ہے

الغرض ہم جنگو اصولِ فطرت، تو انہیں قدرت اور لازماً نیچر کہتے ہیں، وہ صرف روزمرہ کے مشاہداتِ عادیہ کے نام ہیں، ہم دیکھتے آئے ہیں کہ درخت کس طرح اُگتے ہیں، جاندار موجودات کس طرح پیدا ہوتے ہیں، آفتاب کس طرح طلوع ہوتا ہے، پانی کس طرح برستا ہے، ان کو دیکھتے دیکھتے ہم اس قدر عادی ہو گئے ہیں کہ ہم ان کا اسی طرح ہونا ضروری اور اس کے خلاف ہونا محال قطعی سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دانہ زمین میں ڈالا جاتا ہے، کچھ دنوں کے بعد وہ پھوٹتا ہے، اس میں کوہِ پلین نکل آتی ہیں، پھر وہ پودے کی شکل اختیار کرتا ہے، شاخیں نکلتی ہیں اور بڑھ کر درخت ہو جاتا ہے، ایک قطرہ آبِ خون اور خون سے گوشت بن جاتا ہے، اُس میں رگین، پٹھے اور ہڈیاں پیدا ہو جاتی ہیں، دل و دماغ اور جگر و گردہ اپنی اپنی جگہ پر بن جاتے ہیں پھر کہیں سے اس میں روح آ جاتی ہے پھر اس آئینہ میں احساسِ عقل جلوہ آ رہی ہوتی ہے، ایک مدتِ تعینہ کے بعد وہ پیدا ہوتا ہے، بڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے، اس طرزِ پیدائش کو دیکھتے دیکھتے حیرت زائی اور استعجاب و استعجاب کی روح ہم سے بالکل فنا ہو گئی ہے، اور ہم کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی غور نہیں کرتے کہ ایک جامد دانہ نامی درخت کی شکل میں اور ایک بیجان قطرہ لایقِ انسانی ایک جاندار و ذی عقل انسان کی صورت میں کیونکر بدل گیا لیکن ہمیں سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بیجان لکڑی جاندار سانپ بن گئی اور اسی نام ایک بچہ بن باپ کے پیدا ہو گیا، تو ہماری محدود عقل و تجربہ کا سرِ بزرگوں انکار سے ہلنے لگتا ہے، یہ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی ہم نے ایسا ہوتے دیکھا نہیں، آفتاب روز پورب سے طلوع ہوتا ہے اور پچھم میں جا کر غروب ہو جاتا ہے، ہم کو اس پر مطلق تعجب نہیں ہوتا اور نہ یہ متبعہ معلوم ہوتا ہے، اور جب یہ سنتے ہیں کہ قیامت کے دن آفتاب پورب کے بجائے پچھم سے نکلے گا تو ہم اس کو خلاف عقل کہتے ہیں، کیا پورب سے اس کا نکلنا عقل کے موافق تھا؟ اور تم آفتاب کو اگر پورب سے نکلتے نہ دیکھتے تو خود بخود عقلاً یہ فیصلہ کر لیتے کہ اس کو پورب ہی سے نکلنا چاہیے اور مغرب ہی میں ڈوبنا چاہیے عموماً انسان کے ایک سر و دو آنکھیں

دوکان، دو ہاتھ اور دو پانوں، اور ہر ہاتھ پانوں میں پانچ پانچ انگلیاں ہوتی ہیں، لیکن تاریخ طبعی انسانی کی کوئی کتاب
 پڑھو تو معلوم ہوگا کہ قدرت کے مستثنیات کی بھی کوئی انتہا نہیں، اور سینکڑوں ہزاروں بچے اس کے خلاف
 پیدا ہوئے ہیں، اب جس طرح تم اس پر اعتراض نہیں کرتے کہ انسان کے دوہی ہاتھ اور دوہی پانوں کیونہ ہوتے
 ہیں، اب سر بھی اعتراض نہیں کر سکتے کہ اس بچے کے چار ہاتھ اور چار پانوں کیونہ ہیں، اور جس طرح تم کو اس پر حیرت نہیں
 ہوتی کہ آدمی جی کر مر کیونکر جاتا ہے، ایسے ہی اس پر حیرت نہ کرو کہ وہ مرکزی کیونکر جاتا ہے، ان دونوں میں صرف یہ
 فرق ہے کہ ایک واقعہ کو تم نے بار بار دیکھا ہے، اور دوسرے کو کبھی نہیں دیکھا لیکن کسی چیز کا دیکھنا اور نہ دیکھنا کسی
 چیز کے فی نفسہ محال یا ممکن ہونے پر دلیل نہیں ہو سکتی،

حاصل یہ ہے کہ ہم کو معجزات کے متعلق جو متبعہ نظر آتا ہے، اُسکی صرف یہ وجہ ہے کہ وہ ہمارے گزشتہ
 مشاہدات و تجربات کے خلاف ہوتا ہے، لیکن اس کا فیصلہ ہر شخص کر سکتا ہے کہ اُس کے گزشتہ مشاہدات اور
 تجربات میں غلطی کا ہونا یا اسیمن انقلاب ہو جانا کچھ محال نہیں، طبعیات جدید نے طبعیات قدیمہ کی تحقیقات کی دیوار
 ڈھادی، حکماء جدید نے حکماء قدیم کے سینکڑوں تجربات باطل کر دیے، ہیئت قدیم اور ہیئت جدید میں
 آسمان اور زمین کا اختلاف پیدا ہو گیا، اختراعات جدیدہ نے سینکڑوں اور ہزاروں قدیم متبعدات اور متنعفات
 کو ممکن بلکہ واقعہ بنا دیا، جب ہمارے گزشتہ تجربات و تحقیقات کا یہ حال ہے، تو انسانی تحقیقات و تجربات کی آئندہ
 صحت کی کون ضمانت کر سکتا ہے؟ فلسفہ یونان پڑھ کر ہم یقین کرتے تھے کہ زمین ساکن اور آفتاب متحرک ہے، اب
 روز روشن کی طرح یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ آفتاب ساکن اور زمین متحرک ہے، اس لیے اگر کسی پغمبر کی زبان سے
 اُس وقت یہ خیال ادا ہوتا کہ زمین متحرک اور آفتاب ساکن ہے، تو حکمت قدیمہ کی درگاہ میں یہ خیال شاید جاہلانہ اور
 مضحکہ انگیز سمجھا جاتا، پھر حکمت جدیدہ کے دانیان روزگار کو آج مذہب کی جو چیز مضحکہ انگیز نظر آتی ہے، کیا معلوم کہ
 کل خود انکی تحقیقات "حکمت مستقبلہ" کے مدرسہ میں قابل مضحکہ نہ ٹھرے گی،

الغرض صفحات بالا سے یہ امر بایہ ثبوت کو چھوٹ گیا کہ بنی نوع انسان کے اصل سرمایہ علم علل و معلول میں جو

کچھ ہر وہ صرف ان کے تجربہ کی کمائی ہے اور اسی کی بنا پر استدلال تشریحی کے طور پر وہ ایک چیز کو چند بار دیکھ کر اپنے ذہن میں ایک حکم کلی پیدا کر لیتے ہیں، مثلاً ایک سیب کو دیکھا اور اسکی خوشبو کو سونگھا، اُس کے مزہ کو چکھا، اب دوسرا سیب ہمارے سامنے آتا ہے، اُسکی شکل و صورت اور رنگ کو دیکھ کر اُسکی خوشبو کو سونگھ کر ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھی سیب ہے، اور اسکا مزہ ایسا ہوتا ہے، اور پھر چند سیبوں کو دیکھ کر ہم یہ حکم کلی لگا دیتے ہیں کہ ”ہر سیب ایسا ہوتا ہے اور اس کا یہ خاصہ اور اثر ہوتا ہے“ اسی طرح ہنر کو دیکھا، اُسکی شکل و صورت، رنگ و مزہ، اور ٹھنڈک کو محسوس کیا، اور پھر کئی دفعہ اس کے دیکھنے کا اتفاق ہوا، ہنر ہر دفعہ پہلی برف کے مثل دیکھ کر یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ بھی برف ہے، اور ”ہر برف ٹھنڈا ہوتا ہے“ یہی حال اسی قضیہ کا ہے کہ ”ہر آگ جلاتی ہے“ اب غور کرو کہ تمہارے یہ قضایا جو محض استدلال تشریحی کی بنیاد پر قائم ہیں، تھکا گئے ہو مگر ناقابل شکست یقین بننے کا دعویٰ کر سکتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ تم عادتاً اپنی علمی و کاریگری دنیا کے لیے ان پر یقین کر کے جلب منافع اور دفع مضار میں ان سے کام لے سکو اور یہی علت عادی کی حقیقت و

وصلت ہے،

ابن تیمیہ کا بیان کہ اسباب
وعل تجربی ہیں

ہم نے جس پر دادر مسئلہ علت کی تشریح کی ہے یہ کوئی نیا خیال نہیں ہے، علامہ ابن تیمیہ نے الرّد علی المنطق میں جا بجا اس خیال کو ظاہر کیا ہے، چنانچہ ہم بیان اسکی تلخیص اس لیے درج کرنا چاہتے ہیں کہ مسئلہ پوری وضاحت کے ساتھ ناظرین کے سامنے آجائے،

کھانے کے بعد آسودگی پسینے کے بعد سیری بدیہی تجربات میں ہے، اسی طرح لذت وغیرہ کا احساس ہے کہ جب انسان اس کا احساس کرتا ہے تو اُس کے بعد فوراً ایک اثر پاتا ہے، پھر جب بار بار اُس شے کے احساس کے بعد وہی اثر پاتا ہو تو یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہی شے اس اثر کا سبب ہے اسی کا نام تجربات ہے، قضایاے کلیہ کی اصل یہی تجربات ہیں تفصیل یہ ہے کہ مثلاً جب ایک شخص کسی خاص دوا کو استعمال کرتا ہے اور یہ پاتا ہے کہ اس سے فلان مرض دور ہو گیا یا فلان قسم کا نقصان ہو گیا، تو مرض کا اس سے پیدا ہونا یا نازل ہو جانا تجربہ ہے یہی حال دیگر اکام

ولادت کا ہے، جو نشو و نما، سموعات، مریات اور ملموسات سے حاصل ہوتا ہے؛ کیونکہ حس اسکو
 سونگھتا، یا دیکھتا، یا سنتا، یا چکھتا، یا چھوتا ہے، پھر نفس میں جولت کا احساس ہوتا ہے، وہ
 وجدانیات میں سے ہے، جسکو جو اس باطن سے دریافت کرتا ہے، اب نفس میں جو اعتقاد کلی
 قائم ہو جاتا ہے کہ اس جنس کے ہر فرد سے لذت حاصل ہوتی ہے، اور اس جنس کے ہر فرد سے الم حاصل
 ہوتا ہے، وہ میں قبیل تجربات ہی؛ کیونکہ جو اس ظاہرہ و باطنہ سے شے کُل کا احساس نہیں ہو سکتا
 حکم کلی کا جو اعتقاد نفس میں قائم ہو جاتا ہے وہ جس اور عقل کے مجموعہ سے ہوتا ہے، اور اسی کا نام
 تجربات ہے، مثلاً یہ اعتقاد کہ کھانے اور پینے کی چیزوں سے آسودگی اور سیری پیدا ہوتی ہے
 اور زہر قاتل کے استعمال سے آدمی مر جاتا ہے، اور بیماری پیدا کرنے والے اسباب آدمی بیمار پڑ جاتا ہے
 اور اس بیماری کا فلان اسباب و ذرائع سے استیصال ہو جاتا ہے، یہ کل کے کل قضایا بے تجربہ
 ہیں، کیونکہ جس تو صرف جزئی اور شخصی چیزوں کا احساس کرتا ہے، لیکن جب ایک شے سے ایک
 ہی احساس بار بار ہوتا ہے، تو عقل ادراک کرتی ہے کہ اُس مشترک امر کی وجہ سے جو ان تمام افراد میں
 تھا یہ بات پیدا ہوئی، اور یہ چیز فلان قسم کی لذت پیدا کرتی ہے، اور اس شے سے فلان قسم
 کی تکلیف پیدا ہوتی ہے۔

یہی حال حدیثیات کا ہے کہ انکی جزئیات کا تو علم احساس سے ہوتا ہے، لیکن تکرار سے عقل قدر
 مشترک کا اندازہ لگا لیتی ہے..... مثلاً جب چاند کی روشنی کا اختلاف آفتاب کے مقابلہ کے
 اختلاف سے دیکھتے ہیں تو گمان کر لیتے ہیں کہ چاند کی روشنی آفتاب سے حاصل ہوئی ہے، یا
 یہ دیکھتے ہیں کہ ثوابت کی حرکت میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، اور وہ سب ایک ساتھ حرکت
 کرتے ہیں تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ان کا فلک ایک ہی، اسی طرح جب سیارہ کے اختلاف
 حرکات کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہر سیارہ کا فلک دوسرے سے مختلف ہے،

قیاس کی بحث میں علامہ محدوح کہتے ہیں۔

فلاسفہ نے یقیناً کو صرف چند تضایا میں محدود کر دیا ہے جن میں سے ایک حیات ہیں، حالانکہ یہ معلوم ہے کہ جس سے ہرگز کسی عام اور کلی شے کا ادراک نہیں ہو سکتا، اس لیے فقط حیات سے کوئی قضیہ کلیہ عامہ نہیں بن سکتا، جو برہان یقینی کا کوئی جز بن سکے، مثلاً اہل منطق کہتے ہیں کہ ”آگ جلاتی ہے“ حالانکہ اس قضیہ کی عمومیت اور کلیت کا علم تجربہ اور عادت سے ہوا ہے، جو قیاس تمثیل کی ایک قسم ہے، اگر یہ کہا جائے کہ اس کا علم اس طرح ہوا کہ آگ میں جلانیوالی قوت موجود ہوتی ہے، تو یہ علم بھی کہ ”ہر آگ میں یہ قوت موجود ہوتی ہے“ ایک حکم کلی ہے، جو احساس سے نہیں دریافت ہو سکتا، اور اگر یہ کہا جائے کہ ضروری ہے کہ آگ کی صورت نوعیہ میں یہ قوت موجود ہو، اور جس میں یہ قوت موجود نہ ہوگی، وہ آگ نہ ہوگی، تو یہ دعویٰ اگر صحیح بھی ہو تو مفید یقین نہیں، کیونکہ یہ قضیہ کہ ”جس شے میں یہ قوت ہوتی ہے وہ جلاتی ہے“ اس میں تمثیل شمول عادت اور استقراء ناقص کو دخل ہے، اور یہ معلوم ہے کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ”آگ ہر شے کو جو اس کے اندر پڑتی ہو جلا دیتی ہے“ وہ غلطی کرتا ہے، کیونکہ اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اُس شے میں جلنے کی قابلیت ہو ورنہ وہ ہر شے کو نہیں جلا سکتی، جس طرح کہ پتھر اور یا قوت کو نہیں جلا سکتی، یا اُن اجسام کو نہیں جلا سکتی، جن میں مانع آتش دوائیں لگا دی گئی ہوں، خرق عادت کی بحث کا مقام دوسرا ہے بہر حال تضایا حیات میں کوئی کلیہ ایسا نہیں ہے جس کا نقض نہ ہو سکے، اور درحقیقت قضیہ کلیہ حیات ہی نہیں بن سکتا، کیونکہ قضیہ حیات مثلاً یہ آگ جلاتی ہے۔ اس میں جس صرف ایک خاص چیز کا ادراک کرتی ہے۔ اور حکم کلی جو عقل لگا دیتی ہے تو فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ نفس ان خاص اسناد اور مثالوں کے دیکھنے کے بعد اپنے میں یہ استدعا پیدا کر لیتا ہے کہ اس کے اندر یہ الامام پیدا ہو جائے کہ ہر آگ جلاتی ہے، اور یہی حکم کلی ہے، تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بھی

قیاس مثلی ہی ہے، اور اسکی کلیت اور عمومیت پُر اُس وقت تک وفاق نہیں کیا جاسکتا، جب تک یہ نہ معلوم ہو جائے کہ یہ حکم تمام افراد میں مشترک ہو، اور یہ اُسی وقت تک ممکن ہے جب تمام افراد کا تجربہ کر لیا جائے، پھر بھی قضایاے عادیہ میں سے کوئی قضیہ ایسا نہیں ہے جسکا لوٹنا باتفاق عقلا و جائز نہ ہو، بلکہ فلاسفہ تک خرقِ عادت کو جائز سمجھتے ہیں، مگر وہ اس کے لیے فلکی، طبیعی اور نفسانی اسباب بیان کرتے ہیں، اور انہیں تینوں اسباب کی طرف خرقِ عادت کو منسوب کرتے ہیں، اور اسی سے انبیاء کے معجزات، اولیاء کے کرامات اور غیرہ کو ثابت کرتے ہیں۔

اسی قیاس کی بحث کے آغاز میں علامہ مدوح لکھتے ہیں۔

اور یہی حال تجربات کا ہے، لوگوں نے عموماً تجربہ کیا ہے کپانی پینے سے سیری ہوتی ہے، اور گلاکٹ جانے سے آدمی مر جاتا ہے، اور ضرب شدید سے تکلیف ہوتی ہے، ان تمام قضیوں کا علم محض تجربہ کی بنا پر ہے، کیونکہ جس نے ایک خاص سیری کا ادراک کیا ہے، اور گلاکٹ سے ایک خاص شخص کو مرتے دیکھا ہے، اور مارنے سے تکلیف ایک خاص شخص نے محسوس کی ہے۔ اب یہ حکم کہ جو شخص ایسا کرے گا یہ خاص اثر پیدا ہوگا، تو یہ قضیہ کلیہ جس سے نہیں معلوم ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ حکم عقلی کا لگاؤ بھی ہے۔۔۔۔۔

تجربہ سے جو اثر میثاق کسی شے میں معلوم ہوتا ہے اسکی نسبت یہ دیکھنا ہے کہ اس شے میں مین اور اس کے اثر میثاق میں ایک خاص تلازم ہے اور اسی سے عادت مستمرہ کا علم ہوتا ہے، خصوصاً جب ان دونوں کے درمیان کسی مناسبت کا بھی شعور ہو جائے، اور یہ ثابت ہو جائے کہ جہاں وہ شے پائی جاتی ہے وہاں وہ اثر بھی پایا جاتا ہے، اور جہاں وہ اثر پایا جاتا ہے وہاں وہ شے بھی پائی جاتی ہے، اور نیز یہ کہ جہاں وہ شے نہیں پائی جاتی، وہ اثر بھی نہیں پایا جاتا، اور جہاں وہ اثر نہیں پایا جاتا وہاں وہ شے بھی نہیں پائی جاتی۔ اب جس قدر اس لزوم میں ظنیت

پانی جائے گی اسی قدرِ علیت کا اعتقاد بھی ظنی ہوگا، اور جس قدر اس لزوم میں قطعیت ہوگی اسی قدر لزوم کے اعتقاد میں بھی قطعیت ہوگی، اور یہی قضایاے عادیہ ہیں، جیسے طب کے تجربات وغیرہ یا یہ علم کہ روٹی کھانے سے آسودگی، اور پانی پینے سے سیری ہوتی ہے، اور کپڑے پہننے سے بدن میں گرمی اور بڑنگی سے بدن میں ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے.....

پس تجربات سے علم حاصل ہونے کا سبب ایک شے کا دوسری شے کے بعد ہونے سے اور

مکرر اثر سے پیدا ہوتا ہے۔

تجربات کی بنا، شہادت اور روایت اور تاریخ پر جو غرض ان مباحث کا حاصل یہ ہے کہ اسبابِ اشیا اور خواص موجودات کا علم محض تجربہ سے حاصل ہوا ہے، اب یہاں یہ بحث پیدا ہوتی ہے کہ کیا تجربی یقین کے پیدا ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ خود اس یقین کرنے والے نے اس کا تجربہ کیا ہو، ہم دنیا میں ہزاروں تجربی مسائل پر یقین رکھتے ہیں، مگر ان میں بہت کم ہمارے ذاتی تجربہ میں آئے ہیں، طبعیات، کیمیائیات، طبیات، فلکیات، ارضیات کی ہزاروں باتیں ہیں جن پر ہم یقین رکھتے ہیں، مگر ہمارے ذاتی تجربہ میں بہت کم آئی ہیں، اگر تم یہ کہو کہ گودہ ہمارے ذاتی تجربہ میں نہیں آئی ہیں، لیکن ان علوم کے ماہرین نے ان کا تجربہ کیا ہے، اور ہم کو انکی شہادت کا اس لیے یقین ہے کہ وہ اپنے اپنے علوم میں کامل دستگاہ رکھتے تھے، اور اپنے ذاتی تجربوں کو انھوں نے اپنی تصنیفات میں لکھ دیا ہے، تو گویا تم نے قبول کر لیا، کہ دوسروں کے تجربات بھی مفید یقین ہیں، بشرطیکہ خود ان تجربہ کرنے والے علما پر تم کو وثوق ہو، اور ان کے تجربات صحیح و مستند شہادوں اور داطون سے تم تک پہنچیں۔

دنیا کے واقعات کا سب سے بڑا ذخیرہ تاریخ ہے، جو عہد ماضی کی غلطیوں میں ہمارے لیے چراغِ راہ ہے، اس چراغ میں تیل کون برابر ڈالتا جاتا ہے کہ بجھتا نہیں؟ وہ راویان اخبار اور ناقلانِ حکایات ہیں، جو ایک عہد سے دوسرے عہد تک اس کو روشن کرتے چلے جاتے ہیں، اگر یہ سلسلہ روایت کہیں منقطع ہو جائے تو عہد ماضی کی دنیا بھی عالمِ مستقبل کی طرح تیرہ و تار ہو جائے، لیکن تاریخ کی ہر شہادت آسانی کے ساتھ قبول نہیں کر لی جاتی، بلکہ اس کے لئے چشم دید گواہوں

کا وجود، انکی صداقت اور راست شکاری، اور پھر اس کے بعد بیچ کے واسطوں کی سچائی اور راست گفتاری، اور عدم فریب کے ثبوت کی بھی ضرورت ہے، لیکن اگر یہ شرائط پورے پورے ہو جائیں تو روایات منقولہ کی صداقت میں کسی کو شک

نہ ہونا چاہیے،

فلسفہ اور سائنس بھی ایک قسم کی تاریخ ہیں !

حقیقت میں فلسفہ اور سائنس بھی ایک قسم کی تاریخ ہے، فلسفہ تو اشخاص یا جماعتوں کے منظم خیالات کی، اور سائنس کائناتِ فطرت کے تجربی اکتشافات کی تاریخ ہے، فلسفیانہ درگاہ کا ہر پر و فیسر نہایت وثوق کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ اس مسئلہ میں، یونان، اسلام اور یورپ کے فلاں فلاں اساطین فلسفہ کی یہ رائیں ہیں، کیا اس وثوق کی بنیاد ضرر

شہادت تاریخی پر نہیں ہے؟ آغازِ آفرینش سے لے کر اس وقت تک دنیا کے انسانی نے علم و اکتشاف، تجربہ و دانش کا جو سرمایہ جمع کیا ہو، کیا وہ بجز شہادت تاریخی کے کسی اور طریقہ سے حاصل ہوا یا ہو سکتا ہے؟ یا آئندہ ہوگا؟ تم یقین رکھتے ہو کہ جسم بہتر بیضیٰ عنصروں سے مرکب ہے، ہائڈروجن اور آکسیجن، پانی کے دو جز ہیں، منگیاس کے استعمال سے آدمی مر جاتا ہے، مگر

ان میں سے ایک بات بھی تمہارے تجربہ میں نہیں آئی ہے۔ البتہ چونکہ صحیح اور مستند ذریعوں سے تم تک یہ تحقیقات پہنچی ہیں، اس لیے تم ان کو باور کرتے ہو، لندن اور پیرس کو تھے خود نہیں دیکھا، لیکن باہیمہ تھو ان شہروں کے وجود میں شک

نہیں، مگر کوہِ قاف کے پرستان کے وجود پر تم کو یقین نہیں، اس لیے کہ پہلے دو شہروں کے وجود کی خبر تم نے بکثرت لوگوں سے، اور ایسے ثقہ اور مستند لوگوں سے سنی ہے کہ تم اس میں شک نہیں کر سکتے، لیکن کوہِ قاف کے پرستان کے

عینی مشاہدوں تک تمہارا سلسلہ روایت صحیح اور مستند ذریعہ سے نہیں پہنچا ہے، اس لیے تم کو اس کے وجود میں بہت حد تک شک ہو، اسی طرح ہیئت و فلکیات کے اکثر مسائل مثلاً ستاروں کی چالیں، خاص ستاروں کا طلوع و غروب

وغیرہ کسی نہ کسی ہیئتِ دان اور فلکی کا مشاہدہ ہے، اور پھر صدیوں کے مشاہدات یکجا ہو کر تمہارے سامنے ہیئت و فلکیات کا ناقابلِ انکار دفتر بن کر آتا ہے، مگر غور کرو کہ اس دفتر بے پایان کا ہر ایک مشاہدہ، بجز تاریخی روایت و شہادت

کے کسی اور طریقہ سے پہنچا ہے یا پہنچ سکتا ہے؟

تم کہتے ہو کہ آگ جلاتی ہے، برف ٹھنڈک پہنچاتی ہے، آفتاب روشن ہے، پتھر سخت ہے، کھانے سے سیری

ہوتی ہے، چوٹ سے تکلیف ہوتی ہے، غرض تمام قضایا تجربہ پر علوم و فنون کی بنیاد قائم ہے، اور جبکی عمومیت و کلیت کا تم کو یقین یا ظن غالب ہو انکی اس کلیت اور عمومیت کا یقین یا غلبہ ظن صرف تمہارے ہی ذاتی تجربہ پر مبنی نہیں ہے، بلکہ ان میں سے ہر قضیہ کی عمومیت اور کلیت کے بنانے میں تمہارے سوا، اور ہزاروں لاکھوں آدمیوں، اور بیسیوں نسلوں کے مشاہدات کو دخل ہو، اور یہ مشاہدات تم تک تحریری یا ذہنی تاریخی شہادتوں کے ذریعہ سے پہنچے ہیں، تب جا کر وہ انسانی مسلمات میں داخل ہوئے ہیں۔

تاریخی شہادتوں
شرائط استناد

لیکن کسی تاریخی شہادت کے مستند ہونے پر تم کچھ قیود بھی عائد کر سکتے ہو، مثلاً یہ کہ اخیر راوی چشم دید گواہ ہو یعنی یہ کہ وہ واقعہ کے وقت، مقام واقعہ پر حاضر ہو، اور خود اس کا بلا واسطہ ذاتی علم حاصل کیا ہو، وہ راست گفتار ہو، اس کا حفظ صحیح اور درست ہو، فتویٰ اور جھوٹا نہ ہو، اسی طرح آغاز سلسلہ روایت سے لے کر آخر تک سچ کا ہر راوی بھی انہیں صفات متصف ہو، جہاں تک ان صفات میں ترقی ہوگی، واقعہ کے متعلق تمہارے علم و اذعان میں بھی ترقی ہوگی، اور جہاں تک ان میں کمی ہوگی تمہارے علم و اذعان میں بھی کمی ہوگی،

مسلمانوں کا علم روایت | اب مسلمانوں کے علم اخبار یا علم نقل در روایت یعنی اصول حدیث پر نظر ڈالو تو معلوم ہوگا کہ بعینہ یہی اصول انھوں نے ہر روایتی شہادت کے قبول کرنے کے لیے مقرر کیا ہے، سلسلہ روایت کے ان اوصاف میں جس قدر بھی نقص ہوگا، اس جزو واقعہ کے علم و اذعان میں بھی اسی قدر نقص ان کے نزدیک پیدا ہوگا، پیغمبر اسلام کی طرف جس قدر بھی صحیح و مستند معجزات منسوب ہیں، ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جسکی صداقت کو اس اصول پر پرکھ نہ لیا گیا ہو، ہیوم نے اپنی معرکہ الار کتاب فہم انسانی، میں جہاں معجزات پر بحث کی ہے، انجیل کے بیان کردہ معجزات کی نسبت وہ اس لیے بے اعتباری ظاہر کرتا ہے کہ ”مضعفن انجیل جو ان واقعات کے راوی اول ہیں ان میں سے کوئی واقعہ کا چشم دید گواہ نہیں ہے“ لیکن ہیوم کو اگر اسلامی طرز روایت و اصول حدیث کی احتیاطوں سے آگاہی ہوتی تو کبھی اسلام کے معجزات کی نسبت اس بے اعتباری کا اس کو موقع نہ ملتا۔

صحیح معجزات نبوی کے پہلے واقعہ یعنی وہ صحابہ کرام جو واقعات کے چشم دید گواہ ہیں، صدق مقال اور راست گفتاری

پران کی زندگی کا ایک ایک حرف گواہ ہے، اور انکی عقل، رزانت اور متانت رائے پر ان کے کارنامے شاہدِ حل ہیں، بیچ کے رواقہ وہ محدثین عظام ہیں جنکی سچائی، راستی، اور حفظ و فہم پر اسمائے رجال کے اوراق کی مہرین ثبت ہیں، پیغمبرِ اسلام نے علیؑ رُوس الاشهاد کہا اور بار بار کہا کہ ”جو شخص میری طرف کسی جھوٹی بات کی نسبت کریگا اس کا ٹھکانا جہنم ہے“ صحابہ کا یہ حال تھا کہ آنحضرت صلیم کے متعلق کسی خبر کو بیان کرتے ہوئے کانپ جاتے تھے، بیچ کے ثقہ اور مستند رواقہ بھی انتہائی انسانی احتیاط سے کام لیتے تھے، اس پر بھی انکی تمام روایات کا درجہ یکساں نہیں ہے اگر روایت کے ہر دور میں راویوں کی تعداد کثیر شریک ہو تو اسکو خبر متواتر کہتے ہیں، اور اگر ہر دور میں گو تعداد کثیر نہ ہو، لیکن دو یا دو سے زیادہ ہوں تو وہ مستفیض اور مشہور ہے، اور اگر کسی دور میں ایک ہی راوی رہ گیا ہو تو اس کو خبر احاد کہتے ہیں، معجزات نبوی مختلف طرق سے مروی ہیں، اور اسی کے اعتبار سے ان کی صحت بیان کا درجہ ہے، یہ سچ ہے کہ بعد کے لوگوں نے آپ کی طرف بہت سے ایسے معجزات منسوب کر دیے ہیں جو صحیح نہیں ہیں، لیکن ہمارے محدثین نے نہایت جانفشانی اور ایما ن داری سے ان روایات کو معیار پر پرکھ کر کھ کر الگ کر دیا، اور اس کتاب کی جلد اول کے مقدمین تمام و کمال بحث موجود ہے۔

معجزات کے ثبوت پر یہ طرز استدلال گویا عجیب ہے مگر غلط نہیں، دنیا میں ہر واقعہ کے ثبوت کا یہی طریقہ ہے اور وہی اس باب میں بھی کارآمد ہے، کیسی زبردستی ہے کہ جس طرز استدلال پر دنیا کے یقین کا علی کا روبرو چل رہا ہے اُس کو اگر مذہب استعمال کرے تو مدعیانِ عقل کی جبین متانت پر بل پڑ جاتے ہیں۔

نادیدہ واقعات پر یقین کرنے کا ذریعہ صرف روایات کی شہادت ہے، دنیا میں جو واقعہ ظہور پذیر ہوتا ہے اس کے علم کے وہی طریقے ہیں، یا تو انسان اُس واقعہ کے وقت موجود ہوگا، یا موجود نہ ہوگا، پہلی صورت میں اُس کا علم، اُس کے احساس و مشاہدہ پر موقوف ہو، اور وہ روایت کے تمام جھگڑوں سے بے نیاز ہے، جیسے کہ ان صحابہ کا اُس معجزہ کے متعلق علم جو ان کے سامنے ظاہر ہوا، اور دوسری صورت میں اس واقعہ کا علم صرف روایت سے ہو سکتا ہے اور اسکے سوا کوئی ذریعہ علم اس کے لیے دنیا میں موجود نہیں ہے۔ تھا رافض صرف اس قدر ہے کہ روایت کی اچھی طرح تنقید کرنا جس طرح

دنیا کے دوسرے عملی کاروبار میں واقعات پر یقین کرنے کے ذرائع استعمال عام میں ہیں، اس باب میں بھی اکثر کو استعمال کرو عقلی احتمالات اور ذہنی شبہات کی کوئی حد نہیں ہے، مگر کبھی روزمرہ کے معاملات میں وہ تمہارے یقین کے سدا راہ نہیں ہوتے،

خبر احاد پر بھی عملاً متواتر مشہور اور مستفیض خبروں کو چھوڑ کر خبر احاد تک پر تم روزانہ یقین کرتے ہو، خطوط، تار، اخبارات، آجکل کی زندگی کا جزو ہیں، اور ان میں سے ہر ایک پر تم کو کامل وثوق ہے۔ رائٹر کچنبی کے تاروں اور سنجیدہ اخباروں کے کالموں میں عجیب سے عجیب حیرت افزا واقعات و ایجادات طبی علاجات عموماً بیان ہوئے رہتے ہیں، اور لوگ ان کو تسلیم کر لیتے ہیں، آج تمام تجارت کا دار و مدار انہیں تاروں پر ہے، یہ شدید مالی خطرات کا موقع ہے، مگر ہر بویاری اور تاجر بخشی اس خبر احاد کو یقین کر لیتا ہے، اور اپنی تمام دولت اُس کے نذر کر دیتا ہے، اور کبھی عقلی مباحث اور شکوک نہیں پیش کرتا کہ ممکن ہے کہ کسی نے غلط کہا ہو، ممکن ہے غلط لکھا گیا ہو، ممکن ہے نامہ نگار جھوٹ بولتا ہو، ممکن ہے کاتب نے خود گھڑ کر رکھ دیا ہو، یہ تمام احتمالات عقلی قائم ہو سکتے ہیں، مگر عملی یقین پر ان احتمالات کا مطلق اثر نہیں پڑتا۔

ہم شفا خانوں میں جاتے ہیں، اور عطاروں اور کیمونڈروں سے دوائیں لیکر باطنیان تمام ان کو استعمال کرتے ہیں، حالانکہ معلوم ہے کہ ان شفا خانوں میں اکیس اور سنکھیا دونوں کی بوتلیں پہلو بہ پہلو رکھی ہیں، ممکن ہے کہ تمہارا دوا بنانے والے کی یہ اطلاع کہ یہ دوا تمہارے نسخہ کے مطابق ہے غلط ہو، اور اس لیے اس کے استعمال سے احتراز لازم ہے، مگر کبھی یہ خدشہ ہمارے حاشیہ خیال میں بھی نہیں آتا، اور ہم بخوشی اپنی جان کو خبر احاد کے یقین کے تذکرہ دیتے ہیں، پھر معجزات اور مذہب ہی کے باب میں شہادت کے مسئلہ پر تمام عقلی احتمالات اور شکوک کا ازالہ ضروری کیونکہ تصور کیا جاتا ہے۔

واقعات پر یقین کے لیے اصلی بنیاد آج کل مغربی علم تاریخ اور فنِ روایت کا بڑا کارنامہ یہ اصول سمجھا جاتا ہے کہ جب کوئی واقعہ امکان اور عدم امکان کی بحث نہیں بلکہ روایت ثبوت اور عدم ثبوت کی ہو، بیان کیا جائے تو سب سے پہلے اس پر غور کرو کہ کیا وہ ممکن بھی ہے؟ اور جب یہ طے ہو جائے

تو روایت کے دوسرے پہلوؤں پر غور کرنا چاہیے، لیکن یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ہمارے تمام واقعی علوم، ہمارے تجربہ، اور روایات ہی پر مبنی ہیں، اس لیے کسی شے کے ممکن اور ناممکن ہونے کا فیصلہ محض مشاہدہ کی تحقیق پر ہی مبنی ہے۔ اس لیے علم تاریخ اور فنِ روایت کی بنیاد اس کے امکان اور عدم امکان کی بحث پر قائم نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ ہمارے علمائے اصول نے بتایا ہے صرف اس پر قائم ہے کہ آیا یہ واقعہ روایتِ صحیح بھی ہے یا نہیں؟

جس درجہ کا واقعہ ہو، اُسی درجہ کی شہادت ہونی چاہیے، لیکن درجہ، نام کثرتِ اشخاص سے زیادہ، کیفیتِ اشخاص کا ہے، ایک واقعہ کو چند آدمی بیان کرتے ہیں، مگر اُنکی راست گفتاری، معرضِ بحث میں ہے، لیکن ایک ایسا شخص اسکے خلاف اپنی روایت بیان کرتا ہے، جسکی صداقت سقم ہے، جسکی راست گفتاری کا بارِ ما تجربہ ہو چکا ہے، جسکی سمجھ، حافظہ اور ذوق کا ہم کو علم ہے، اور جسکی دوسری اخلاقی صفات جنکا روایت پر اثر پڑتا ہے، نہایت بلند ہیں، تو ظاہر ہے کہ واقعہ کی حیثیت سے دوسری شہادت پہلی شہادت سے زیادہ قابلِ قبول ہے، راویوں کی ان صفات کی واقفیت کا روایاتِ اسلامیہ کے سوا دنیا میں کسی اور قوم و مذہب کی روایات کے متعلق کوئی دعویٰ نہیں کیا جاسکتا، اس لیے دنیا کے اور مذاہب اور قوموں کی روایات کے مقابلہ میں اسلامی روایات کی ایک خاص اہمیت ہے۔

معجزات دراصل تجربات کے خلاف نہیں ہوتے، اس موقع پر ایک اور مسئلہ کو بھی صاف کرنا ہے، عام طور سے معجزات کی شہادت کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ معجزہ کی شہادت، سینکڑوں ہزاروں شہادتوں کے خلاف ہوتی ہے، اس لیے وہ ناقابلِ یقین ہے، یہ حقیقت میں ایک قسم کا مغالطہ ہے، ہزاروں لاکھوں شہادتیں اس بات کی بیشک ہیں کہ آگ نے فلان فلان موقع پر جلایا، اب جو شخص ایک معجزہ کو بیان کرتا ہے کہ فلان موقع پر آگ نے نہیں جلایا، تو یہ شہادت اُن ہزاروں لاکھوں شہادتوں کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ان سے الگ ایک واقعہ ہے، اس روایت سے اُن لاکھوں ہزاروں شہادتوں کی مخالفت اور انکار اُس وقت لازم آتا کہ جن موقعوں کے متعلق یہ کثیر العدد شہادتیں اپنا مشاہدہ بیان کرتی ہیں، انکی تکذیب و تغلیط کی جاتی، دو شہادتوں کی باہمی تخریج کا سوال اُس وقت پیدا ہوتا ہے

جب وہ دونوں ایک ہی خاص واقعہ کو مختلف نتیجوں کے ساتھ بیان کریں، اور یہاں یہ صورت نہیں ہے، جن آگوں کے جلانے کے متعلق سینکڑوں شہادتیں موجود ہیں، معجزہ کاراوی انکی تغلیط و تکذیب نہیں کرتا، بلکہ ایک خاص آگ کی نسبت اپنا مشاہدہ بیان کرتا ہے جس کے متعلق انکو یقیناً یا اثباتاً کوئی علم نہیں، مثلاً ایک طرف ایک شخص کی تہنایہ شہادت ہوتی کہ پیغمبر اسلام علیہ السلام کے ہاتھوں سے پانی کا چشمہ ابھنے لگا، دوسری طرف سینکڑوں ہزاروں آدمیوں کی یہ شہادت ہوتی کہ ہمیں ایسا واقعہ نہیں ہوا، تو بیشک اس موقع پر دوسری شہادت کو پہلی شہادت پر ترجیح دیا جاسکتی اور تمام مسلمان اس کے لیے تیار ہیں کہ اگر کسی معجزہ نبوی کے متعلق اس قسم کی مخالف شہادت موجود ہو تو وہ اس معجزہ کو صحیح معجزات نبوی کی فہرست سے خارج کر دیں گے،

معجزات کا ثبوت | الفرض، معجزہ کی شہادت کے متعلق اصل بحث یہ نہیں کہ یہ ممکن ہے یا ناممکن، بلکہ اصل بحث یہ ہے روایتی شہادتیں ہیں کہ یہ شہادت کس درجہ کی ہے؟ اور اس کے روادے کی صحیح البیان کا کیا پایہ ہے؟ اس کے لیے صحابہ کرام اور تابعین عظام کی راسخی، دیانت، صدق، مقال اور انکی اخلاقی زندگی کے دیگر پہلوؤں کے مطالعہ کی حاجت ہے، اور یہی شے ہے جو معجزات شہادت کو طاقتور یا کمزور بنا سکتی ہے، اور یہی ہمارے معیثین اور اہل اصول کا قانون شہادت ہے، اور اسی طریق سے اہل السنۃ و الجماعۃ معجزہ کو ثابت کرتے ہیں، علامہ ابو منصور عبد القادر جیلانی اشعری کتاب الفرق میں اہل سنت کا مسلک لکھتے ہیں۔

وبهذا التبع من الاخبار المستفيض علمنا بمعجزه اسی خبر شہاد کے ذریعہ سے ہم نے آنحضرت صلیم کے معجزات کو جانا، مثلاً نبینا صلعم فی الشقاق القمء وتبہیم الحصار فی یثرب و شق قمر دست مبارک میں کنکریوں کا تسبیح پڑھنا، شاخ خرما کا گریہ و جنین المجرع لما واشباعه الخلق اللثیم من بکا کرنا، اور تھوڑے کھانے سے بہت سے لوگوں کو سیر کر دینا الطعام الیسیر نحو ذلك من معجزاته (صفحہ ۱۳۳، مصر) وغیرہ،

خلاصہ مباحث | گذشتہ صفحات میں جو کچھ لکھا گیا ہے، اس کا خلاصہ حسب ذیل سطروں میں کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ معجزہ، خرق عادت اور قاعدہ علت و معلول کی دشمنائی شکست کا نام ہے، جسکو اللہ تعالیٰ اپنے کسی پیغمبر کی سچائی کی نشانی کے طور پر لوگوں میں ظاہر کرتا ہے۔

۲۔ خرقِ عادت اور قاعدہ علت و معلول کی شکست ممکن، بلکہ واقع ہے۔

۳۔ کیونکہ عاداتِ طبعی اور سلسلہ عمل و معلول کا علم ہم کو تجربہ سے ہوا ہے

۴۔ اور تجربہ سے جو علم حاصل ہوا اس کی کلیت اور عمومیت عقلی کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا ایسے اس معجزہ کے محال ہو پورا استدلال نہیں کیا جاسکتا

۵۔ تجربہ کی بنیاد یا ذاتی مشاہدہ یا دوسرے مشاہدہ کرنے والوں کی شہادت پر ہے۔

۶۔ اس لیے معجزہ کا ثبوت ذاتی مشاہدہ یا مشاہدہ کرنے والوں کی شہادت پر مبنی ہے۔

۷۔ اسلامی روایات اور صحیح معجزات نبوی کی شہادت اس قدر بلند ہے کہ دنیا کی کوئی تباہی روایت اس کا مقابلہ

نہیں کر سکتی، اور اُس سے معجزات اور خوارقِ عادت کا وقوعی ثبوت ہم پہنچتا ہے۔

یقین معجزات
اصل معجزہ

اب تک جو کچھ کہا گیا ہے اُس کا خطاب فلسفہ و منطق سے تھا، لیکن ظاہر ہے کہ علمی دنیا کا کاروبار ارسطو کے

بنائے ہوئے اصول و قواعد پر نہیں چل رہا ہے، بلکہ خالقِ فطرت اپنے وضع کردہ اصول و قواعد پر اس کو چلا رہا ہے، ورنہ

کسی حد تک تعجب انگیز اور دور از عقل ہوں، تاہم انسانوں کی بڑی تعداد، دلیل و برہان منطقی کے بغیر صدقِ دل سے

اُن پر یقین رکھتی ہے، کبھی واقعہ پر یقین رکھنے کے لیے اس کا فہم انسانی میں آجانا اور عقل و استدلال کی میزان میں اس کا

پورا انحصار ضروری نہیں ہے، ایک طبعی فلسفی سے لیکر عامی تک مادہ کے وجود پر یقین رکھتا ہے، حالانکہ استدلال سے اس کا

وجود ثابت نہیں کیا جاسکتا، یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ ایک واقعہ کی جب روایت کیجاتی ہے تو کچھ لوگ بے دلیل اُسکو

فورا تسلیم کرتے ہیں، اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ استدلال و برہان کے باوجود اس کے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اگر

استدلال کی قوت سے وہ خاموش بھی ہو جائیں، تو ان کے دل کو تسلی نہیں ہوتی، جو اشخاص کسی جماعت یا ملک کے اندر

کام کرتے ہیں، انکی سچائی اور خلوص و ایثار کے متعلق سب لوگوں کی رائے برابر نہیں ہوتی، ایک جماعت جس

زور و قوت سے اسکے صدق و اخلاص پر ایمان رکھتی ہے، دوسری جماعت اُسی زور و قوت کے ساتھ اس کو خائن، اور

ریا کار جانتی ہے، حالانکہ دونوں کے سامنے اس کے اعمال کا ایک ہی نقشہ پیش رہتا ہو، مگر نتائج مختلف ہوتے ہیں،

اور دو میں سے کوئی اپنے دعویٰ پر کھلے دلائل نہیں رکھتا، اس لیے ایمان و کفر اور یقین و شک کے وجوہ منطقی طرز استدلال

سے نہیں بلکہ زیادہ تر نفسیاتی اصول و قواعد سے ماخوذ ہیں۔

امام غزالی اور یقین اور اذعان کی صورتیں

امام غزالی نے اجماع العوام میں اس مسئلہ پر تفصیل سے بحث کی ہے کہ ”واقعات کا اذعان اور

یقین ہمارے اندر کیونکر پیدا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ”عام مسلمانوں کو علم کلام کی ضرورت نہیں، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ہکو خدا نے اپنی توحید و صفات وغیرہ پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، اور یہ باتیں بدیہی نہیں کہ ان کے لیے دلائل

کی ضرورت نہو، اسی طرح ہکو بنیہ کی تصدیق کی ضرورت ہے، اور یہ تصدیق مسئلہ معجزات پر غور و فکر کے اور معجزہ کی حقیقت اور شرائط کے جانے بغیر ممکن ہی نہیں، اس بنا پر علم کلام کی اشد ضرورت ہے، تو امام صاحب اس کے جواب میں کہتے

ہیں کہ ”عام مخلوق پر صرف ان چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے، اور ایمان اس یقین جازم کا نام ہے جس میں تردد اور شک نہو، اور اس میں خطا اور غلطی کا خیال اس کو نہو، اس یقین جازم کے چہ درجہ ہیں، جو چھ مختلف طریقوں سے

حاصل ہوتے ہیں“

۱۔ پہلا درجہ اس یقین کا ہے، جو ایسے دلائل سے حاصل ہو، جن میں برہان کے تمام منطقیہ شرائط ایک ایک کر کے پائے جائیں، اور ان دلائل کے مقدمات کا ایک ایک حرف چھی طرح جانچ لیا گیا ہو، یہاں تک کہ کسی میں شک

و شبہ اور غلطی و التباس کا احتمال نہ رہ جائے، اس اصول کے مطابق تو بہت کم لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جنکو یقین کا یہ مرتبہ نصیب ہو سکے، بلکہ ہر زمانہ میں ایک دو آدمی سے زیادہ اس معیار پر پورے نہیں اتر سکتے، اگر نجات صرف اسی

یقین پر منحصر ہو تو نجات پانے والوں کی تعداد بہت ہی کم ہوگی، بلکہ انسانوں کے دنیا کے واقعات پر یقین کرنے کی بہت کم گنجائش نکل سکے گی اور شاید ریاضیات کے علاوہ کمین اور اس صورت یقین کا پیدا کرنا محال نہیں تو مشکل ضرور ہے،

۲۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان مسلمات سے یقین حاصل ہو، جن کو عام طور سے لوگ مانتے ہیں، اور ارباب عقل کے حلقوں میں وہ مقبول و مشہور ہیں، جن میں شک کا اظہار کرنا لوگ معیوب سمجھتے ہیں، اور نفوس انسانی اُن کے

انکار سے ابا کرتے ہیں۔ ان مقدمات سے استدلال بعض لوگوں میں ایسا یقین جازم پیدا کرتا ہے کہ اس میں کسی قسم کا تزلزل، راہ نہیں پاسکتا۔

۳۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اُن خطابیات کے ذریعہ سے یقین پیدا کیا جائے جنکو لوگ عام بول چال، اور علمی کاروبار میں استعمال کیا کرتے ہیں اور عادتاً انکو صحیح سمجھتے ہیں، اگر طبع انسانی میں، خاص طور سے اُس مسئلہ کی طرف غیر معمولی انکار یا شدید تعصب نہ ہو، اور سامع میں تشکیک، منافیہ اور خواہ مخواہ کبریا اور حجت کی عادت نہ ہو، اور اسکی فطرت صالحہ سادہ اور صاف ہو، تو اس طریقہ سے اکثر افراد انسانی کو یقین کی دولت ہاتھ آسکتی ہے، اور اسی لیے قرآن مجید نے اسی طرز استدلال سے اکثر کام لیا ہے۔

۴۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ جس شخص کی دیانت اور ایمان داری پر یقین ہو، اور اس پر کامل اعتقاد ہو، بکثرت لوگ اُس کے مداح ہوں، یا تم خود اپنے ذاتی تجربہ کی بنا پر اُس کی ہر بات کو صحیح باور کرتے ہو، تو اُس کا کہنا، تمہارے اندر یقین پیدا کر دیتا ہے، جیسے اپنے بزرگوں اور اُستادوں اور مرشدوں کے بیان کا لوگ حرف بحرف یقین کر لیتے ہیں، ایک بڑے شخص کی موت کی خبر دیتا ہے تو ہر شخص اُسکو باور کر لیتا ہے، اسی طرح اگر کسی شخص کو کسی کی سچائی، پاکیزگی اور زہد و تقویٰ کا یقین ہو جائے تو وہ بلا پس و پیش اُسکی ہر بات کو صحیح تسلیم کرے گا چنانچہ حضرت عیسیٰ (یا اور اکا بر صحابہ) کو آنحضرت صلیم کے ساتھ جو حسن اعتقاد تھا وہ اسی قسم کا تھا، اس لیے آپ جو کچھ فرماتے تھے اُن کو اس کے باور کرنے میں کسی دلیل و برہان کی حاجت نہ تھی،

۵۔ حصول یقین کا پانچواں طریقہ یہ ہے کہ روایت کی صورت حال کی، ایسے دوسرے قرائن سے تصدیق ہو، جن سے گو ایک مناظرہ پسند اور حجت طلب شخص کی تشفی نہ ہو، مگر عام اشخاص کی اُن سے تسلی ہو جاتی ہے مثلاً اگر شہر میں یہ عام خبر پھیلی ہوئی تھی کہ امیر شہر بیمار ہے، اسی اثنا میں قلعہ سے گریہ و بکا کی آوازیں بلند ہوئیں، اور ایک شاہی غلام نے اگر روایت کی کہ امیر نے وفات پائی، تو اس روایت کے تسلیم کر لینے میں عام لوگوں کو کوئی جائے انکار نہیں رہتی، گو اسکی صحت کی راہ میں تم مبسوط عقلی احتمالات پیدا کرتے رہو، یہی سبب ہے کہ کتنے اعرابی تھے جنہوں نے ایک دفعہ آنحضرت صلیم کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا، یا آپ کی دل آویز اور پراثر باتیں سنیں، یا آپ کے اخلاق کریمانہ کو مشاہدہ کیا، اور بے دلیل و بے برہان آپ کی نبوت پر ایمان لے آئے، دیکھو کہ اُنہوں نے پہلے آپ کی نبوت کا چرچا تو سنا تھا

لیکن اس دعویٰ کی صداقت نے اُن کے دل میں پوری طرح گھرنیں کیا تھا، مگر جب اتفاق سے آپ کے دیدار کا اُنکو موقع ملا، تو قرآنِ حال اور آثارِ قیادہ کے ذریعہ سے نیک و بد اور اچھے بُرے کی تمیز کا جو ایک خاص جوہر انسان میں ودیعت ہے اُس نے فیصلہ کر دیا کہ یہ دعویٰ صحیح ہے یا غلط،

۶۔ چھٹا طریقہ یہ ہے کہ جو روایت بیان کی جائے، اگر وہ سامع کے فراج، اخلاق اور خواہش کے مطابق اور مناسب ہو، تو اس کے صحیح تسلیم کر لینے میں اس کو کبھی پس پیش نہ ہوگا، اس حصول یقین میں نہ تو حرج اعتقاد کی ضرورت ہے، اور نہ قرآن و آثار کی تائید کی، یہ فطری اور طبعی مناسبت خود حصول یقین کے لیے کافی ہے (یہی سبب ہے کہ سابقین اسلام میں وہی صحابہ داخل ہیں جو فطرۃً نیک اور طبعاً راستی پسند اور جو بیان حق تھے۔)

انہی مختلف طریقوں سے لوگ یقین اور اذعان کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، اور یہی طریقے غیبات، اور معجزات پر بھی یقین کرنے کے ہیں۔

معجزہ اور سحر کا فرق | اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معجزہ جس طرح عجیب و غریب امور صادر ہوتے ہیں، سحر و طلسم، نیز گنگ شنبہ سے بھی اسی قسم کی باتیں دکھائی جاسکتی ہیں، سحر و طلسم کے الفاظ اگر اس بیسویں صدی میں مکر وہ معلوم ہوں تو ان کے معنی مسلم و کفر اور ہنر و سحر کے سمجھ لیے جائیں، ایسی صورت میں ایک پیغمبر اور ساحر و شنبہ باز اور سحر اُڑ کے درمیان کیا فرق ہوگا؟ یہ سوال ہے جس پر علم کلام میں بڑی بڑی بحثیں ہیں، مقررہ اور اباب ظواہر میں علامہ ابن حزم کا یہ دعویٰ ہے کہ معجزہ کے علاوہ سحر و طلسم و شنبہ وغیرہ جو چیزیں ہیں وہ صرف فریب نظر ہیں، لیکن معجزہ سے قلب حقیقت اور تبدیل خاصیت ہو جاتی ہے، اشاعرہ سحر و طلسم کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ معجزہ سے جو عظیم الشان عجائبات سرزد ہوتے ہیں مثلاً سحر کا خشک ہونا، چاند کا شق ہو جانا وغیرہ، یہ چیزیں سحر و طلسم کے زور سے نہیں ہو سکتیں۔ حکمائے اسلام کا مسلک یہ ہے کہ معجزہ اور سحر میں فرق یہ ہے کہ صاحب معجزہ اپنی قوت کو خیر میں صرف کرتا ہے، اور ساحر شہر میں۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان جوابات سے انکمال کی اصلی گرہ نہیں کھلتی۔ ایک شخص اپنے دعویٰ کے ثبوت

میں ایک بظاہر خارقِ عادت کڑھ پیش کرتا ہے، اب اس پر یہ بحث کہ یہ دھوکا اور نظر بندی ہے، یا رمزِ الہی ہے یا معمولی کام ہے، یا عظیم الشان کارنامہ ہے، نہایت مشکل ہے، کیونکہ ان اشیاء کے وقوع میں کوئی ظاہری امتیاز نمایاں نہیں ہو سکتا، نیز اس کا فیصلہ کہ یہ قوتِ خیر میں صرف ہوئی یا شر میں، یا یہ کہ ضروری ہے کہ یہ خوارقِ عادت، محلِ خیر میں صرف ہوں، یا محلِ شر میں، اس کے علاوہ کوئی تیسری صورت نہیں ہو سکتی، بہت کچھ قابلِ بحث ہے، ایک سمریہ اپنی قوت سے بعض بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، اور اس سے غریبوں کا علاج کرتا ہے، یہ تو خیر اور نیکی کی چیز ہے، تو کیا تم اس کو معجزہ کہہ دو گے۔

اصل یہ ہے کہ معجزہ اور دیگر عجائبات امور میں دو عظیم الشان فرق ہیں، ایک یہ کہ معجزہ براہِ راست خدا کا فعل ہو جاتا اور دوسرے عجائب امور اسبابِ طبعی و نفسی کے نتائج ہوتے ہیں، دوسرے یہ کہ معجزہ سے مقصود اعدائے دعوتِ الہی کی ہلاکت یا مبلغِ رسالت کی تائید اور مومنین صادقین کی حمایت اور برکت ہوتی ہے، محض کھیل، تماشہ، شعبہ بازی، اور بازیگری اس کا مقصد نہیں ہوتی، اور سب سے آخری شے جو ان دونوں کے درمیان حدِ فاصل بن جاتی ہے یہ ہے کہ ساحر و بازیگر و شعبہ باز صرف تماشہ، کرتب اور عجائبات دکھاتے ہیں، اس کے ساتھ وہ اپنی زندگی کی پاکیزگی، ارادوں کی بیگناہی، دلوں کی طہارت اور صفائی، شریعتِ الہی کی تبلیغ، انسانوں کے تزکیہ، یہ کاریوں کے قلع و قمع کے نہ وہ مدعی ہوتے ہیں اور نہ یہ خواص اور کارنامے ان سے ظاہر ہوتے ہیں، لیکن نبیاء کی معصوم زندگی پاکِ اخلاق، مقدس اعمال اور دیگر خوبیاں انہ خصوصیاتِ خود ان کی نبوت کی منادی کرتے رہتے ہیں، قدم پر خدا انکی دعوت کی تائید کرتا ہے، انکی صدائے حق، جماعتوں و مومن اور ملکوں میں روحانی انقلاب پیدا کر دیتی ہے، ان کی سچائی، راستی، اور صداقت پر ان کے سوانحِ حیات کا حرفِ حرف گواہ ہوتا ہے، وہ سونے چاندی پر نہیں، بلکہ دلوں پر اخلاص و ایثار اور صدق و صفا کی مہر لگاتا ہے، ایک ساحر اور سمریہ خواص اشیاء میں انقلاب پیدا کر سکتا ہے، مگر کافر کو مومن، بدکار کو عقیف، بیباک کو متقی، بخیل کو فیاض، سخت کو نرم، اور جاہل کو عالم نہیں بنا سکتا، وہ لوہے کو زرخاں کی صورت میں بدل سکتا ہے لیکن کسی زنگ آلود دل کو جلا نہیں دے سکتا۔

یہ ظاہری اشتباہ اور التباس صرف نبی اور ساحر و تنبی (جھوٹے پیغمبر) ہی میں نہیں، بلکہ دنیا کی ہر حقیقت اسی طرح اپنے مقابل سے مشتبہ اور ملی جلی ہوئی ہے، صبر اور بے حجتی، توکل اور کاپلی، بخل اور کفایت شکاری، سخاوت، اور اسراف، تنگدلی اور گستاخی، شجاعت اور ہمتور۔ ان کے ڈانڈے باہم اس قدر ملے ہوئے ہیں کہ انسان کی قوت مینرہ کبھی کبھی دھوکا کھا جاتی ہے، لیکن اہل نظر ان دونوں حقیقتوں کے ظاہری تشابہ سے فریب میں نہیں آتے، ان دونوں کی ظاہری شکل و صورت گویا ہو، مگر ان دونوں کے خصائص و آثار اس درجہ متفاوت اور متماثل ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے حدود اور فرق و امتیاز کو فوراً پہچان لیتے ہیں، بحسب پیغمبر اپنا معجزہ، اور جادوگر اپنا کرتب دکھاتے ہیں تو ظاہری حیرت زائی کے لحاظ سے عوام کے نزدیک ایک لمحہ کے لیے گو دونوں ایک ہوں، مگر بحسب حقیقت کا پردہ چاک ہوتا ہے، تو ایک اخلاق کا مجسمہ، پاکیزگی کا فرشتہ، شریعت کا حامل، گنہگار یوں کا طبیب، اور قلوب کا معالج ہوتا ہے، اور دوسرے شخص تماشا گر یا مشغہ بازی یا مصنوعی حیلہ گر اور نقال،

ایک عطائی و طبیب حاذق، ایک معمولی سپاہی اور ایک بہادر جنرل، ایک حرف شناس اور ماہر علوم، ایک مکار اور زاہد، ایک مصنوعی اور حقیقی صوفی کے درمیان شاید کبھی عوام فرق نہ کر سکیں، مگر جب ان دونوں کے آثار و خصائص اور علامات و قرائن باہم ملائے جائیں تو ظلمت و نور کی طرح ان دونوں میں علانیہ فرق محسوس ہو جاتا ہے۔ مولانا روم نے اس فرق مراتب کو مثنوی میں نہایت عمدہ تشبیہات کے ذریعہ سے ظاہر کیا ہے، فرماتے ہیں۔

صد ہزار ان اینچنین اشتباہ میں   فرق شان ہفتاد سالہ راہ میں

اس طرح کی لاکھوں ہم شکل چیزیں ہیں   لیکن ان میں کو سون کا فاصلہ ہے

ہر دو صورت گر ہم مانند راست   آب تلخ و آب شیرین را صفامت

دونوں کی صورتیں اگر باہم مشابہ ہوں تو کچھ چیزیں ہیں   بیٹھا تلخ بانی دونوں کا رنگ ایک ہی طرح مشابہ ہے

ہر دو یک گل خوردہ ز نور و نخل   ایک شد زان نیش دیزین دیگر عمل

بھرا و شند کی کھی ایک ہی پھول چوتی ہیں   لیکن اُس سے زہر اور اس سے شہد پیدا ہوتا ہے

ہر دو گون آہو گیا خورد و آد آب   زین کے سرگین شد و زان شکناہ
 دونوں قسم کے ہرن ایک ہی گھاس کھاتے، اور ایک ہی بانی پیتے ہیں مگر اس میگنی اور اس شکناہ ہوتا ہے
 ہر دو نے خورد و نذاز یک آب خورد   آن کے خالی و آن پُر از شکر
 دونوں قسم کی نے، ایک پانی سے پرورش پاتی ہیں۔ لیکن ایک نے خالی اور دوسرے شکر پیدا ہوتی ہے
 ابن خورد و زاید، ہمہ بحسب و حسد   و آن خورد و آید ہمہ نور احد
 ایک نے می غذا کھاتا ہے تو اس سبب اور حسد پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا وہی غذا کھاتا ہے تو اس سبب خلئی نور پیدا ہوتا ہے
 این زمین پاک است آن شورست بد   این فرشتہ پاک و آن دیوانست وود
 یہ زمین سیر حاصل ہے اور وہ بُری اور بھری ہے یہ مقدس فرشتہ ہے اور وہ شیطان اور جانور
 بحر تلخ و بحر شیرین در میان   در میان شان برنخ لایمغان
 شیرین اور تلخ سمندر میں ہوئے ہیں، مگر ان کے درمیان ایک فاصلہ ہے جس سے تباہ و زمین کر سکتے۔
 ز زلف و ز زین کو در عیار   بے محک ہرگز ندانی ز اقبال
 کھوٹے اور کھرے سونے کی تیز   کوئی کے بغیر نہیں ہو سکتی،
 صلح و طالع بہ صورت شتبہ   دیدہ بکشاہ کہ گردی منتبہ
 نیک اور بد کا رکی صورتیں ملتی جلتی ہیں   آنکھیں کھولو تو تیز ہو سکے گی،
 بحر را نیش شیرین چو شکر   طعم شیرین رنگ روشن چو نقر
 دریا کا آدھا حصہ شکر کی طرح شیرین ہے   مڑا میٹھا اور رنگ چاند کی طرح سپید ہے
 نیم دیگر تلخ، همچون زہر مار   طعم تلخ و رنگ مظلم قیصر وار
 دوسرا نصف حصہ سانپ کے زہر کی طرح ہے   مڑا کڑوا، اور رنگ تار کوں کی طرح سیاہ ہے
 اے بسا شیرین کہ چو شکر بود   لیک زہر اندر شکر مضمر بود

بہت سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں کی طرح ٹھہری ہیں   لیکن اس کے باطن میں نہ ہر چھپا ہے
 جز کہ صاحب ذوق نشا سبب آب   اور شناسد آب خوش از شور آب
 صاحب ذوق کے سوا اور کون پہچان سکتا ہو   وہی تمیز کر سکتا ہو کہ یہ پانی میٹھا ہے اور یہ کھاری
 جز کہ صاحب ذوق بشناسد طعموم   شہد را ناخوردہ کے دانی ز موم
 صاحب ذوق کے سوا مزے کی تمیز اور کون کر سکتا ہو جب تک شہد کو نہ کھاؤ موم اور شہد میں کیونکر تمیز کر سکتے ہو
 سحر را با معجزہ کردہ قیاس   ہر دور را بر مگر پندار و اساس
 اس نے سحر کو معجزہ پر قیاس کیا   اور یہ سمجھا کہ دونوں کی بنیاد غیب پر ہے
 ز قلب و ز نیکو در عیار   بے محک ہرگز نہ دانی ز اقیماز
 تم کھوٹے اور کھرے سونے کو   کسوٹی کے بغیر تمیز نہیں کر سکتے۔
 ہر کرا در جان خدا بند محک   ہر یقین را باز و انداز شک
 خدا نے جس کی روح میں کسوٹی رکھی ہے   وہی یقین اور شک میں تمیز کر سکتا ہے
 چون شود از رنج و علت دل سلیم   طعم صدق و کذب را با شد علم
 جب آدمی کے دل میں بیماری نہین ہوتی   تو وہ صدق اور کذب کے مزے کو پہچانتا ہو

اب صرف یہ بشہرہ جانتا ہے کہ جو قوت حیرت زا خوارق کی قدرت رکھتی ہے، اس کا رخ بھی نہایت آسانی
 کے ساتھ بدلا جاسکتا ہے، یعنی ساحر بے تکلف اپنی ساحرانہ قوت کو دنیا کے تزکیہ اخلاق و اصلاح عالم میں صرف
 کر سکتا ہو، اور اس سے کوئی محال عقلی لازم نہیں آتا، لیکن امکان عقلی اور امکان واقعی دو مختلف چیزیں ہیں، یہ عقلاً
 ممکن ہے کہ ہر شخص بادشاہ ہو سکتا ہے، عالم عصر ہو سکتا ہے، کشور کشا ہو سکتا ہے، مگر واقعاً اور عملاً یہ قدرت ہر شخص
 کو حاصل نہین ہوتی۔

اس لیے ساحر محض ایک تماشاگر ہوتا ہے، اس میں یہ قدرت ہی نہین ہوتی کہ وہ اس قوت سے تزکیہ نفوس

تطہیر اخلاق اور اصلاح عالم کا کام لے سکے، یہی وجہ ہے کہ آج تک کسی ساحر و شعبدہ گرنے اصلاح عالم کا فرض ادا نہیں کیا، لیکن پیغمبر اپنے معجزانہ کارناموں سے دنیا کو الٹ دیتا ہے، بدی کے کانٹوں کو ہٹا کر نیکی کے گل وریحان سے اس خاکدان عالم کو سجا دیتا ہے۔

معجزہ دلیل نبوت
ہو سکتا ہے یا نہیں

اسی تقریر سے یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ معجزہ دلیل نبوت ہے یا نہیں؟

اشاعرہ کا جواب اثبات میں، اور معتزلہ کا نفی میں ہے، اس مسئلہ پر سب سے زیادہ سیرکن بحث ابن رشد نے

کشف الاولیاء میں کی ہے، اور ثابت کیا ہے کہ معجزہ دلیل نبوت نہیں ہو سکتا کیونکہ منطقیان حیثیت سے دعویٰ اور دلیل میں مناسبت کا ہونا ضروری ہے، اور معجزہ و نبوت میں کسی قسم کی مناسبت نہیں پائی جاتی، مثلاً جب ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے قوم کے عقائد و اعمال اور اخلاق کی اصلاح کیلئے مبعوث ہوا ہے، لیکن جب اُس سے اس دعویٰ کی تصدیق کے لیے دلیل طلب کی جاتی ہے تو وہ خشک چٹنے کو پانی سے لبریز کر دیتا ہے، چاند کو دو ٹکڑے کر دیتا ہے، لالچی کو سانپ بنا دیتا ہے، یہ تمام واقعات اگرچہ نہایت عجیب و غریب ہیں لیکن ان دلائل کو دعویٰ کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟

فرض کرو کہ ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ وہ فلسفہ و ریاضی کا بہت بڑا ماہر ہے، اور اس کے ثبوت میں انسان

کو جانور، اور جانور کو انسان بنا دیتا ہے لیکن اس سے اس کے فلسفہ اور ریاضی کا کمال کیونکر ظاہر ہو سکتا ہے؟ اشاعرہ

اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ نبوت علم و عمل کے مجموعہ کا نام ہے، اور جو شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کی نسبت

یہ تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ وہ ان دونوں چیزوں میں کمال رکھتا ہے۔ اور اسی کمال کے اظہار کے لیے معجزہ طلب کیا جاتا ہے،

اور انبیاء کے معجزات اگرچہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں تاہم ان کو صرف دو نوع میں شمار کیا جاتا ہے، اخبار بالغیب اور

تصرف فی الکائنات، اور ان دونوں کو اجزاء نبوت کے ساتھ ربط و اتحاد ہے، اخبار بالغیب سے اس کے علمی

کمال کا اظہار ہوتا ہے، اور تصرف فی الکائنات سے اسکی عملی قوت ظاہر ہوتی ہے۔ ایک اور مناسبت یہ ہے کہ

معجزہ خرق عادت کا نام ہے۔ اس میں کوئی نزاع نہیں کہ اشیا اور حقائق کے خصائص اور علل خدا کے امر و حکم سے

ہیں، اب جو شخص ان خصائصِ عقل کو اپنے معجزہ سے توڑ دیتا ہے، وہ گویا اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ جس بزر ذات نے ان اسبابِ عقل کو بنایا ہے، وہی اسکو توڑ سکتی ہے، اور یہ شکست و خرق چونکہ اس کے واسطے سے ظاہر ہوا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اُسی کا فرستادہ ہے، اُنکی مثال یہ ہے کہ ایک بادشاہ اپنی رعایا کے پاس قاصد بھیجتا ہے، رعایا پوچھتی ہے کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تم بادشاہی قاصد ہو؟ وہ اس کے جواب میں بادشاہ کی مہر اور انگوٹھی پیش کرتا ہے اگرچہ ظاہر ہے کہ قاصد کے دعوے پر مہر اور انگوٹھی سے براہِ راست کوئی مناسبت نہیں، لیکن یہ مناسبت یوں ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ مہر اور انگوٹھی بادشاہ ہی کی نشانی ہے جو ایک معمولی قاصد کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتی، اس سے معلوم ہوا کہ وہ بادشاہ کی طرف سے نشانی دیکر بھیجا گیا ہے۔

علمِ کلام کی کتابوں میں ایک عام مثال یہ دی جاتی ہے کہ شخص کو معلوم ہے کہ شاہی دربار اور جلوس کے رسوم و آداب خاص ہوتے ہیں، بادشاہ دربار میں معمولی فریش پر نہیں، بلکہ طلائی و نقرئی تخت پر بیٹھتا ہے، جلوس میں وہ پیادہ نہیں، بلکہ سوار ہو کر نکلتا ہے، ایک شخص بادشاہ کی طرف سے قاصد بنکر مجمع عام میں آتا ہے، یہ مجمع اس کو شاہی پیامبر تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے، قاصد بادشاہ سے کہتا ہے کہ اے بادشاہ! اگر میں حقیقتاً تیرا فرستادہ ہوں، تو رسم و عادت کے خلاف تو فریش پر جلوس فرما، اور پیادہ پانچل، بادشاہ اُس کے مطابق دربار میں فریش پر جلوس کرتا ہے، اور پیادہ چلتا ہے، بادشاہ کا یہ عمل یقیناً اس بات کی تصدیق ہوگی کہ وہ شاہی قاصد ہی اُسی طرح و نیل کے اسبابِ عقل اس دنیا میں خدا کی بادشاہی کے رسوم و عادات ہیں، پیغمبر اس بات کا مدعی ہوتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے آیا ہے، کفار اس کے قاصدِ الٰہی ہونے سے انکار کرتے ہیں، وہ کہتا ہے، اے خدا! اگر میں حقیقتاً تیرا فرستادہ ہوں تو اپنے رسوم و عادت کے خلاف، معجزہ اور خرق عادت دکھا، وہ دکھا دیتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خدا کی طرف سے آیا ہے لیکن معجزہ اگر دلیلِ نبوت ہے تو منطقی حیثیت سے کیس قسم کا استدلال ہے، ظاہر ہے کہ اسکو برہانِ یقینی نہیں کہا جاسکتا، تاہم دلیل کا انحصار صرف برہانیا میں نہیں ہے، بلکہ اسکی ادبھی متعدد قسمیں ہیں اور معجزہ ان مقدمات میں داخل ہو سکتا ہے۔

ابن رشد نے کشف الادلہ میں معجزہ کو خطابیات میں داخل کیا ہے، یعنی معجزہ اگرچہ نبوت پر بالذات یقینی طو
پر دلالت نہیں کرتا، تاہم جب کوئی پیغمبر سلسلہ کائنات میں عجیب و غریب تصرف کرتا ہے، تو اسکو دیکھ کر ہر شخص اس کے
کمال روحانی کا اعتراف کرتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ جو شخص ان عظیم الشان تصرفات کی قدرت رکھتا ہے، وہ ضرور اپنے
دعویٰ میں صادق ہوگا، ان دونوں نتائج یعنی تصرف فی الکائنات اور اصلاح روحانی میں اگرچہ باہم کوئی تلازم
نہیں، تاہم عوام کی دل فریبی کے لیے یہ کافی ہے۔

لیکن اس سے زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ جدل ہے جس میں مسلمات خصم سے استدلال کیا جاتا ہے، اور تاریخی
حیثیت سے معجزات کو قیاس جدل کہنا زیادہ موزون ہوگا، زمانہ قدیم سے یہ خیال چلا آتا ہے کہ جو لوگ پیغمبر ہوتے
ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی مافوق الفطرت قوت ضرور ہوتی ہے، اور وہی پیغمبر کو عام لوگوں سے ممتاز کرتی ہے۔
اس بنا پر جب کوئی پیغمبر کسی قوم میں مبعوث ہوتا ہے تو اس موردنی اور مسلحہ عقیدہ کی بنا پر تمام لوگ اس سے معجزات
طلب کرتے ہیں، اور پیغمبر کو مجبوراً دکھانا پڑتا ہے، یہ معجزہ اگرچہ ایک فلسفی کے لیے دلیل حجت نہیں ہو سکتا، تاہم جو لوگ
یہ تسلیم کرتے ہیں کہ معجزہ دلیل نبوت ہے، اور انہی کے طلب و اصرار سے اس معجزہ کا ظہور ہوا ہے، ان کو اس کے ذریعہ
سے ساکت کیا جاسکتا ہے، اور وہ ان کے لیے دلیل ہو سکتا ہے۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ اشاعرہ اور معتزلہ کے درمیان اس بحث میں خلط مبعوث ہو گیا ہے۔ اشاعرہ کا یہ کہنا کہ معجزہ
دلیل نبوت ہے اس کے معنی نہیں ہیں کہ وہ منطقی دلیل ہے، اور معتزلہ کا اعتراض اُسی وقت درست ہو سکتا ہے، جب
اشاعرہ اسکو منطقی دلیل کہیں، دلیل کا لفظ یہاں منطقی محاورہ میں نہیں بلکہ عام اور لفظی معنی (نشان) میں استعمال
ہوا ہے۔ اس بنا پر جب معجزہ سرے سے دلیل منطقی ہی نہیں تو یہ تلاش کہ وہ انواع و اقسام کی قسم میں داخل ہے
بے سود ہو، چنانچہ اشاعرہ خود کہتے ہیں کہ معجزہ کی دلالت نبوت پر دلالت عقلی نہیں، بلکہ عادی ہو، شرح موافق بحث معجزات میں ہو۔

وهذه الدلالة ليست دلالۃ عقلیۃ محضۃ کدلالة معجزہ کی دلالت نبوت پر محض دلالت عقلی نہیں ہے، جیسے فعل
الفعل علی وجہ الفاعل ودلالة احکامہ ولفائد علی کی دلالت وجہ و فاعل پر، یا فعل کے احکام و نظم کی دلالت، فاعل کے

کو نہ عالم ہا صد رعدنہ فان الادلة العقلية ترتبط علم پر تھلی ہے، کیونکہ دلائل عقلی اپنے مدلولات کے ساتھ مربوط
نفسہ ہمد لولاتھا کی لایمجا ذتعدیرھا غیر والہ ہوتے ہیں اور یہ فرض ناممکن ہے کہ وہ اپنے مدلول پر وال نہوں
علیہا، ویلست المعجزة کذالک ..... اور معجزہ کی دلالت کی صورت اسی نہیں ہے، بلکہ معجزہ کی دلالت دلالت

بل ہی دلالت عادیہ لکما اشار الیہ بقولہ وہی عندنا عادیہ ہی جیسا کہ صاحب مرقع نے اپنے ان لفظوں میں کہا ہے کہ یہ دلالت
ای الاشاعة اجراء الله عادته بخلق العلم بالصدق ہمارے (اشاعہ کے نزدیک اس بنا پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے
عقبہ ای عقب ظہور المعجزات، کہ جب معجزہ صادر ہوتا ہے تو صاحب معجزہ کی سچائی کا علم وہ لوگوں کے دلوں

آجکل کے محاورہ علمی میں اشاعہ کے اس قول کی تشریح کہ ”معجزہ کی دلالت عقلی نہیں بلکہ عادیہ“ یہ ہے کہ معجزہ منطقی نہیں بلکہ
دلیل نفسیاتی (سائنس کا جو بیکل) ہے، عادت انسانی یہ ہے جب کسی شخص سے کوئی غیر معمولی کارنامہ ظہور پذیر ہوتا ہے تو نفس کی عظمت و
کبریائی کے سامنے سرنگون ہو جاتے ہیں، جب ایک شخص عام انسانی حالات سے بلند تر سطح میں اگر منجانب اللہ ہو گیا دعویٰ
کرتا ہو اور خوارق عادت اُس سے ظاہر ہوتے ہیں تو عام متاثر طبع فوراً اُس کے دعویٰ کو تسلیم کر لیتے ہیں۔

آج گونہوت نہیں مگر ولایت ہے آج بھی جس شخص کی نسبت با خدا اور ولی کامل ہونے کا خیال لوگوں میں ہوتا ہے
تو فوراً یہ سوال ہوتا ہے کہ اُن سے کچھ کراماتیں بھی صادر ہوتی ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ملا، اور خود ذاتی مشاہدہ بھی ہوا
تو اس شخص کی نسبت حسن اعتماد بڑھ جاتا ہے، یہ عام تقاضائے انسانی ہے، اس میں مومن و کافر عقلمند و دیو قوت اور
زنگی و فرنگی کی کوئی تخصیص نہیں۔

لیکن جو طبیعتیں فطرۃً اثر پذیر نہیں، بلکہ معاند متعصب اور کور باطن ہیں اُن کے لیے یہ خوارق و معجزات قطعاً بے
ہوتے ہیں، کیونکہ انکا عناد، تعصب اور کور باطنی حسن ظن کے بجائے ہمیشہ سوء ظن کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور وہ بڑے
سے بڑے معجزہ کو بھی دیکھ کر ہی کمدیتے ہیں کہ یہ سحر و جادو، اور طلسم و نیرنگ ہے، اس لیے صحیح راستہ یہ ہے کہ مدعی نبوت
کے اخلاق، خلوص، پاکیزگی و طہارت کا امتحان کیا جائے، جس میں یہ باتیں ثابت ہو جائیں گی، عادیہ ناممکن ہے کہ
کہ وہ کاذب اور جھوٹا ہو، امام غزالی نے منقذ میں، امام رازی نے مطالب عالیہ میں، اور عارف روم نے شنوی میں نہایت تفصیل سے

اس بحث کو لکھا ہے، اور ثابت کیا ہے کہ نبوت کی اصلی دلیل معجزہ نہیں، بلکہ تعلیم و ارشاد، اور قوت علم و عمل کا کمال ہے۔

امام غزالی کی تقریر | نبوت کے کچھ آثار و خواص ہیں، اگر کسی شخص کی نسبت یہ شبہ ہو کہ یہ پیغمبر ہے یا نہیں تو اس کا علم صرف اس کے احوال کی معرفت سے ہو سکتا ہے، یہ معرفت یا تو ذاتی مشاہدہ سے حاصل ہو جیسی صحابہ کو تھی، یا خبر متواتر سے اور سن کر ہو جیسی اب عام لوگوں کو ہے، نبوت کے ان آثار و کیفیات کی ذوق شناسی جس میں ہوتی ہے وہی کامودہ تصدیق ہوتا ہے، مثلاً اگر مگو طب اور فقہ سے کچھ واقفیت ہے، اور ان کا ذوق رکھتے ہو تو جو شخص فقیہ یا طبیب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تم اس کے احوال کو دیکھ کر اور اسکی باتیں سن کر فوراً یہ فیصلہ کر سکتے ہو کہ یہ طبیب یا فقیہ ہے یا نہیں اور اسی طرح تم امام شافعی کی فتاہت اور جالینوس کی طبابت کی تصدیق، تقلید سے نہیں، بلکہ اپنی ذاتی تحقیق سے کر سکتے ہو، گو آج امام شافعی اور جالینوس کا وجود نہیں، مگر ان کے سوانح اور تصنیفات پڑھ کر اب بھی تم کہہ سکتے ہو کہ امام شافعی فقیہ کامل اور جالینوس طبیب حاذق تھے یا نہیں، اسی طرح گو آنحضرت صلعم ہمارے درمیان نہیں، مگر آپ کی سیرت مبارکہ آپکی شریعت، آپکی تعلیمات، آپ کے ارشادات موجود ہیں جن سے آپکی نبوت کی تصدیق ہر شخص کر سکتا ہے، اسی معیار سے کسی مدعی نبوت کے دعویٰ پر یقین کرنا چاہیے، لاٹھی کے سانپ اور قمر کے شق ہونے سے نہیں، کیونکہ اگر ان غرائق پر نظر ڈالو اور دوسرے بینما قرآن اور شہادتوں کو ان کے ساتھ نہ ملاؤ تو ممکن ہے کہ یہ نظر پیدا ہو کہ یہ جادوگری اور نظر بندی ہے۔

امام رازی کی تقریر | امام رازی نے مطالب عالیہ میں نبوت اور تعلقات نبوت کی بحث سے زیادہ استیعاب لکھی ہے، انکی تقریر کا حاصل یہ ہے کہ جو لوگ نبوت کو تسلیم کرتے ہیں، ان میں دو جماعتیں ہیں، ایک کا مذہب یہ ہے کہ نبوت کی دلیل معجزہ ہے، یہ جمہور اہل مذاہب کا مسلک ہے، دوسرا مذہب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہکو خود بخود کرنا چاہیے کہ صداقت و راستی کیا ہے، اس کے بعد ہم ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو نبوت کے دعویٰ کے ساتھ لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتا ہے، انکی دعوت مؤثر ہوتی ہے اور وہ لوگوں کو باطل پرستی سے ہٹا کر حق پرستی کی طرف لاہی ہے، تو ہم یقین کر لیں گے کہ یہ سچا پیغمبر ہے، یہ مذہب عقل سے قریب تر ہے اور اس راہ میں شکوک و شبہات کم ہیں۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ انسانیت کا کمال قوت علمی علی کی تصحیح تکمیل اور تزکیہ ہے، اس قوت کے لحاظ سے

انسان کے تین طبقے ہیں، ایک وہ جو اس میں ناقص ہے، یا عام انسان ہیں، دوسرا وہ جو خود کامل ہے مگر دوسروں کو کامل نہیں بنا سکتا، یہ خواص اور صلیحا کا درجہ ہے، تیسرا وہ جو خود کامل ہے، اور دوسروں کو بھی کامل کرویتا ہے، یہ انبیاء ہیں، اس کمال نقص کے ہزاروں متعادت درجے اور مرتبے ہیں، اور انہیں کے لحاظ سے انکی قوت و مرتبہ کا اندازہ ہوگا، انکی قوت علمی کے سامنے تمام مقدمات بدیہی ہوتے ہیں، اور معارف اعلیٰ پر ان کو عبور ہوتا ہے، اور انکی قوت علمی اس عالم جسمانی میں تصرفات کرتی ہیں، اور یہی معجزات کا مقصد ہے، اس قوت علمی و علمی کے کمال کے ساتھ یہ نظر آتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو ان دونوں میں بہت اور ناقص ہیں اپنے فیض صحبت اور فیض تعلیم سے کامل کر دیتے ہیں، اور امراض قلبی کا وہ علاج کرتے ہیں، تو یہی انکی نبوت کی دلیل ہے۔

امام رازی نے اس تفصیل کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ اثبات نبوت کا یہی طریقہ قرآن مجید نے اختیار کیا ہے اور چند سورتوں کی تفسیر لکھ کر دکھایا ہے کہ ان میں نبوت کے یہی آثار و خصائص بیان ہوئے ہیں۔

مولانا روم کے حقائق | مولانا نے اس بحث کو عملی تشبیہات اور تمثیلات سے اس درجہ قریب الفہم بنا دیا ہے کہ تمام شکوک و شبہات رفع ہو جاتے ہیں، اس سے پہلے مولانا کے وہ اشعار لکھے جا چکے ہیں جنہیں یہ دکھایا ہے کہ نبوت کی تصدیق کیلئے سب سے پہلی چیز حسن ذوق ہے، آب شیرین اور آب شور، صورت شکل اور رنگ و بو دونوں میں ایک ہوتے ہیں۔ مگر صرف صاحب ذوق ان دونوں کا فرق محسوس کر سکتا ہے۔ اسی طرح نبی اور نبی کو ظاہری شکل و صورت اور دعوائے نبوت میں یکساں نظر آتے ہیں، مگر صاحب ذوق ان دونوں کے آثار و خصائص فوراً تمیز کر لیتا ہے۔

جز کہ صاحب ذوق بشناسد، بیاب غور کرد، صاحب ذوق کے سوا اور کون پہچان سکتا ہے

اوشناسد آب خوش از شور آب دہی تمیز کر سکتا ہے کہ یہ پانی میٹھا ہے اور یہ کھاری ہے

جز کہ صاحب ذوق بشناسد طعم صاحب ذوق کے سوا مزے کی تمیز اور کون کر سکتا ہے

شہد را ناخوردہ کے دانی ز موم اگر شہد نہ کھایا ہو تو موم اور شہد میں تمیز نہ کر سکتے ہو

لہٰذا مطالب عالیہ کا پیش نظر قلبی نسخہ ناقص ہے۔ فیض راغب پاشا نے اپنے سفینہ میں تمام کمال نقل کی ہے، اور مولانا شبلی نے الکلام کے ضمیمہ میں اسکو شائع کر دیا ہے۔ دیکھو سفینہ راغب پاشا مطبوعہ مصر صفحہ ۲۷۷۔

سحر را با مجذوبہ کردہ قیاس اس نے سحر کو مجذوبہ پر قیاس کیا

ہر دو را بر مکر پسنداد اساس اور یہ سمجھا کہ دونوں کی بنیاد فریب پر ہے

زیرِ قلب و زیرِ نیکو در عیار تم کھوٹے اور کھرے سونے کا فرق

بے محک ہرگز ندانی ز اعمتِ بار کسوٹی پر پرکھے بغیر نہیں کر سکتے

ہر کرار در جانِ خدا بہ نند محک خدا نے جس کی روح میں یہ کسوٹی رکھی ہو

ہر یقین را باز داند از شک دہی یقین اور شک میں تمیز کر سکتا ہے

چون شود از رنج و علتِ دلِ سلیم جب آدمی کا دل بیماری سے پاک ہو

طمع صدق و کذب را باشد علیم تو وہ صدق و کذب کے مزہ کو پہچان لیگا

دوسری چیزِ طلب ہے، جب تک دل میں کسی چیز کی طلب نہیں ہوتی اسکی طرف التفات نہیں ہوتا، جبکہ

دل صداقت و راستی کا بھوکا نہیں، وہ غذائے روحانی کا طالب نہیں، اور جب دل میں طلب اور روح میں سیرابی

پیدا ہو جاتی ہے، اس وقت وہ دلیل و برہان کے لفظی مباحث سے بہت بلند ہو جاتا ہے، کسی کو اگر پیاس ہو، اور

وہ تم سے پانی طلب کرے، اور تم پانی کے گلاس کی طرف اشارہ کرو کہ یہ پانی ہے، تو کیا وہ تمہارے اس دعویٰ

پر دلیل مانگے گا؟ کہ پہلے ثابت کرو کہ یہ پانی ہے، نہیں بلکہ وہ بلا دلیل نہایت شوق سے اپنا ماتھ بڑھائے گا، اور

پانی پینے لگے گا۔

تشنہ را چون بگوئی، رو، شتاب جب کسی پیاسے کو کہو کہ جلد جاؤ۔

در متوج آب است، بتانِ رو و آب دیکھو وہ پیالہ میں پانی ہے۔

ہیچ گوید تشنہ، مکن دعویٰ است رو کیا کوئی پیاسا اس وقت یہ کہتا ہے کہ یہ فقط تمہارا

از ہرم اے متعی! مجھ پر، شو دعویٰ ہی ہے، چلو ہٹو۔

یا گواہ و محقق بن سما کہ این یا کیا وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے اس دعویٰ کی دلیل لاؤ۔

جنس آب است و از آن ماء معین یہ پانی ہے۔

یا بطفل شیر، مادر بانگ زد یا جب شیر خوار بچہ کو اسکی مان بلا کر کتتی ہے

کہ بیا من مادر م، مان اسے ولد کہ اسے بچہ! میں تیری مان ہوں،

طفل گوید مادر اجت بسیار تو بچہ یہ کہتا ہے، کہ اپنی مان ہونے پر پہلے دلیل پیش کر

تا کہ با شیرت بگیرم من مترار تب میں تھا را دو دھریون گا۔

در دل ہر امتی کو حق مرہ است جس کے دل میں حق کا مرہ ہوتا ہے،

روے و آواز پیمبر معجزہ است اس کے لیے خود پیغمبر کا چہرہ اور پیغمبر کی آواز معجزہ ہوتی ہے،

چون پیمبر از برون بانگے زند جب پیغمبر باہر سے آواز بلند کرتا ہے۔

جان امت در درون سجدہ کند تو امت کی روح اندر ہی اندر سجدہ کرتی ہے

زانکہ جنس بانگ او اندر جہان سبب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اسکی آواز کی سی کوئی آواز

از کسے نشیدہ باشد گوش جان روح کے کانوں نے اس سے پہلے نہیں سنی تھی۔

تیسری چیز اتحاد جنسیت ہے، معجزات کا مقصد عموماً معارض کو لاجواب اور خاموش کرنا ہوتا ہے،

لا جواب و خاموش کر کے تم خضم کو زیر کر سکتے ہو، مگر اس کے دل میں تشفی نہیں پیدا کر سکتے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ

جن لوگوں کے دلوں میں سچائی اور راستی کا عنصر ہے وہ خود اپنی ہی جنس شنے کے طلبگار اور خریدار ہوتے ہیں۔

موجب ایمان نباشد معجزات و حقیقت معجزات ایمان کا باعث نہیں ہوتے،

بوے جنسیت کند جذب صفات بلا اتحاد جنسیت کی بو اسکے صفات کو اپنی طرف کھینچتی ہے،

معجزات از بہر قہر دشمن است معجزات تو مخالف کو دبانے کے لیے ہوتے ہیں۔

بوے جنسیت سوئے دل بردن است اور اتحاد جنسیت کی بو، دل کو متاثر کرنے کے لیے ہے

قہر گردد دشمن اتما، دوست نے دبا کر تم دشمن کو زیر کر سکتے ہو مگر دوست نہیں بنا سکتے۔

دوست کے گرد و بستہ گردنے جسکو بروتی گردن باندھ کر زیرِ کردہ دوست کی نکر پہنچا ہو
 معجزات کا صدور اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ معاندین یہ سمجھ کر کہ پیغمبر کا ذب ہے اُس سے کسی خرقِ عادت
 کا مطالبہ کرتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ وہ اس کو پیش نہیں کر سکتا اور اس طریقہ سے لوگوں میں اسکی رسوائی
 ہوگی اور اس کے دعویٰ کی تکذیب ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ اس خرقِ عادت کو ظاہر کر دیتا ہے، اور اس سے
 پیغمبر کی رسوائی اور فضیحت کے بجائے اسکی صداقت اور راست بازی اور عالم آشکارا ہو جاتی ہے، اور اس بنا پر
 معجزہ اُس کے صدق پر ایک نشانی اور آیت بن جاتی ہے، فرعون نے جادو گردن کو جمع کر کے چاہا کہ حضرت
 موسیٰ کو رسوا کرے، مگر یہی واقعہ حضرت موسیٰ کی کامیابی اور فرعون کی ناکامی کا سبب بن گیا، اور سینکڑوں جادو گردن
 نے حضرت موسیٰ کی دعوت پر صدائے لبیک بلند کر دی، اس بنا پر معاندین کا وجود اعلان نبوت کی بلند آہنگی
 اور شہرت کے لیے ضروری ہے۔

منکرانِ راقصہ، ازالِ ثقات	مخالفوں کا یہ ارادہ کہ طلبِ معجزہ سے نیکو کاروں کو
دل شدہ، عز و ظہورِ معجزات	غرض و دیدنِ انکی ذلت، اور معجزات کے غلبہ و عزت کا باعث ہو گیا،
قصہ شانِ زان کا ردِ این بدہ	اُن کا ارادہ اس طلبِ معجزہ سے پیغمبر کی ذلت تھی۔
عینِ ذل، عزِ رسولانِ آمدہ	لیکن یہی تذلیل کا ارادہ پیغمبر کی عزت کا باعث ہو جاتا ہو
گر نہ انکا آمدے از ہر بدے	اگر کوئی بدکار پیغمبر کا انکار نہ کرتا
معجزہ بر مان چرانا زل شدے	تو معجزہ بر مان بن کر کیوں نازل ہوتا۔
نصم منکر تاشد، مصداقِ خواہ	جب تک فریقِ دوم دعویٰ سے منکر اور مخالفانِ تصدیق نہ ہو
کے کند قاضی تقاضائے گواہ	قاضی گواہ و شاہد کب طلب کرتا ہے
معجزہ ہچون گواہ آمد، ز کے !	اسی طرح اسے عقلندہ معجزہ بھی پیغمبر کا گواہ ہے
بہر صدقِ مدعی در پیشگی	جو مدعی کی تصدیق کے لیے سامنے آیا ہے،

طعنے چون می آمد از ہر ناشناخت   جب کوئی ناشناس طعنہ کرتا تھا۔
 معجزہ میداد حق و بنواخت   تو خدا پیغمبر کو معجزہ دیکر، نوازش فرماتا تھا،
 مگر آن فرعون سید توشہ   فرعون موسیٰ کے مقابلہ میں سیکڑوں چالیں چلا
 جملہ ذل و وقع او شدہ   مگر ان میں سے ہر ایک خود اُسی کی ذلت اور بیکجانی کا باعث ہوا۔
 ساحران آوردہ حاضر نیک و بد   اُسے اچھے بُرے ہر قسم کے جادوگر جمع کئے،
 تاکہ حبس معجزہ موسے کند   تاکہ موسے کے معجزہ کو باطل کرے۔
 تا عصا را باطل و رسوا کند   اور عصا موسیٰ کی قوت کو باطل و رسوا کرے۔
 اعتبار او زد لہما بر کند   اور لوگوں کے دلوں سے اُس کے اعتبار کو کھوئے۔
 عین آن مکر آیت موسے شدہ   لیکن عین ہی سازش، موسیٰ کی صداقت کی نشانی ہو گئی۔
 اعتبار آن عصا بالا شدہ   اور اُس سے اُس عصا کی قدر و منزلت اور بڑھ گئی۔

معجزہ سے مقصود اگر معاندین کو خاموش اور رسوا کرنے کے علاوہ ان کے دلوں کو متاثر کرنا ہوتا تو اس کے
 لیے اسکی ضرورت نہ تھی کہ عصا کو سانپ بنایا جائے، اور مکر کو دو ٹکڑے کر دیا جائے، اور اس کے ذریعہ سے قلوب
 متاثر کیا جائے، ان جمادات و نباتات پر تصرف کر کے قلوب میں تصرف کرنے سے زیادہ صاف اور سیدھا راستہ
 تھا کہ براہ راست خود دلوں میں تصرف کیا جائے کہ وہ صدائے نبوت کے سننے کے ساتھ لبیک پکار اٹھیں،
 انہیں کا معجزہ طلب فرقہ جو انبیاء سے جمادات و نباتات پر ان کے اثرات کا طالب ہوتا ہے، اور اس کے
 جہ سے قبول ایمان پر آمادگی ظاہر کرتا ہے، خود ان کی یہ طلب، اُن کی ضمیر کی بستی اور قلب کی سیاہی کی دلیل ہے
 نیکے آئینہ دل پاک و صاف ہوتے ہیں، وہ بلا واسطہ جمادات و نباتات، پیغمبر سے براہ راست خود اس اثر کو قبول
 ہیں، اس کے علاوہ معجزہ سے ہر شخص کو ہدایت نہیں ملتی، اس کے لیے بھی استعداد کی ضرورت ہے، دریا کی
 "اور روح افزا ہونے میں شک نہیں، لیکن اس میں خشکی کے پرند زندہ نہیں رہ سکتے۔

معجزہ کان برجماداتے اثر یا عصا یا بحر، یا شق القمر

معجزہ جو بجان چیز دن پراثر و تصرف کرتا ہو۔ مثلاً عصا کا سانپ ہو جانا، ہمندر کا چھٹ جانا، چاند کا دو ٹکڑے ہونا

گراثر بر جان زند بے واسطہ متصل گرد و بہ پنهان رابطہ

اگر وہ معجزہ براہ راست روح کو متاثر کرے تو اندر اندر روح سے اس کا رابطہ پیدا ہو

برجمادات آن اثر با عاریہ است آن پئے روح خوش متواریہ است

لیکن غیر ذی روح چیز دن پر اس کا اثر عاریتہ ہے۔ اور روح کے لیے وہ پوشیدہ ہے

الذان جامد اثر گیر و ضمیر جتذاتان بے ہیولائے خمر

مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس غیر ذی روح شے کی اثر پذیری کو دیکھ کر روح انسانی اثر پذیر ہو۔

برزند از جان کامل معجزات بہ ضمیر جان طالب چون حیات

لیکن معجزہ روح کامل کو خوبے واسطہ اور براہ راست متاثر کرتا ہو، اور طالب کے لیے زندگی ہوتا ہے

معجزہ بحر است و ناقص مرغ خاک مرغ خاکی رفت دریم، شد ہلاک

معجزہ کی مثال دریا کی ہے، اور ناقص کی خشکی کے پرندہ کی خشکی کا پرندہ دریا میں جائیگا تو ڈوب جائے گا۔

مرغ آبی دروے این از ہلاک ماہیان را مرگ بے دریا ست خاک

لیکن آبی پرندہ اس میں جائے تو موت بے پرواہ رہے گا۔ بلکہ مچھلیوں کے لیے تو دریا کے بغیر خشکی موت ہے

الغرض ناقصین اور معاندین کے لیے جس طرح صدق نبوت کے دوسرے دلائل بیکار ہوتے ہیں، معجزہ کی

شہادت بھی بیکار ہوتی ہے، معجزہ طلب فرقہ، شاذ و نادر ہی دولت ایمان پاتا ہے، لیکن وہ ہستیان جو براہ راست

پیغمبر کے وجود سے اثر پذیر ہوتی ہیں، انکو قبول اثر کیلئے معجزہ کے واسطہ کی حاجت نہیں، ابو جہل معجزہ جمادات

دیکھ کر بھی کافری رہا، اور ابو بکر معجزہ دل سے صدیق اکبر ہوئے۔

از ستیزہ خواست ابو جہل لعین معجزات از مصطفیٰ شاہ بہمن،

ابو جہل نے عناد سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مجرہ طلب کیا،

مجرہ جست از نبی ابو جہل سگ دید و نفزدش از ان الا کہ شک

لیکن یہ مجرہ دیکھ کر بھی، شک کے سوا اوس کو یقین نہ پیدا ہوا

لیک آن صدیق حق، مجرہ نخواست گفت این رو خود نگوید غیر راست

لیکن ابوبکر صدیق نے مجرہ طلب نہ کیا۔ اُنھوں نے کہا کہ یہ چہرہ نبوی سچ کے سوا جھوٹ کہہ نہیں سکتا۔

صحابہ کو کئی نیکو رسالت
کایتین آیا

اب یہاں پہونچ کر مفروضات اور نظریات کو جانے دو، واقعات کو، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب

آوازہ نبوت بلند کیا، تو اس آواز کی تائید کرنے والا کوئی دوسرا نہ تھا، عرب کا ذرہ ذرہ اس صدا کے حق کا دشمن تھا

آپ پشتمائپشت کے خوکر وہ عادات کے ترک کی دعوت دیتے تھے، موروثی مذہب جو لوگوں کی رگ و پے میں

سرایت کیے ہوئے تھا، آپ اسکی مذمت کرتے تھے، جن بتوں اور دیوتاؤں کے رعب و ہیبت سے وہ کانپتے

تھے، آپ ان کو منہدم کرنے کا حکم دیتے تھے۔ سرقہ، ڈاکہ، لوٹ مار، قتل، خونریزی، کینہ، عداوت، سود، قمار، زنا،

شراب، غرض وہ تمام افعال جو عرب کے خصائص بن گئے تھے، آپ اُن کا قلع و قمع کرنا چاہتے تھے، علاوہ برین

آپ کے دست مبارک میں کوئی ظاہری مادی طاقت نہ تھی، دولت و خزانہ نہ تھا، اس دعوت کو قبول کرنے والوں کے

لیے بجز مصائب اور بلایا کے آپ کے پاس کوئی ظاہری قابل معاوضہ چیز نہ تھی، ہر شخص کو معلوم تھا کہ اسلام کا نام لینے

کے ساتھ، وہ اپنے گھر سے بیگانہ، اپنی جائیداد سے محروم، اپنے خاندان سے نا آشنا، اپنے وطن سے مجبور اور اکابر شہر

اور روساء، قریش میں رسوا و بدنام اور ہر قسم کی مصیبتوں کا ہدف اور نشانہ بن جائے گا، غریب مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ

بے رحمان اور سفاکیان کی جاہلی تھیں وہ سب کے سامنے تھیں، با اینہما ایک خلقت تھی کہ آستانہ محمدی کی تلاش

میں چلی آتی تھی، عرب کے دور دور قبائل سے لوگ چھپ چھپ کر پہونچتے تھے، اور بیعت کر کے واپس جاتے تھے، اور

آخر وہ بھی جو سالہا سال تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے، اسلام کے شدید مخالف، اور بدتر، و احمق، اور احتزاب

و خندق کے بانی تھے، وہ بھی ایک روز سر اطاعت جھکانے پر مجبور ہوئے۔

آخر اس کے کیا اسباب تھے؟ اور کیونکر انکو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور صداقت کا یقین آیا، عیسائیوں کی طرح یہ کہنا آسان ہے کہ محمدؐ نے لوگوں کو کو مطیع بنالیا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ہزاروں جان نثار لڑنے والے کہاں سے اور کیوں کر پیدا ہوئے، انکو کس نے لوگوں کو مطیع بنایا، اب اگر اسلام لانے والوں کے اسلام کے اسباب پر غور کرو تو معلوم ہوگا کہ سب کے اسلام لانے کا ایک ہی سبب نہ تھا، سینکڑوں ہزاروں آدمی ایک متحد نتیجہ کا یقین رکھتے ہیں لیکن ان کے یقین کے اسباب و علل کی تلاش کرو تو معلوم ہوگا کہ ان میں سے ہر ایک کے یقین کے اسباب و علل اور اذعان کے طرق اور ذریعے مختلف ہیں، ہزاروں صحابہ نے آپؐ کی نبوت کی تصدیق کی، آپؐ کی رسالت پر ایمان لائے، آپؐ کی صداقت پر یقین کیا، مگر یہ تصدیق، یہ ایمان اور یہ یقین کسی ایک سبب کا نتیجہ نہ تھا، اس سے معلوم ہوا کہ صرف معجزہ ہی نبوت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ طبیعت صالحہ اور قلب سلیم کے لیے پیغمبر کی صداقت کی مختلف دلیلیں، موثر اور کارگر ہوتی ہیں۔

حضرت ابوبکرؓ، صرف دعوائے نبوت کو نکر ایمان لے آئے، محض دعویٰ کی صداقت نے اُن کو ہر دلیل و برہان سے بے نیاز کر دیا۔ حضرت عبدالرحمان بن عوفؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت عبیدہ بن جراحؓ، یہ دیکھ کر اسلام لے آئے کہ ابوبکرؓ دانشمند اس صداقت سے متاثر ہے، حضرت خدیجہ ایمان لائیں مگر یہ کہہ کر کہ آپؐ جیسے اخلاق گر انما یہ کا انسان جو غریبوں کا مولیٰ، مقرر و مقرر کا مادی، اور مسافروں کا ملجا ہے، کبھی شیطان کے پنجہ میں نہیں گرفتار ہو سکتا، حضرت انسؓ غفاری اور حضرت عمرؓ و عتبہؓ سلمیٰ یہ دیکھ کر اسلام لائے کہ آپؐ مکارم اخلاق کا حکم دیتے ہیں، حضرت عمرؓ طفیل بن عمرو دوسی، حضرت جبر بن مطعمؓ، نجاشی شاہ جلسؓ وغیرہ سینکڑوں انتخاب کلام ربانی سے حلقہ بگوش ہو گئے، ضحاک بن ثعلبہؓ ازدی نے نفس کا طیبہ سننے کے ساتھ نعرہ حق بلند کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن سلامؓ چہرہ انور کو دیکھتے ہی ہچکار اُٹھے کہ ”یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں“، ضحاک بن ثعلبہؓ رئیس بنی سعد اس طرح اسلام لائے کہ انھوں نے بے تکلفی کے ساتھ دربار نبوی میں آکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم دلائی کہ تم کو سچ مچ خدا نے بھیجا ہے، اور جب آپؐ نے قسم کھائی تو وہ مسلمان ہو گئے۔

اوس و خزرج کے بہت سے لوگ اپنے یہودی ہمسایوں سے سنا کرتے تھے کہ ایک نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے، جب انھوں نے آپ کی تقریر سنی تو پہچان لیا کہ یہ وہی پیغمبر ہیں، فتح مکہ کے بعد سینکڑوں قبائل اسلام لانے پر اس لیے مجبور ہوئے کہ خانہ خلیل ایک جھوٹے پیغمبر کے قبضہ میں نہیں جاسکتا، ایک پورا قبیلہ صرف آپ کی فیاضی سے متاثر ہو کر کلمہ لا الہ الا اللہ پکار اٹھا، متعدد شعراء عرب اور اصحاب علم صرف قرآن مجید کے اثر کو دیکھ کر دل کو قابو میں نہ رکھ سکے، متعدد قریشی جاننا باز جو معرکہ بدر سے مرعوب نہیں ہوتے تھے مسلمانوں کے آداب و اخلاق کو دیکھ کر اسلام لے آئے، صلح حدیبیہ کے بعد مکہ کے ہزاروں آدمیوں کو جب مسلمانوں سے بے تکلف میل جول کا موقع ملا تو وہ اسلام کی صداقت کے اعتراف پر مجبور ہو گئے، ابوسفیان جس کو نہ تو معجزات اور خوارق عادت متاثر کر سکے، اور نہ بدر و خندق کی تلواریں اس کو مرعوب کر سکیں، نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دامادی اُس کے سخت دل کو نرم کر سکا، وہ اس نظارہ کو دیکھ کر اپنے ضمیر کے اعتراف کو نہ روک سکا کہ قیصر روم، اپنے تخت جلال پر بیٹھ کر مکہ کے بوریا نشین پیغمبر کے پانوں دھونے کی آرزو رکھتا ہے، شامہ بن اثمل، ہندہ، زویجہ ابوسفیان، ہبار بن الاسود، جوشی قاتل حمزہؓ دیکھ کر مسلمان ہو گئے کہ آپ دشمنوں کے ساتھ بھی کس محبت سے پیش آئے، قیصر روم صرف آپ کے چند اوصاف اور اسلام کے چند مناقب سنا کر اظہار حق پر مائل ہو گیا، حضرت عدی بن حاتم قبیلہ طے کے عیسائی رئیس تھے، وہ آپ کو بادشاہ سمجھ کر مدینہ آئے، مگر بیان انھوں نے دیکھا کہ مکہ کی ایک لوطی آتی ہے، اور آپ اُسکی حاجت روائی کو کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ دیکھ کر ان کا دل اندر سے پکار اٹھا کہ آپ بادشاہ نہیں پیغمبر ہیں۔

ایسے لوگ بھی تھے جو ان روحانی و اخلاقی معجزات کے مقابلے میں مادی معجزات سے متاثر ہونے کی زیادہ قابلیت رکھتے تھے، قریش کے بہت سے لوگ نسخ روم کی پیشین گوئی کو پوری ہوتے دیکھ کر اسلام لے آئے، ایک سفر میں ایک قبیلہ کی عورت آپ کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ بہتے دیکھ کر اپنے قبیلہ میں جا کر کہتی ہے کہ آج میں نے عرب کے سب سے بڑے جادوگر کو دیکھا، اور اُسی تعجب نے پورے قبیلہ کو مسلمان کر دیا، متعدد یہودی اس لیے مسلمان ہو گئے کہ گذشتہ انبیاء کی کتابوں میں آنے والے پیغمبر کی جو نشانیاں بتائی گئی تھیں وہ حرف حرف آپ میں صحیح

نظر آتی تھیں، متعدد یہودی علمائے اُکراپکا امتحان لیا، اور جب آپ نے از روے وحی اُنکے جوابات صحیح دیے، تو وہ آپ کی نبوت پر ایمان لائے۔ ایک شخص نے کہا میں اس وقت آپ کو چار رسول تسلیم کروں گا، جب یہ خرمے کا خوشہ آپ کے پاس آکر آپ کی رسالت کی شہادت دے، اور جب یہ تماشائے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو مسلمان ہو گیا، ایک سفر میں ایک اعرابی نظر آیا، آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی، اُس نے کہا ”آپ کی صداقت کی شہادت کون دیتا ہے؟“ آپ نے ”قرمیا سا سنے کا یہ درخت؟“ اور یہ کہ آپ نے اس درخت کو بلایا، وہ اپنی جگہ سے اُکھڑ کر آپ کے پاس آکر کھڑا ہو گیا، اور تین بار اُس کے اندر سے کلمہ توحید کی آواز آئی، یہ دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ سراقہ بن مالک جو ہجرت کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے تقاب میں گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا تھا، جب اُس نے دیکھا کہ آپ کی دعا سے تین دفعہ اُس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے تو اُس کو یقین ہو گیا کہ اسلام کا ستارہ اقبال نقطہ اوج پر پہنچ کر رہے گا۔ چنانچہ خطِ امان حاصل کیا، اور بعد کو مسلمان ہو گیا۔

چون پمیر از برون بانگے زند جان امت در درون سجدہ کند
بر زند از جانِ کامل معجزات بر ضمیر جانِ طالب چون حیات

دلائل و معجزات

اور

فلسفہ جدیدہ

وَمَا كُنَّا لِنُفْنِيَ الْأَيَّاتُ وَاللَّذُنُوعَيْنِ قُلُومًا كَايُنُ مَقُونٍ

’جو لوگ ایمان نہیں رکھتے اُن کے لیے آیات و نذیرکار ہیں‘

لیکن

درد دل ہر کس کہ دانش را مزہ است   روئے و آواز پیر معجزہ است،

”عارفِ روم“

تشکیل و حکمائے اسلام نے عقلی حیثیت سے معجزہ کے متعلق جو کچھ لکھا ہے وہ گذشتہ مباحث میں تمہاری نظر سے گزر چکا ہے، سیرت کے اس حصہ کو مثلاً معجزات نبوی کی نقلی اور روایاتی تحقیق سے تعلق ہے، تاہم ضمناً قدیم کلامی مباحث بھی ایک حد تک آگے ہیں، ذیل میں اس موضوع پر صرف عقلائے مغرب کی ترجما کر رہے ہیں، اور جدید تحقیقات، و خیالات کی روشنی میں جو نتائج نکلتے ہیں اُن کو پیش کر رہے ہیں،

آغاز کتاب میں نبوت اور معجزہ کے مفہوم کی نسبت جو کچھ لکھا گیا ہے، سب سے پہلے اُس پر ایک نظر اڑاؤ! (مفہوم نبوت) جس طرح رات کی تاریکی کے بعد دن کی روشنی کا آنا قانون قدرت ہے اسی طرح یہ بھی ایک سنتہ الہی ہے کہ جب عالم انسانیت پر ضلالت و گمراہی کی تاریکی چھا جاتی ہے تو اس کے مطلع سے ہدایت و رہنمائی کا فوٹوس کرنا ہو اور اگرچہ جس طرح ظلمت شب میں چھوٹے بڑے ستارے اپنی جھللاہٹ سے کچھ نہ کچھ روشنی پیدا کرتے رہتے ہیں، اسی طرح عام مصلحین و مجددین کا سلسلہ بھی کسی نہ کسی حد تک ضلالت انسانی کی سیاہی کو کم کرتا رہتا ہے، تاہم آفتاب کی ضیا پاشی کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس کے سامنے ستاروں کی جھللاہٹ بالکل ماند پڑ جاتی ہے اور کرۂ ارض دفعۃً بقیع نورینجا ہوتی ہے۔ سلسلہ مصلحین کے اسی آفتاب ہدایت کا نام ادیان و شرائع کی اصطلاح میں نبی، پیغمبر، بارسول ہے، عام مصلحین کے ہاتھ میں صرف انسانی عقل و بصیرت کی مشعل ہوتی ہے، لیکن مشکوٰۃ نبوت سے جو نور ہدایت اُبلتا ہے اُس کا سرچشمہ

وہ ”نور السموات والارض“ ہوتا ہے جس سے عام مادی آنکھیں خیرہ ہوتی ہیں۔ پنیر کو دیکھتا ہے، جو ہم نہیں دیکھتے، وہ کچھ سنتا ہے، جو ہم نہیں سنتے، اس کے احوال و کوائف سے ہم نا آشنا، اور اس کے عقل و حواس سے بیگانہ ہوتے ہیں۔ مختصراً یوں سمجھو کہ ہمیرانہ خصائص کی اصلی روح عالم انسانیت سے مادر کسی عالم غیب کے ساتھ تعلق و ربط ہے، انسان اسی عالم اسرار و غیب کو اپنی محدود تعبیر میں ”عالم قدس“، عالم روح، عالم مثال“ وغیرہ سے موسوم کرتا ہے،

مفہوم معجزہ | حامل رسالت اپنے اپنا جس کو جو دعوت دیتا ہے اور دنیا کو جو پیام پہنچاتا ہے اسکی سچائی کی واضح ترین دلیل یا آیت، اگرچہ خود یہ پیام اور اس کے حامل کا مجسم وجود ہوتا ہے تاہم باقتضائے لطمئ قلبی یا بلحاظ اتمام حجت اس دعاۃ حق کے تعلق سے کچھ ایسے واقعات ظاہر ہوتے ہیں جو عام حالات میں انسانی دسترس سے باہر نظر آتے ہیں اور انکی توجیہ و تعلیل سے انسانی عقل اپنے کو داماندہ پاتی ہے۔

حضرت ابراہیمؑ پر آگ سرد ہو گئی، حضرت موسیٰؑ کا عصا اژدہا بن گیا، حضرت عیسیٰؑ بے باپ کے پیدا ہوئے، آنحضرتؐ صلعم نے چشم زدن میں ”مسجد حرام“ سے لیکر ”مسجد قصبی“ و ”سدرہ المنتہی“ تک کی سیر کر لی۔ ان واقعات کی توجیہ سے چونکہ عقل انسانی عاجز ہے اس لیے ان میں ایک طرح کا غیب نظر آتا ہے، اور جس شخص کے تعلق سے ان کا ظہور ہوتا ہے، عالم غیب کے ساتھ اس کے روابط کی نشانی و آیت یا تائید غیبی کا کام دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی زبان میں اس قسم کے واقعات کا نام بینات، براہین یا زیادہ تر آیات (یا آیات بینات) ہے، محدثین انکو ”دلائل نبوت“ سے تعبیر کرتے ہیں اور حکماء و متکلمین کی اصطلاح میں انہی کو معجزات کہا جاتا ہے،

ترتیب مباحث | معجزات کی جو نوعیت ہو اس کے لحاظ سے سب سے پہلی بحث یہ پیدا ہوتی ہے کہ آیا انکا وقوع ممکن بھی ہے یا نہیں؟ قدمائے علل غیفہ وغیرہ سے توجیہ معجزات کی جو کوششیں کی ہیں انکا مدعا حقیقتہً امکان ہی کو ثابت کرنا ہے لیکن حکمت و فلسفہ کے دور جدیدین امکان کے ساتھ ایک دوسری زیادہ اہم بحث شہادت کی پیدا ہو گئی ہے نفسِ امکان سے تو اب شاید ہی کسی حکیم یا فلسفی کو انکار ہو، البتہ یہ امکان اس قدر بعید الوقوع معلوم ہوتا ہے کہ کھتین وقوع کے لیے عام واقعات تا یغی کے درجہ کی شہادت کافی نہیں خیال کی جاتی۔

لیکن چونکہ امکان اور شہادت دونوں کی بحث کا اصلی مرجع معجزانہ واقعات کا قابل یقین و ادعانہ ہونا یا نہ ہونا ہے، اس لیے امکان و شہادت دونوں سے زیادہ اہم سوال خود یقین کی ماہیت و اسباب کا ہے، تعجب ہوتا ہے کہ اس طرف بحث معجزات کے ضمن میں متقدمین و متاخرین میں سے جہاں تک مجاہد علم ہے کسی کا بھی ذہن نہیں گیا، صفحات ذیل میں نہ صرف اس اہم سوال کا مستقلاً جواب دیا گیا ہے بلکہ دراصل یہی جواب معجزہ کے متعلق تمام مباحث کا قطع اور خاتمہ سخن ہے،

بہر کیف اس خاکہ کی بنیاد ترتیب مباحث یہ ہوگی:-

۱- امکان معجزات،

۲- شہادت معجزات،

۳- استبعاد معجزات،

۴- یقین معجزات،

۵- غایت معجزات،

امکان معجزات

یون تو یورپین معجزات پر مسیونر مستقل کتابیں تصنیف ہو چکی ہیں لیکن سچ یہ ہے کہ اس بحث پر مہیوم نے جو

چند اوراق لکھے تھے، وہ سارے طواری پر بھاری ہیں، اور گونفسیانیہ نقطہ سے اس موضوع پر یہ سب سے پہلی تحریر تھی تاہم وقوع معجزات کے خلاف آخری حربہ استعمال کیا جاسکتا ہے، وہ بھی یہی ہے، یہی وجہ ہے کہ ان اوراق پر اگرچہ کچھ کم و بیش بیان گذر چکی ہیں مگر آج بھی موافق و مخالف دونوں کے قلم کی روشنائی انہی نقوش کے مٹانے یا اجاگر کرنے میں صرف ہوتی ہے۔

ہیوم کا استدلال | ہیوم کے استدلال کا حاصل یہ ہے کہ

Human understanding "فہم انسانی" (باب بحث معجزات)

(۱) انسان کے علم و یقین کا مدار ستر تجربہ پر ہے، جس طرح آدمی تجربہ سے یہ جانتا ہے کہ ”آگ لکڑی کو جلاتی اور پانی سے بجھ جاتی ہے“ اُسی طرح تجربہ ہی کی بنا پر وہ اس کا بھی یقین رکھتا ہے کہ جب تک دروغ بیانی کا کوئی خاص محرک نہ ہو لوگ علی العموم سچ بولتے ہیں، یعنی جس چیز کی وہ روایت یا تصدیق کرتے ہیں، وہ عام طور پر تحقیق کے بعد صحیح ثابت ہوتی ہے،

(۲) جس نسبت سے کسی امر کے متعلق گذشتہ تجربات کی شہادت قوی یا ضعیف ہوتی ہے، اسی نسبت سے ہمارا دل میں اذعان، شک یا انکار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور ہونی چاہیے۔

فرض کرو کہ تمہارے محلہ میں ساٹھ ستر برس کی عمر کا ایک بوڑھا فقیر رہتا ہے جس کو تم بچپن سے دیکھتے ہو کہ چھڑے لپیٹے ہوئے بھیک مانگ کر زندگی بسر کرتا ہے، پیری و فاقہ کشی سے ہڈیوں کا صرف ڈھانچ رہ گیا ہے، کل تک تنے اُس کو اسی حال میں دیکھا تھا، آج تمہارا ایک پڑوسی آکر کہتا ہے کہ ”وہ بچا رہ بڈھا فقیر رات کو مر گیا“، تم کو اس بیان کے باور کرنے میں کوئی تامل نہیں ہوتا، لیکن یہی پڑوسی اگر یہ بیان کرے کہ ”میں نے اس فقیر کو نہایت قیمتی لباس میں اعلیٰ درجہ کی موٹر پر سوار واپس لائے کی دوکان پر کچھ چیزیں خریدتے دیکھا“ تو تم کو سخت اچنبھا ہوگا، اور اگر اس پڑوسی کی صداقت کا غیر معمولی طور پر شکوہ استبار نہیں ہو یا اور بہت سے معتبر لوگ اسکی تصدیق نہیں کرتے، تو اس بیان کے قبول کرنے میں تم بہت زیادہ پس و پیش کرو گے، تیسری صورت یہ فرض کرو کہ اس پڑوسی نے یہ بیان کیا کہ ”میں نے اس پیر فرقت، پوسٹ و استخوان فقیر کو آج دیکھا کہ بیس بچیس برس کا جوان رعنا ہے“ اب تم اپنے پڑوسی کو یا تو محض لاغی سمجھو گے یا یہ خیال کرو گے کہ اس کو کچھ نہ کچھ دھوکا ہوا ہے لیکن اس بیان کی واقعیت کا اذعان ہرگز تمہارے دل میں نہ پیدا ہوا ہوگا۔ کیوں؟

صرف اس لیے کہ اس قسم کی مثال انسان کے گذشتہ تجربات میں ایک بھی نہیں ملتی، اسی بنا پر اس کو خلاف فطرت یا فارق عادت قرار دیا جاتا ہے جس کو تسلیم کرنے کے بجائے یہ سمجھ لینا کہیں زیادہ قرین قیاس ہے کہ راوی کو کوئی دھوکا ہوا یا وہ دانستہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ سچے سے سچے آدمی کا جھوٹ بول دینا یا عاقل سے عاقل انسان

کا دھوکا کھا جاتا تو بجائے خود ایک نادر الوقوع شے سی تاہم عیم الوقوع نہیں ہے، اور خرق عادت کے مقابل میں اس کا وقوع بہت زیادہ ممکن و قابل قبول ہے۔

(۳) معجزہ اسی صنف کے عیم الوقوع یا قانون فطرت کے خارق واقعہ سے عبارت ہوتا ہے، ورنہ پھر وہ معجزہ نہیں رہتا اس لیے کہ اگر محض نادر الوقوع شے کا نام ہو جس طرح کسی آخری درجہ کے مدقوق کا صحت یاب ہو جانا، یا ایک مفلس کا رات بھر تین دو تیندو ہونا، تو یہ ایسے واقعات ہیں جنکی توجیہ کے لیے عام انسانی زندگی ہی میں کچھ نہ کچھ تجربات ملتے ہیں مثلاً مفلس کے گھڑین کوئی دُفینہ نکل آسکتا ہے، بخلاف اس کے معجزہ کی حقیقت ہی یہ کہ اسکی تطیل و توجیہ عام تجربات کی دسترس سے باہر ہو۔

اس لیے معجزہ گویا بذات خود آپ اپنی تردید ہے۔

اس استدلال کو خود ہیوم کے الفاظ میں بھی سُن لینا چاہیے۔

”معجزہ نام ہے قوانین فطرت کے فرق کا اور چونکہ یہ قوانین محکم اور اٹل تجربہ پر مبنی ہوتے ہیں اس لیے

معجزہ خود اپنے خلاف اتنا زبردست ثبوت ہو کہ اس سے بڑھ کر کسی تجربی ثبوت کا تصور ہی نہیں ہو سکتا

کیا جہر کہ ہم ان باتوں پر قطعی یقین رکھتے ہیں کہ تمام انسان فانی ہیں، سیدہ آپ ہی آپ ہوا میں

مُعلق نہیں رہ سکتا، آگ لکڑی کو جلاتی اور پانی سے بجھ جاتی ہے، صرف یہی کہ یہ امور قوانین فطرت کے

مطابق ثابت ہو چکے ہیں اور اب ان کا توڑنا بغیر قوانین فطرت کے توڑے، یا بالفاظ دیگر یوں کہو کہ

بلا معجزہ کے ناممکن ہے، جو چیز عام قانون فطرت کے اندر واقع ہوتی ہو وہ کبھی معجزہ نہیں خیال کی جاتی

مثلاً یہ کوئی معجزہ نہ ہوگا کہ ایک آدمی جو دیکھنے میں تندرست و توانا ہے، اچانک مر جائے، کیونکہ

اس قسم کی موت گونبہ قلیل الوقوع سی لیکن پھر بھی بار بار مشاہدہ میں آچکی ہے۔ البتہ یہ معجزہ ہوگا

کہ کوئی مردہ زندہ ہو جائے، کیونکہ ایسا کبھی کسی ملک میں نہیں دیکھا گیا ہے۔ لہذا جس واقعہ کو معجزہ

کہا جاتا ہے اس کے خلاف تجربہ کا مسترد متواتر ہونا ضروری ہے، ورنہ پھر یہ معجزہ کے نام سے نہ موسوم

ہوگا۔ اور چونکہ کسی شے کا متواتر تجربہ خود ایک قطعی ثبوت ہے، تو گویا معجزہ کی نفس حقیقت و ماہیت ہی میں اس کے وجود کے خلاف ایک قطعی و براہ راست ثبوت موجود ہے اور ایسا ثبوت جو نہ اس وقت تک معجزہ کو ثابت ہونے دے سکتا ہے اور نہ خود باطل کیا جاسکتا ہے جب تک اس کے خلاف اس سے بڑھکر ثبوت نہ پیدا کیا جائے۔“

”لہذا صریح نتیجہ یہ نکلتا ہے (جو ایک کلی اصول کی حیثیت رکھتا ہے) کہ کوئی تصدیق و شہادت معجزہ کے اثبات کے لیے کافی نہیں ہو سکتی تا وقتیکہ یہ ایسی نہ ہو جسکی تکذیب خود اس معجزہ سے بڑھکر معجزہ ہو۔ جسکو یہ ثابت کرنا چاہتی ہے اور اس صورت میں بھی دلائل میں ہم تصادم ہوگا، جو دلیل جتنی زیادہ قوی ہوگی اپنی زائد قوت کے مناسب یقین پیدا کرے گی۔ فرض کرو کہ ایک شخص اگر مجھے کہتا ہے کہ اس نے ایک مردہ کو دیکھا کہ زندہ ہو گیا، تو میں ذرا سوچے لگتا ہوں کہ آیا یہ زیادہ ممکن ہے کہ یہ شخص دھوکا دینا چاہتا ہو۔ یا خود دھوکا کھا گیا ہو۔ یا یہ اغلب ہو کہ جو کچھ وہ بیان کر رہا ہے صحیح ہو۔ میں ان دونوں معجزوں میں موازنہ کرتا ہوں اور جلدھر کا پلہ زیادہ جھکتا معلوم ہوتا ہے اسی کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں اور ہمیشہ اسی احتمال کو رد کرنا پڑتا ہے جس میں معجزہ بن زیادہ نظر آتا ہے۔ البتہ اگر روایت کی تکذیب واقعہ روایت سے بڑھکر معجزہ ہو تو اس صورت میں بیشک بحکوم روایت کے یقین پر معجزہ ہو جانا پڑے گا۔

لیکن اس کے بغیر قطعاً نامکن ہے۔ (قسم انسانی) باب معجزات

غرض ہیوم کے استدلال اور اس کی تعریف معجزہ کی رو سے اگر ایک طرف ہم اپنی میزان عقل میں کسی خارق عادت واقعہ کی شہادت و روایت کو کہیں اور دوسری طرف اس کے خلاف دنیا کے ہزار ہا سال کے مستمر متواتر تجربہ کو تو ظاہر ہے کہ یہ شہادت چاہے کتنی ہی مقبوضہ و متبوع کیوں نہ ہوتا ہم اس متواتر تجربہ کے ہم وزن کسی حال میں نہیں ٹھہر سکتے لہذا انسانی شہادت کی کوئی اُلکیت و کیفیت بھی معجزہ کے یقین و اثبات کے لیے کافی نہیں ہو سکتی۔

حضرت موسیٰ کا ایک معجزہ یہ تھا کہ انھوں نے اپنی جان کے دشمن اور اپنے سب سے بڑے فرعون کے گہرین پرورش

پائی، ہیوم سے بڑھ کر معجزہ کا کون دشمن دیکر ہوگا! لیکن اس انکار کو جب اُس کے پورے فلسفہ کی روشنی میں دیکھو تو نظر آتا ہے کہ قبول معجزات کی راہ میں عقل کو خود فریبی کا جو سب سے زبردست طلسم حائل تھا اُسکو ہیوم ہی نے توڑا اور ہمیشہ کے لیے برباد کر دیا ہے، جسکے بعد راستہ کے صرف چند کانٹوں کا ہٹانا باقی رہ جاتا ہے، چراغ کے تلے اندھیرا، آدمی بار بار اپنے ہاتھ کی مشعل سے دوسروں کو راستہ دکھاتا ہے اور خود نہیں دیکھ سکتا۔

انسان کے ذہن میں جس قدر یہ اعتقاد راسخ ہے شاید ہی کوئی اور ہو کہ کائنات کا ذرہ ذرہ مادی علل و اسباب اور قوی و خواص کی زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا واقعہ بھی اپنے ظہور کے لیے ایک اٹل اور غیر متغیر علت رکھتا ہے ہر شے اپنے اندر کوئی نہ کوئی ایسی قوت یا خاصہ رکھتی ہے جس سے اس وقت تک اس کا انفکاک ناممکن ہے جب تک یہ خود اپنی ذات و حقیقت سے منفک نہ ہو جائے، یہ ناممکن ہے کہ میر قلم میز کی ایک جانب سے دوسرے جانب کو چلا گیا ہو، بے اس کے کہ کسی ہاتھ یا کسی اور مادی شے نے اُس کو حرکت دی ہو۔ اس کا فہرہ جو نقوش تم کو نظر آ رہے ہیں ضرور دیے کہ انکو کسی نہ کسی قلم نے کھینچا ہو، اسی طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ نار کے درخت سے آم کا پھل یا آم کے درخت سے انار کا پھل پیدا ہو، آم کے درخت سے ہمیشہ آم اور انار کے درخت سے ہمیشہ انار ہی پیدا ہوگا۔

غور کرو جب تم سے یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو آگ نہ جلا سکی تو تمکو اس کے باور کرنے میں کیوں پس و پیش ہوتا ہے اسی لیے کہ آگ جب تک آگ ہے جلانے کا خاصہ اُس سے منفک نہیں ہو سکتا۔ اس کو ابراہیم و عمرو کی تمیز نہیں، ان دونوں ایک جاندار مخلوق ہے جو تولیدِ مثل کے قاعدہ سے اپنی ہی جیسی جاندار مخلوق سے وجود میں آتا ہے اس لیے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ حضرت موسیٰ کا عصا کیونکر اُڑا دیا گیا، انسان کا بچہ اپنے والدین کے بندھے ہوئے اور مشترک عمل تو والد و نسل کا نتیجہ ہوتا ہے، پھر یہ کیونکر مان لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ بے باپ کے پیدا ہوئے۔ دس قدم کی مسافت طے کرنے کے لیے بھی آدمی کو اپنے پاؤں یا کسی اور مادی وسیلہ کی احتیاج ہوتی ہے اور جس قدر مسافت زیادہ ہوتی ہے اُمید قدر اس کے قطع کرنے میں زیادہ وقت لگتا ہے، لہذا یہ کیونکر یقین کیا جائے کہ پیغمبر اسلام نے بلا معمولی وسائل مادی کے استعمال کے طرۃ العین میں ”مسجد حرام“ سے ”مسجد قحطی“ اور ”مدۃ الملتی“ تک کی سیر کر لی۔ زمین و آسمان کی آیات کا مشاہدہ کیا اور

تمام انبیائے سابقین سے گفتگو فرمائی، پھر یہ تمام مراحل اتنے وقفہ میں کیونکر طے ہو سکتے ہیں کہ وہی پرکواٹکی زنجیر ہل رہی ہو اور بستر کی گرمی ہنوز قائم ہو۔

سلسلہ علل و اسباب اور اشیا کے افعال و خواص ہی کے اصول و قوانین کا نام حکماء و فلاسفہ کی اصطلاح میں قوانین فطرت ہے، جنکا خرق محال خیال کیا جاتا ہے، شگنائش نقل ایک قانون فطرت ہے جسکا یہ اقتضا ہو کہ جب تم ڈھیلے کو اوپر پھینکو گے تو وہ لوٹ کر ہمیشہ نیچے آجائے گا۔ فضا میں اس کا معلق رہنا ناممکن ہے۔ ہائیڈروجن اور آکسیجن دو عناصر کے ایک خاص مقدار میں ملنے کا خاصہ یہ ہے کہ پانی بن جاتا ہے جس کے خلاف کبھی نہیں ہو سکتا۔

قوانین فطرت کی حقیقت | اب دیکھو کہ جن چیزوں کو تم قوانین فطرت کا لقب دیتے ہو اور جو بظاہر اس قدر قطعی اور اٹل نظر آتے ہیں، واقعات کی کسوٹی پر ان کی کیا بساط ٹھرتی ہے۔

اگر کوئی شخص یہ پوچھے کہ نمک نمکین اور شکر کڑیٹھی کیون ہوتی ہے؟ تو یہ سوال تمکو ایسا ہی محل و مضحک معلوم ہو گا جیسے کوئی یہ سوال کرے کہ جز کل سے چھوٹا کیون ہوتا ہے؟ جز کی حقیقت ہی یہ ہے کہ کل سے چھوٹا ہو۔ اسی طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ نمکینی اور ٹھاس نمک اور شکر کی حقیقت میں داخل ہیں لیکن سوچو کہ کیا نمک کی نفس ذات میں تمکو کوئی ایسی شے نظر آتی ہے جسکی بنا پر بلا اس کو چکھے ہوئے تم یہ حکم لگا سکو کہ اس کا مزہ بالضرورت شکر کے مزہ سے مختلف ہونا چاہیے۔ صرف دونوں کے چکھنے اور تجربہ کی بنا پر نمک کو نمکین اور شکر کو شیرین یقین کیا جاتا ہے، سنکھیا اذہر ہے جس کے کھانے سے آدمی مر جاتا ہے سنکھیا کا ایک ٹکڑا لیکر اسکو خوباٹ پلٹ کر دیکھو، اس کی ذات یا حقیقت میں کہیں کوئی ایسی شے محسوس ہوتی ہے جسکی وجہ سے تم بلا تجربہ اس کو موت کی علت قرار دے سکو، جس شخص نے سنکھیا کبھی نہیں دیکھی یا اس کے اثر سے ناواقف ہو اس کو تم باسانی کھلا سکتے ہو، کیونکہ صرف اس لیے کہ اُس کو خود سنکھیا کے اندر کوئی ایسی شے نہیں نظر آتی جس سے بلا سابق تجربہ کے وہ اس کے زہر قاتل یا علت موت ہونے کا علم یقین حاصل کر سکے۔ بیسویں صدی کے سائنس دان کے لیے یہ حقیقت ناقابل انکار ہے کہ پانی دو مختلف اجزاء یا عناصر سے مرکب ہو لیکن جب تک اس حقیقت کا تجربہ نہیں ہوا تھا ڈھائی ہزار سال تک حکماء و عقلاے عالم پانی کو ایک مفرد و بسیط عنصر یقین کرتے رہے، حالانکہ پانی کی جو صورت

شکل کا ونڈس کے سامنے تھی، وہی طالیس ملٹی کے سامنے بھی تھی سنکیا، اور شکر کے بجائے اگر ہکوسیت اور شیرینی کا تجربہ پھر کی کنکریوں میں ہوتا تو ہم اُن کو اُسی طرح ہلکا (ہلاکت کی علت) و شیریں یقین کرتے جس طرح آج سنکیا اور شکر کو کرتے ہیں۔

جان اسٹورٹ مل نے اپنی مشہور کتاب ”نظام منطق“ میں اسکی نہایت عمدہ مثال دی ہے کہ

”آج سے پچاس سال پہلے وسط افریقہ کے باشندوں کے نزدیک غالباً کوئی واقعہ اس سے زیادہ تجربہ

کی قطعیت کیسانی پر مبنی نہ تھا جتنا یہ کہ تمام انسان کالے ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ زیادہ دن نہیں ہوئے کہ

اہل یورپ اس کو فطرت کی کیسانی کی ایک بالکل قطعی و غیر متبہ مثال سمجھتے تھے کہ تمام ہنس سفید ہوتے ہیں

مزید تجربہ کے بعد افریقہ و یورپ والوں دونوں کو معلوم ہوا کہ یہ خیالات غلط تھے، لیکن اس تجربہ کے لیے

ان کو پانچزار برس انتظار کرنا پڑا، اور اس طویل مدت میں انسانی آبادی (کے دو عظیم) فطرت

کی ایک ایسی کیسانی پر یقین کرتے رہے جس کا حقیقہ کوئی وجود نہ تھا۔“

کائنات فطرت کی وسعت پیکران کو دیکھتے ہوئے آج بھی نوع انسان کے تجربہ پر مبنی فطرت کی بساط اس سے

زیادہ نہیں ہے جتنی کہ اس تجربہ کی تھی کہ ”تمام انسان کالے ہوتے ہیں“ اور ”تمام ہنس سفید“ انیسویں صدی کے ایک مشہور

فلسفی ڈاکٹر وارڈ نے اسی حقیقت کو ایک مفروضہ مثال کے پیرایہ میں اس طرح بیان کیا ہے، کہ فرض کرو کہ

”افریقہ کے کسی صحرائے میں ایک نہایت عظیم الشان سلسلہ عمارت ہی جو چاروں طرف ایک چار دیواری

سے گھرا ہوا ہے اس کے اندر ایک خاص ذی عقل مخلوق آباد ہے جو اس احاطہ سے باہر نہیں جاسکتی۔ یہ عمارت

ایک ہزار سے زائد کمروں پر مشتمل ہے جو بے متغیر ہیں اور کنہیوں کا پتہ نہیں کہ کہاں ہیں۔ بڑی محنت و جستجو

۱۔ جنے پانی کو بیضہ صفر کے بجائے آکسین و ہائیڈوجن سے مرکب ثابت کیا۔

۲۔ یونان کا پہلا فلسفی جو پانی کو مبداء عالم جانتا تھا۔

۳۔ ”سسٹم آف لاجک“ کتاب سوم باب ۳ فصل ۲۔

۴۔ وسط افریقہ کے کالے اور یورپ کے ہنس سفید ہوتے ہیں۔

کے بعد کل پچیس کنجیاں ملتی ہیں، جسے (دھڑ) دھڑ کے پچیس کر کے کل جاتے ہیں جو سب متحرک ہیں انہوں نے کیا
 بنا پر اس احاطہ کے اندر رہنے والوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قطعیت کے ساتھ یہ دعویٰ کر دیں کہ بقیہ ۵۷۰
 کرے بھی اسی شکل کے ہیں۔“

تو انہیں فطرت یا خواص اشیاء و علاقہ تعلیل (علت و معلول) کی مذکورہ بالا حقیقت اگرچہ اب حکمت (سائنس) و فلسفہ
 دونوں کے مسلمات میں داخل ہے لیکن اس حقیقت کو سب سے پہلے جس شخص نے اجاگر کیا وہ معجزات کا منکر مہوہم ہی تھا اس لیے
 خود اُسی کی زبان سے سنو کہ جس چیز کو وہ خرق عادت لکھنا ممکن قرار دیتا ہے اس کے عدم امکان کا کیا وزن ہے۔

”جب ہم اپنے اس پاس کی خارجی چیزوں پر نظر کرتے ہیں اور مختلف علتوں کے انفال کو غور سے دیکھتے
 ہیں تو ان میں ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی جس کے اندر کسی قوت یا لزوم کا پتہ چلتا ہو، نہ انکی کوئی ایسی
 صفت نظر آتی ہے جو معلول کو اس طرح علت سے جکڑے ہوئے ہو کہ ایک کو دوسرے سے مستبذ کرنے میں
 خطا کا امکان نہ ہو، ہر کوئی نظر کرتا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ ایک واقعہ کا ظہور دوسرے کے بعد ہوتا ہے۔ بطور
 کے ایک گیند میں ضرب لگانے سے دوسرے میں حرکت ظاہر ہوتی ہے۔ بس جو اس ظاہری سے جو کچھ
 معلوم ہوتا ہے اس کی بساط اسی قدر ہے۔ ہشیا میں اس تقدم و تاخر یا تبعیت کے پائے جانے سے
 ذہن کو نفس تبعیت کے علاوہ کوئی اور احساس یا ارتسام باطنی نہیں چل پڑتا۔“

”کسی شے کو پہلی دفعہ دیکھنے سے ہم کبھی قیاس نہیں کر سکتے کہ اس سے کیا معلول یا نتیجہ ظاہر ہو گا۔ حالانکہ
 اگر علت کے اندر کسی قوت یا انرجی کا پتہ محض ذہن دوڑانے سے چل سکتا تو بلا کسی سابق تجربہ کے ہم
 اس نتیجہ و معلول کی پیشین گوئی کر دیتے اور پہلی ہی نظرتین قطعی حکم لگا دیتے۔“

”حقیقت امر یہ ہے کہ کائنات مادی کا ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے صفات محسوس کی
 بنا پر ہم اس کے اندر کسی قوت کا سراغ لگا سکیں یا قیاس سے بتا سکیں کہ اس سے کوئی اور دوسری

شے ایسی وجود پذیر ہو سکتی ہے جسکو معلول کا لقب دیا جاتا ہو۔ مصلحت۔ امتداد و حرکت۔ یہ چیزیں بجائے
خود مستقل صفات اور ایسے واقعہ کا نشان نہیں دیتیں جسکو ان کا توجہ کہا جاسکے، موجودات عالم میں ہر
آن تغیر و تبدل جا رہی ہے ایک چیز دوسری کے بعد برآتی جاتی رہتی ہو لیکن وہ قوت و طاقت جو اس ساری
میشن کو چلاتی ہے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے اور اجسام کی کسی محسوس صفت میں اپنا کوئی نشان نہیں
رکھتی، ہم یہ واقعہ جانتے ہیں کہ اگر گ کے شعلہ میں گری پائی جاتی ہے لیکن ان دونوں (گرمی و شعلہ) میں
کیا لزوم ہو اس کے قیاس سے ہمارا خیال قطعاً عاجز ہے۔

ایسی سلسلہ میں چند صفحات بعد کی ایک اور طویل عبارت کا یہاں اقتباس مناسب ہے جس سے آگے چل کر کام ہوگا۔

”عام طور پر لوگوں کو فطرت کے پیش پادنت وہ اور مانوس واقعات و افعال کی توجہ میں کوئی دشواری
نہیں نظر آتی (مثلاً ہماری چیزوں کا نیچے آجانا، دھنوں کی بالیدگی، حیوانات میں تولد و تاسل، یا غذا سے
جسم کی پرورش وغیرہ کے واقعات) بلکہ دیکھتے ہیں کہ ان تمام صورتوں میں ان کو علت کی بذات
خود اس قوت کا علم و احساس ہے جسکی بنیاد پر اپنے معلول کو مستلزم ہے اور اس لیے ظہور معلول میں
خطا کا امکان نہیں۔ بات یہ ہے کہ تجربہ یا حادثہ دراز کی وجہ سے ان کے ذہن میں ایک ایسا میلان
و رجحان پیدا ہو جاتا ہے کہ علت کے سامنے آتے ہی اس نتیجہ کا یقین ہو جاتا ہے جو معمولاً اس کے ساتھ
پایا گیا ہے اور یہ شکل سے ممکن معلوم ہوتا ہے کہ اس کے سوا کوئی اور نتیجہ ظاہر ہو سکتا تھا۔ ضرورت اس صورت
میں جبکہ غیر معمولی واقعات و حوادث ظاہر ہوتے ہیں۔ مثلاً زلزلہ، وبا، یا کوئی اور عجیب و غریب بات، تو
البتہ ان کی صحیح علت کا پتہ نہیں لگتا۔ اور سمجھ میں نہیں آتا کہ انکی توجہ و تشریح کیسے کی جائے۔ اس شکل میں
پڑ کر لوگ علی العموم کسی ان دیکھی صاحب عقل و ارادہ ذات کے قائل ہو جاتے ہیں۔ اور سمجھتے ہیں کہ یہ ناقابل
توجہ ناگمانی واقعات اسی ذات کے پیدا کردہ ہیں۔ لیکن فلاسفہ کی باریک بین نگاہ کو نظر آتا ہے کہ روزمرہ

کے معمولی واقعات کی پیدا کرنے والی قوت بھی اسی طرح نامعلوم و ناقابلِ توضیح جو جس طرح کہ انتہائی سے انتہائی غیر معمولی واقعات کی..... چنانچہ بہت سے فلاسفہ اپنی عقل کو اس پر مجبور پاتے ہیں کہ بلا استثناء تمام واقعاتِ عالم کا مبداء اسی ذات کو قرار دین کی طرف عوام صرف معجزات اور فوق الفطرت واقعات و حوادث کے ظہور کو منسوب کرتے ہیں..... (اُن کے نزدیک) ہر معلول کی واقعی و براہِ راست علت فطرت کی کوئی قوت نہیں بلکہ ایک سستی برتر کا ارادہ ہوتا ہے..... بلیر ڈک ایک گیند جب دوسرے گیند سے ٹکراتا ہے تو خود خدا اپنے ارادہ خاص سے اس کو متحرک کر دیتا ہے، اور یہ ارادہ اُن عام قوانین کے مطابق ہوتا ہے جو اُس نے اپنی مشیت سے کائنات پر حکم فرمائی کے لیے مقرر کر دیے ہیں“

جب یہ مسلم ہو چکا کہ قوانینِ فطرت کی بنیاد تمام تر تجربہ پر ہے، اور تجربہ کے ناقابلِ خطا ہونے کا کبھی کسی حالت میں بھی دعویٰ نہیں کیا جاسکتا تو پھر ظاہر ہے کہ کسی شے کو خلاف فطرت یا خارقِ عادت کہہ کر اس کو غلط یا ناممکن کیسے ثابت کیا جاسکتا ہے، چنانچہ خود ہیوم کا اپنے اسی اصول پر دعویٰ ہے کہ ”جس شے کا تصور ممکن ہو وہ کسی تناقض کو مستلزم نہیں ہو سکتی اور جو شے مستلزمِ تناقض نہ ہو اُس کو کسی حجتِ دہران یا عقلی دلیل سے غلط نہیں ثابت کیا جاسکتا“۔
 پروفیسر ہکسلے، جو فلسفی سے زیادہ حکیم (سائنٹسٹ) ہے، اور جسکی جگہ کھما کی صف اول میں ہی اُس نے ہیوم کے اس قول کو اپنی تحریروں میں جا بجا نقل کر کے اسکی نہایت شد و مد سے تائید کی ہے، خود ہیوم کے نظریہ معجزات پر بحث کرتے ہوئے پہلے تو معجزہ کے متعلق اُسکی اس تعریف کی تغلیط کی ہے کہ وہ نام ہے ”قوانینِ فطرت کے خرق کا“ اور بتلایا کہ معجزات کے معنی زیادہ سے زیادہ ”انتہائی حیرت انگیز واقعات“ کے ہو سکتے ہیں، پھر اس ضمن میں ہیوم کے مذکورہ بالا قول کو نقل کر کے لکھا ہے کہ

لیکن معجزہ کا تصور کیا جاسکتا ہے کسی تناقض کو مستلزم نہیں ہے لہذا خود ہیوم ہی کے دعویٰ کے مطابق
 ۱۔ فہم انسانی باب ۴۔ ۲۔ ہکسلے کی کتاب ”ہیوم“ باب (مخلوقِ معجزات) ۳۔ انگریزی میں معجزہ کے لیے جو لفظ مستعمل ہے (میریل) اُس کے لفظی معنی بھی ”حیرت انگیز“ کے ہیں۔

بمخبرہ کو کسی برہانی دلیل سے غلط نہیں ثابت کیا جاسکتا۔“

”بایں ہمہ ہیوم خود اپنے ہی اصل کے خلاف اور بالکل متناقض ایک دوسری جگہ لکھتا ہے کہ مردہ کا

زندہ ہو جانا معجزہ ہے، کیونکہ ایسا پہلے کبھی کسی زمانہ اور کسی ملک میں نہیں ہوا ہے۔“

اس ارتکاب متناقض کی تشریح کرتے ہوئے پروفیسر موصوف نے طنزاً لکھا ہے کہ اگر ہیوم کے ”استدلال کی مہمیت کو برہنہ کر کے دیکھا جائے تو معنی یہ ہونگے کہ جو چیز پہلے کبھی نہیں واقع ہوئی وہ آئندہ بغیر قوانین فطرت کے خرق کے نہیں واقع ہو سکتی۔“

ہمسے کا ایک نہایت دلچسپ مضمون ”ممکنات و ناممکنات“ ہے۔ اس میں بھی ہیوم اُس کے پیش نظر ہے، اور اپنی چکمانہ ذمہ داری کے پورے احساس و شعور کے ساتھ لکھتا ہے کہ

صحیح معنی میں ہر تناقض کے اور کسی بھی چیز سے میں واقف نہیں ہوں جس کو ناممکن، کنجائی، بجا

ہو منطقی ناممکنات کا وجود ہے لیکن طبعی ناممکنات کا قطعاً کوئی وجود نہیں، ”مربع۔ مدور“، ”مٹی موجود“، دو

متوازی خطوط کا تقاطع“ یہ چیزیں ناممکنات سے ہیں اس لیے کہ ”مدود“، ”موجود“ اور ”تقاطع“

کا تصور ہی صریح، ”ماضی“، ”اور متعاً اذی“ کے تصور کے متناقض ہے لیکن پانی پر چلنا، یا پانی کو شرب

بنادینا، بچہ کا بے باپ کے پیدا ہونا۔ مردہ کو زندہ کر دینا، یہ چیزیں مفہوم بالا کی روسے ناممکنات سے

نہیں ہیں۔“

”ہاں اگر ہم یہ دعویٰ کر سکتے کہ فطرتِ اشیا کے متعلق ہمارے علم نے تمام ناممکنات کا کامل احاطہ کر لیا ہے

تو شاید یہ کنجائی ہو تاکہ آدمی کے صفات چونکہ پانی پر چلنے یا ہوا میں اڑنے کے متناقض ہیں اس لیے یہ

افعال اس کے لیے ”ناممکن“ ہیں۔ لیکن یہ حقیقت روز روشن کی طرح ظاہر ہے کہ علم فطرت کی انتہائی

پہنچا لیا ابھی تک ہم اسکی ابتدا اور اخیر سے آگے نہیں بڑھے ہیں بلکہ ہماری قوتیں اس قدر محدود ہیں کہ

کبھی بھی ہم ممکنات فطرت کی حد بندی نہیں کر سکتے جو کچھ واقع ہو رہا ہے یا ہو چکا ہو اس کا ہم کو علم ہے
باقی جو کچھ واقع ہونے والا ہو اس کی نسبت ہم صرف ایک توقع قائم کر سکتے ہیں جسکی بنیاد کم و بیش گذشتہ
تجربہ کے صحیح سمجھنے پر ہے، جس سے ہم کو خیال ہوتا ہے کہ مستقبل ماضی کے مثل ہوگا۔“

اس میں شک نہیں کہ آج بھی بعض گوشوں سے اس قسم کی آوازیں سنائی دیتی ہیں کہ کائنات کا ہر ذرہ قانون کا پابند ہے
اور ”وہم دے عقلی انسان کی بدترین دشمن ہے، اور عقل و حکمت بہترین دوست، لہذا ہمارا فرض ہے کہ جہاں کہیں عقیدہ
معجزات کا پتہ چلے اس پر حملہ کریں“، لیکن یہ آوازیں اولاً تو اب کسی دقیقہ حلقہ سے بہت کم اٹھتی ہیں اور اٹھتی بھی ہیں
تو زیادہ تر ایسے لوگوں کی طرف سے جنکی زبان کو تو سنسنس نے بیباک وادعا پسند بنا دیا ہے، لیکن جنکے دماغ
کو فلسفہ کی احتیاط و سنجیدگی نے برائے نام ہی متاثر کیا ہے، محتاط زبانوں پر زیادہ سے زیادہ جو کچھ آسکتا ہے وہ ایک
مشہور حکیم ڈاکٹر کارپنٹر کے الفاظ میں یہ ہے کہ

قائل مذہب سنسنس دان کو یہ ماننے میں کوئی عقلی دشواری نہیں پیش آسکتی ہے کہ خالق فطرت
اگر چاہے تو کبھی کبھی قوانین فطرت کے خلاف کر دے سکتا ہے، انجلیو معجزات کے خلاف سائنس
کے کسی نفوس کا علم نہیں ہے جو معجزات کی موجودگی میں ان کے قبول سے مانع ہو، لہذا میرے
نزدیک اصل سوال صرف یہ ہے کہ آیا اس قسم کی تاریخی متبر شہادت موجود ہے یا نہیں جس سے
معلوم ہو کہ خالق فطرت کبھی کبھی فطرت کے خلاف بھی کر دیا کرتا ہے۔

یہ صرف ممکن ہی نہیں ہے کہ خالق فطرت اگر چاہے تو کبھی کبھی قوانین فطرت کے خلاف کر سکتا ہے، یعنی معمولی
سلسلہ علل و معلولات کو توڑ سکتا ہے، بلکہ ایک اور نامور عالم طبیعیات پروفیسر ڈالبر کا اعتراف یہ ہے کہ اس امر کی
ہمارے پاس خاصی شہادت موجود ہے جسکو آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ بعض طبعی حوادث اس طرح وقوع پزیر

۱۰ *miracles of Life* (عجائبات حیات) از ہیگل باب معجزات،

۱۱ *The Miracles of unbelief* ”دیکھو فرینک بیلاڈر کی“

۱۲ *batter, ether, & Motion* (مادہ - ایتھر حرکت) سے دیکھو سکی کتاب

ہوتے ہیں، کہ ان کے تمام معمولی علل و اسباب غائب ہوتے ہیں اجسام حرکت کرتے ہیں، درنہا نیکہ نہ کوئی شخص انکو چھو رہا ہو اور نہ برقی یا مقناطیسی عوامل کا پتہ ہو..... اسکی بھی شہادت موجود ہو کہ ایک نفس کا خیال دوسرے نفس میں (بلا کسی وساطت کے) پہنچ جاسکتا ہے..... اور جس قسم کے واقعات کو معجزہ سمجھا جاتا تھا ان کا وقوع اب غیر اغلب نہیں رہا ہے،

ہمسے کو اگرچہ اس بارے میں ہیوم سے شدید اختلاف ہو کہ ”معجزہ نام قوانین فطرت کے خرق کا ہی“ لیکن تصریحاً بلا سے **قانون فطرت** کی جو حقیقت ثابت ہوتی ہے اس کو اگر وضاحت کے ساتھ سامنے رکھا جائے تو ہمارے نزدیک معجزہ کی یہ تعریف چند ان قابل اعتراض نہیں رہ جاتی۔

(۱) قوانین فطرت عبارت ہیں، خواص اشیاء یا علایق تعلیل کے قوانین سے۔

(۲) یہ خواص و علایق ہم کو بذات خود اشیاء کے اندر نہیں نظر آتے، بلکہ انکی بنیاد و تاسیس گزشتہ تجربہ پر ہوتی ہے، جس کے خلاف ہونا ہمیشہ ممکن (یعنی کسی عقلی استحالہ کو مستلزم نہیں) ہے۔

(۳) لہذا قوانین فطرت کے خلاف ہونا (یعنی انکا خرق) بذات خود ممکن اور عقلاً جائز ہے، بالفاظ دیگر یون کہو کہ معجزہ

عقلاً بالکل جائز و ممکن ہے۔
شہادت معجزات

امکان۔ وقوع کے لیے کافی نہیں، لیکن کسی امر کا صرف عقلاً جائز و ممکن ہونا اس کے وقوع کی دلیل نہیں۔ یہ عقلاً بالکل جائز و ممکن تھا کہ اگر ہندوستان کے ساتھ انگلستان کا بھی بادشاہ ہوتا، مگر واقعاً ایسا نہیں کسی شے کے وقوع کو قبول کرنے کے لیے دو صورتیں ہیں۔ (۱) غیر مشتبہ مشاہدہ، یا (۲) تشفی بخش شہادت غیر مشتبہ مشاہدہ کی صورت میں کوئی شے بحث طلب نہیں رہ جاتی، مثلاً

”آنحضرت (مصلیٰ) نے ایک سفر میں حضرت جابر سے دھوکا پانی طلب فرمایا، انھوں نے قافلہ میں بہت

دھونڈھا پانی نہیں ملا۔ انھار میں ایک شخص تھے جو خاص طور پر آپ کے لیے ٹھنڈا پانی کر کے رکھتے تھے،

حضرت جابرؓ کی خدمت میں پانی نہ ملنے کی اطلاع کی تو آپ نے انکو اُس انصاری کے پاس بھیجا لیکن انکے پاس بھی اس قدر کم پانی نکلا کہ اگر انڈیا جاتا تو برتن کے خشک حصہ ہی میں جذب ہو کر رہ جاتا۔ حضرت جابرؓ نے آنحضرتؐ صلعم کو اسکی خبر دی تو آپ نے اُس برتن کو منگوا بھیجا اور ماتھہ میں لیکر کچھ پڑھا اور اس کو ماتھہ سے دبا دیا، پھر حضرت جابرؓ کو برتن دیا، اور طشت طلب فرمایا۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیاں پھیلانیں اور اس کو طشت کے اندر رکھکے حضرت جابرؓ کو حکم دیا کہ بسم اللہ کہہ کر آپ کے ہاتھ پر پانی گرائیں حضرت جابرؓ کا بیان ہے کہ میں نے پانی ڈالنا شروع کیا پہلے آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی امٹا، پھر تمام طشت بھر گیا یہاں تک کہ سب لوگ پانی پیکر سیراب ہو گئے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر سے ہاتھ نکال لیا تو طشت بھرا کا بھرا رہ گیا۔

اب اگر حضرت جابرؓ نے اس واقعہ کو چشم خود مشاہدہ کیا، اور ان کو اس میں کسی قسم کا کوئی اشتباہ نہین تھا تو ظاہر ہے کہ ان کو اس کے یقین و قبول میں کیا تاہل ہو سکتا تھا، البتہ ہمارے لیے اس کے باور کرنے میں یہ بحث پیدا ہو سکتی ہے کہ یہ واقعہ فی نفسہ ممکن ہے یا ناممکن اور حضرت جابرؓ کی شہادت کہاں تک قابل اعتبار ہو سکتی ہے۔

لہذا امکان معجزات کا مرحلہ طے ہو چکنے کے بعد دوسری بحث شہادت معجزات کی پیدا ہوتی ہے۔

ہیوم کا فتویٰ ہیوم کا روایات معجزہ کے متعلق اگرچہ آخری فتویٰ یہی ہے کہ اس کے اثبات کے لیے انسانی شہادت کی کوئی کمیت و کیفیت نہیں کافی ہو سکتی تاہم نفس خارق فطرت و اقعات کے لیے اس کے نزدیک بھی انسانی شہادت کا ایک درجہ ایسا موجود ہے جسکی بنا پر ان کو قبول کیا جاسکتا ہے۔

”فرض کرو کہ تمام زبانوں کے تمام مصنفین اس پر متفق ہوں کہ یکم جنوری سن ۱۳۱۷ء سے لیکر آٹھ دن

تک برابر تمام روئے زمین پر تائی کی چھائی رہی۔ یہ بھی فرض کرو کہ اس خارق عادت واقعہ کی روایت

کج تک لوگوں کی زبان پر ہے۔ اور دوسرے ممالک سے جو ٹیکل آتے ہیں وہ بھی بے کم و کاست اور

بلاشبہ تناقض وہاں کے لوگوں کی یہی روایت بیان کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں ہمارے
زمانہ کے حکما کا کام شک کے بجائے اس واقعہ کا یقین کر کے اسکی توجیہ اور اس کے علل و اسباب کی
جسجو ہوگی، کائنات فطرت میں زوال و انحطاط، فنا و فساد کی مثالیں اس کثرت سے ملتی ہیں کہ اگر
کسی حادثہ سے اسکی تباہی کے آثار پائے جائیں تو اس کے بارے میں انسانی شہادت قابل قبول
ہوگی بشرطیکہ یہ شہادت نہایت وسیع، متواتر و متفق علیہ ہو۔

ہیوم کا تعصب | اب اگر یہی واقعہ کسی تہی کی طرف منسوب کر کے معجزہ قرار دیا جائے تو ہیوم کے نزدیک اس پر یقین
کرنے کے لیے کوئی انسانی شہادت قابل قبول نہ ہوگی، کیونکہ اس لیے کہ ”اس قسم کی شہادت خود اپنی تکذیب ہی“
حتیٰ کہ ”جس معجزہ کی بنا کسی انسانی شہادت پر ہو، وہ حجت و استدلال کے بجائے محض تسخر و گیز جیز ہے“ مذہب کے نام سے
لوگ ہمیشہ مضحک و خرافات افسانوں کے دام میں آجاتے ہیں۔ لہذا مذہب کی طرف نفس انساب ہی معجزہ کے حیلہ و
فریب ہونے کا پورا ثبوت ہے، مذہب حبیبی مقدس شے کی تائید میں لوگ بے ضرر کذب و افتر سے پاک نہیں کرتے پیمبر
(معاذ اللہ) عزت پیمبری کے شوق میں ہر طرح کے خطرات کو گوارا کر سکتا اور کروا سکتا ہے، انسان زود
اعتقاد اور بالطبع عجایب پسند ہے معجزات کا قبول عام اور آسانی شائع و نال ہو جانا خود اس بات کا کافی ثبوت ہے کہ
انسان میں عجائب پرستی کا یکساں شدید میلان ہے اور اس لیے عجائب پرستی کے تمام بیانات کو بجا طور پر اشتباہ کی نگاہ سے
دیکھا جاسکتا ہے۔ پھر معجزات اور فوق الفطرت باتوں کے خلاف ایک قوی قرینہ یہ ہے کہ ان کا اعتقاد زیادہ تر جاہل
اور وحشی اقوام میں پایا جاتا ہے، ایک عقل مند آدمی پرانے زمانہ کی حیرت زنا تاریخوں کو پڑھ کر ہکا بکا راٹھتا ہو کہ عجیب بات ہے،
کہ جس قسم کے خارق عادت و اوقات ہمارے زمانہ میں نہیں ظاہر ہوتے، انہی وجوہ کی بنا پر دعویٰ ہے کہ مذہب کے نام
سے جتنے معجزات بیان کیے جاتے ہیں وہ سب محض خرافات اور انسان کی اودام پرست فطرت کا ڈھکوسلا ہیں
بلاشبہ شہادت کی حرج و تعدیل اور تحقیق و تنقیح کے وقت یہ تمام امور قابل لحاظ ہیں لیکن کیا ان میں سے کوئی

لے فہم انسانی باب، لے یہ تمام قریب قریب ہیوم کے الفاظ ہیں جو تم کو اس کے معنوں ”معجزات“ میں جا بجا ملین گے۔

ایک شے بھی ایسی ہے جسکی بنا پر محض معجزہ یا مذہب کا نام آتے ہی کسی غیر معمولی و خارق عادت واقعہ سے انکار کر دیا جائے؟
ظاہر ہے کہ مذہب کے نام سے ہیوم کا یہ ایسا ناقابل حمایت اور صریح تعصب تھا جس کے لیے صدائے تائید حکمت و فلسفہ
کے سنجیدہ حلقوں سے نہیں اٹھ سکتی تھی، اور اگر کسی معجزہ کی تصدیق میں تشفی بخش شہادت موجود ہو تو اس کے قبول سے
محض معجزہ ہونے کی بنا پر کسی عاقل کو انکار نہیں ہو سکتا، مثلاً ایک سفر میں

صحابہ بھوک سے اس قدر تباہ ہوئے کہ اٹھنا ہی فریاد کیا، لیکن آپ نے تمام لوگوں کے
زاد راہ کے جمع کرنے کا حکم دیا، ایک چادر بچھائی گئی اور اُس پر تمام زاد راہ ڈھیر کیا گیا، اس تمام سامان
کی مجموعی تعداد نے صرف اس قدر زمین کا احاطہ کیا جس پر ایک بکری بیٹھ سکتی تھی اور اشخاص کی تعداد
چودہ سو تھی، لیکن تمام لوگوں نے سیر ہو کر کھالیا اور اپنے اپنے توشہ دان بھر لیے۔“

کافی شہادت | اب اس روایت میں اگر ان امور کی کافی شہادت مل جائے کہ (۱) تمام زاد راہ صرف ایک بکری کے
بیٹھنے بھر کی جگہ میں آگیا تھا (۲) اشخاص کی تعداد چودہ سو تھی، (۳) سب لوگوں نے سیر ہو کر کھالیا (۴) اور اپنے اپنے
توشہ دان بھی بھر لیے، تو ہر مسئلے جیسے حکیم فلسفی تک کو اس روایت کے تسلیم کرنے میں کوئی تامل نہ ہوگا۔

چنانچہ اسی نوعیت کا ایک معجزہ حضرت مسیح کا نخل میں مذکور ہے کہ پانچ روٹیوں اور دو مچھلیوں سے پانچ سو آدمیوں
کا پیٹ بھر گیا، اور پھر بھی اتنے ٹکڑے سبج رہے جن کا جمع کرنے سے بارہ ٹوکریاں بھر گئیں۔ لیکن اس معجزہ کے باور کرنے میں
روایت و روایت جو دشواریاں نظر آتی ہیں ان کو پوری طرح واضح کرنے کے بعد بھی ہر مسئلے نے لکھا ہو کہ

”اگر یہ ثابت ہو جائے کہ (۱) کھانا شروع کرتے وقت روٹیوں اور مچھلیوں کا وزن کیا تھا (۲) ہزار آدمیوں
میں تین تیس کی گنتیں بلا اس کے کہ کتنی کیت یا کیفیت میں کوئی اضافہ ہوا ہو۔ (۳) تمام آدمی واقعتاً پوری
طرح آسودہ ہو گئے، (۴) اور اس کے بعد ٹوکریوں میں جو ٹکڑے جمع کیے گئے ان کا وزن کیا تھا تو پھر
محکمات و نامکنات کے بارہ میں میرے موجودہ خیالات کچھ ہی ہوں، لیکن مذکورہ بالا چار چیزوں کی تشفی بخش

شہادت کے بعد مجھ کو مانا پڑے گا کہ پچھلے خیالات غلط تھے اور اس معجزہ کو ممکنات فطرت کی ایک
نئی اور خلافت وقوع مثال سمجھو گا۔“

غرض معجزہ نہ صرف فی نفسہ ایک ممکن الوقوع شے ہے بلکہ ”تشفی بخش شہادت“ کی بنا پر اس کے وقوع کا یقین بھی
کیا جاسکتا ہے، اس کے بعد یہ بحث رہ جاتی ہے کہ آیا مذہبی یا مائینی کتابوں میں جو معجزات مذکور ہیں، اُن کے یقین کرنے
کے لیے ”تشفی بخش“ شہادت موجود ہے؟

اس سوال کا جواب ہیوم کو تو نفی میں دینا ہی چاہیے تھا۔ لیکن یہاں پہنچ کر کھلے بھی سپر فگنڈہ ہو جاتا ہے اور ہیوم
کے جواب سے لفظاً معنی کا مل طور پر اتفاق کر لیتا ہے۔

”یہ سچ ہو کہ معجزات کے نامکن ہونے کا دعوے نہیں ثابت کیا جاسکتا لیکن مجھ کو کوئی ایسی شے قطعاً
نہیں معلوم جسکی بنا پر میں ہیوم کے اس وزنی فتویٰ میں کچھ ترمیم کر سکوں، کہ

”تاریخ کے سارے دفتر میں ایک بھی ایسا معجزہ نہیں ملتا جسکی تصدیق و تائید میں ایسے فیہدہ
باہوش اور تعلیم یافتہ لوگوں کی کافی تعداد موجود ہو جن کے خود فریب و مخالفین پڑنے کا ہمو
اندیشہ نہ ہو جنکی راست بازی اس درجہ غیر مشتبہ ہو کہ کسی مصلحت کی بنا پر دوسروں کو فریب دی
کا ان پر گمان نہ ہو سکے، جو لوگوں کی نگاہ میں ایسی عزت و شہرت رکھتے ہوں کہ اگر ان کا جھوٹ
کھل جائے تو ساری عزت خاک میں مل جائے، ساتھ ہی جن واقعات کی وہ روایت یا تصدیق
کر رہے ہوں وہ ایسے علی الاعلان طریقے سے اور ایسے مشہور مقام پر واقع ہوئے ہوں کہ انکی
نسبت در دروغ بیانی چھپ ہی نہ سکے، حالانکہ انسانی شہادت کو قطعی بنانے کے لیے یہ تمام
بائین ضروری ہیں۔“

ہیوم نے کہنے کو تو کہہ دیا کہ قبول معجزات کے لیے جس درجہ کی شہادت درکار ہو اس کا تاریخ کے سارے دفتر میں

کین پتہ نہیں، لیکن معجزات کے عدم قبول کی کیا واقعاتی وجہ ہو؟ اور کیا اُس نے اپنے اُٹھی کی چند ہی صفحات آگے بڑھ کر خود تردید نہیں کر دی ہے۔

فرانس میں کوئی شہور درگاہ؟ جس کے تقدس پر (بقول ہیوم) لوگ مدتوں فریفتہ رہے ہیں۔

”بہر حال کو سماعت، اندھون کو بصارت دلانا اور بیماروں کا اچھا ہو جانا اس مقدس درگاہ کی معمولی کرائتیں تھیں، جہاں ہر گلی کوچے میں چار ہتھ تھا لیکن سبے حیرت انگیز اور غیر معمولی بات یہ کہ ان میں سے بہت سی کرائتیں ایسے اشخاص کو حکم یا مالٹ بنا کر ان کے روبرو ثابت کر دکھائی گئی ہیں جنکی دیانت پر حرف رکھنا ناممکن ہو چکا ہے۔ ایسے لوگوں کی ہر تصدیق ثابت ہے جنکی شہرت و سند مسلم ہے جس زمانہ میں ان کرائتوں کا ظہور ہوا وہ علم کا زمانہ تھا اور جگہ بھی ایسی جو دنیا کا مشہور ترین خطہ ہے، اتنا ہی نہیں بلکہ یہ کرائتیں چھاپ چھاپ کر ہر جگہ شائع کی گئیں، این ہمہ سب سے فرقہ تک کو انکی تکذیب یا پردہ دہی کی مجال نہ ہوئی، حالانکہ یہ لوگ خود اہل علم تھے، مجسٹریٹ ان کی حمایت پر تھا، اور ان خیالات کے جانی دشمن تھے جنکی تائید میں یہ معجزات پیش کیے جاتے تھے، اب یہ بتاؤ کہ کسی امر کی توثیق و تصدیق کے لیے اتنی تعداد میں موافق حالات ہموک کر مان میسر کر سکتے ہیں۔ اور ان دل بادل شہما و تون کے خلاف ہمارے پاس بجز اس کے اور کیا دلیل ہے کہ یہ واقعات بذات خود قطعاً ناممکن اور سراسر خارق فطرت ہیں۔ اور مقول پسند آدمیوں کی نگاہ میں انکی تردید کے لیے بس یہی ایک دلیل کافی ہے، اللہم! احفظنا من شرور انفسنا۔!!

ہیوم کا صریح تناقض ایک ہی مضمون کے اندر ایسے زبردست فلسفی کی ایسی صریح تناقض بیانی جس قدر حیرت افزا ہے، اس سے کمین زیادہ عبرت انگیز ہے، بات یہ ہو کہ انسان کا یقین ہمیشہ اسکی منطق کا ساتھ نہیں دیتا جیسے اس کے قائل ہیں کہ انسان اپنے افعال میں مجبور محض ہے اور اس دعویٰ پر انھوں نے اٹل سے اٹل دلائل قائم کر دیے ہیں، تاہم

لے فہم انسانی باب۔ قابل توجہ فقرات کو زیر خط میں نے کیا ہے۔

دیکھو کہ ہم گھنٹے کی زندگی میں وہ خود کتنے لمحے ان دلائل کی بنیاد پر اپنے کو مجبور محض یقین کرتے ہیں، ہیوم کے دلائل فلسفہ نے بیشک یہ ثابت کر دیا کہ معجزہ فی نفسہ ناممکن نہیں لیکن پھر بھی دل سے یہ کھٹک نہیں نکلتی کہ ”یہ واقعات (معجزات) بذات خود ناممکن اور سرسرا سرفارق عادت ہیں“ اور ”انکی تردید کے لیے بس یہی ایک دلیل کافی ہے“ فرانس کی درگاہ کے مستحق جو کہ تین مشہور ہیں انکی توثیق و تصدیق کے لیے اسی درجہ کی شہادت اس کو ملگئی جبکہ چند صفحہ پہلے اس کے نزدیک تاریخ کے سارے دفتر میں وجود نہ تھا، لیکن پھر بھی انکی شہادتوں سے قطعی انکار ہو

لہذا معلوم ہوا کہ معجزات کا یقین کرانے کے لیے کسی معجزہ یا کرامت کی تائید میں صرف ممکن سے ممکن انسانی شہادت کا تکیا کر دینا کافی نہیں ہے بلکہ پہلے اس کے عدم امکان کا وسوسہ پوری طرح ذہن سے نکالنا چاہیے، اور پھر خود یقین کی ہمت و اسباب پر بحث کرنی چاہیے۔

انتہائی استبعاد | اوپر اگرچہ ہم نے ہیوم کی اس تعریف میں چند ان مضائقہ نہیں خیال کیا تھا کہ معجزات نام ہے خارق فطرت واقعات کا، لیکن تنہا اقتباس بالا کے آخری زیر خط جملہ میں دیکھ لیا کہ ”خارق“ کا لفظ کس قدر گمراہ کن ہے، خود ہیوم ہی کے فلسفہ کی رو سے معجزات کا بالذات ممکن ہونا قطعی طور پر محقق ہو چکا ہے پھر بھی اسکی زبان قلم اس لغزش سے اپنے کو نہیں بچا سکتی کہ ”یہ واقعات (معجزات) بذات خود قطعاً ناممکن اور سرسرا سرفارق فطرت ہیں“ اصل یہ ہے کہ نفسی استلافات کی بنیاد پر ہمارے ذہن میں یہ غلط خیال بے طرح جاگزیں ہو چکا ہے کہ فطرت یا قانون فطرت ایک اٹل اور ناممکن تغیر شے ہے اس لیے کسی واقعہ کو ”خارق فطرت“ کہتے ہی اس کے ناممکن ہونے کا تصور ذہن پر مسلط ہو جاتا ہے،

لہذا جب یہ غلط طور پر ثابت ہو چکا ہے کہ خود معجزہ کی ذات میں عدم امکان داخل نہیں ہے بلکہ تشکیکی شہادت کی موجودگی میں اس کا یقین کیا جاسکتا ہے، تو اس کو ”خارق فطرت“ کی گمراہ کن تعبیر کے بجائے کھلے کے الفاظ میں زیادہ سے زیادہ ”انتہائی حیرت انگیز“ واقعہ کہا جاسکتا ہے۔ لیکن ”انتہائی حیرت انگیز“ سے بھی مناسب تر تعبیر ”انتہائی مستبعد“ کی ہوگی۔

استمعا و معجزات

فطرت کی کیسانی | ایک عام خیال جو اس "حیرت انگیزی" میں اضافہ کرتا ہے یہ ہے کہ کارخانہ فطرت کے تمام پرزے ہمیشہ اور ہر حالت میں کیسان ہی تلخ پیدا کرتے ہیں حکمتاً تک جب فطرت کی ایک رنگی پرزہ زور دیتے ہیں تو اسی مغالطہ میں مبتلا نظر آتے ہیں جی کہ مل کو اپنی منطق میں اس خیال کی تردید کرنی پڑی کہ فطرت کی کارفرمائی ہمیشہ کیسانی پر مبنی ہوتی ہے ہم خود غور کریں تو کچھ نہ کچھ مثالیں ایسی سامنے آتی رہتی ہیں جن سے یہ مغالطہ دور ہو جانا چاہیے۔ ابھی آج ہی اخبار پڑھتے وقت اس قسم کے دو واقعے نظر پڑے،

عورتوں کے علی العموم بوقت واحد ایک لڑکا ہوتا ہے یا کبھی کبھی دو، لیکن حال میں مکسکو (امریکہ) میں ایک عورت کے ایک ساتھ آٹھ لڑکے پیدا ہوئے، ایک دوست سے اس واقعہ کا ذکر آیا تو انھوں نے کہا، کچھ عرصہ ہوا کہ برہما میں ایک عورت کے چھ لڑکے ہونے کی خبر شائع ہوئی تھی،

طبی دنیا کا عام تجربہ ہے کہ جب خون کی حرارت ۱۰۴ یا ۱۰۸ درجے پہنچ جاتی ہے تو آدمی نہیں بچتا، لیکن برٹل میں انفلو آنسز کی مریض ایک لڑکی کا بخار ۱۱۴ درجہ تک پہنچ گیا، پھر بھی وہ اچھی ہو گئی اور زندہ ہے۔ خود حیرت زدہ ڈاکٹر کی شہادت ہو کہ

”جب وہ پہلی دفعہ اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے بلایا گیا تو اس کی حرارت ۱۱۴“ نکلی۔ خیال ہوا کہ تھرمامیٹر

میں کچھ نقص ہے۔ دوسرا تھرمامیٹر لگا کر لگایا تو پھر وہی ۱۱۴۔ ڈاکٹر کو اب بھی یقین نہ آیا۔ اس نے

دو تھرمامیٹر اور آرمائے بالآخر یقین کرنا پڑا کہ علاج سے بخار اپنی معتدل حالت پر آ گیا، لیکن رات کو پھر بڑھ گیا۔

اور دوسرے دن صبح کو جب ڈاکٹر نے آکر دیکھا تو ۱۱۴ تھا۔ حیرت کی انتہا نہ رہی۔ بہر حال علاج

سے فائدہ ہوا اور اب مریضہ خاصی طرح رو بھیت ہے“

لے نظام منطق کتاب، باب ۱، لے یہ دونوں واقعہ آج (۲۷ فروری ۱۹۳۲ء) کے "ٹریڈر" میں مذکور ہیں۔

تریکون مٹی (ٹرگنا میٹری) یا ”مساقہ المثلثات“ وغیرہ ریاضیات عالیہ کی وہ شاخیں ہیں جنکی کالجوں میں ریاضیات کے اعلیٰ درجہ میں تعلیم دی جاتی ہے، ۱۰-۱۱ برس کے بچے جو علی العموم زیادہ سے زیادہ اسکول کی چوتھی یا پانچویں جماعت میں پڑھتے ہیں انکی ریاضی دانی بس حساب کے چند ابتدائی قواعد تک محدود ہوتی ہے، جو اڑکے غیر معمولی طور پر ذہین و محنتی، اور جنکی تعلیم کا گھر پر معلم رکھ کر کچھ خاص اہتمام کیا جاتا ہے وہ بہت ترقی کرتے ہیں تو ۱۳-۱۴ برس کی عمر میں اسکول کی تعلیم پوری کر باتے ہیں۔

لیکن گذشتہ سال اکتوبر میں (اکاتا ریلڈر) راج نرائن نامی ۱۱ برس کے ایک مدرسی لڑکے کا ”معجزہ ریاضیات“ (اسی عنوان سے) یہ چھپا تھا کہ اُس نے بلا کسی معلم کی مدد کے اعلیٰ الجبر، ٹریکون مٹی، تجلیلی اقلیدس (جامیٹری) وغیرہ انڈس حاصل کی ہے۔

ولادت مسیح (بے باپکے) یا احیائے موتی سے بڑھ کر کس شے میں انتہائی ابتداء یا اعجاز ہو سکتا ہے، لیکن سائنس کی تحقیقات نے جس کے نزدیک انسان کی حقیقت عالم حیوان سے زیادہ نہیں عالم حیوانات ہی کے اندر اس کے نظائر بھی تلاش کر لیے۔ چنانچہ ہیکسل جیسے سائنس دان نے معجزات ہی کے ضمن میں لکھا ہے کہ

”راہرمیم کے کنوڑپن میں مسیح کا پیدا ہونا، تو یہ نہ صرف ممکن تصور شے ہے، بلکہ علم الحیات کی

تحقیقات نے ثابت کر دیا ہے کہ بعض اصناف حیوانات میں یہ ردزائہ کا واقعہ ہی، یہی حال احیائے

موتی کا ہو، بعض جانور مرکبویات کی طرح بالکل خشک ہو جاتے ہیں اور عرصہ تک اسی حالت میں

رہتے ہیں لیکن جب انکو مناسب حالات میں لکھیا جاتا ہے تو پھر جان آجاتی ہے۔“

ایجادات سائنس | یہ تو سائنس کا علمی و تحقیقاتی پہلو تھا، ایجاد دی و اختراعی پہلو نے بھی اس سے کم ”انتہائی حیرت انگیز“

اعجاز نمایان نہیں کی ہیں۔

لاسکی ذریعہ پیغام رسانی کی ایجاد سے پہلے کس قدر مستبعد بلکہ ایک حد تک ناقابل تصورات تھی کہ تم بمبئی

میں بیٹھے ہو، اور تمھارا دوست لندن میں، درمیان میں ہزار ہا میل سمندرون کی پہنائی حائل ہے، تاہم وغیرہ کوئی محسوس شے تم دونوں کے مابین رابطہ نہیں، پھر بھی چشمِ زدن میں تم اس کو اپنا پیام پہنچا دے سکتے ہو، ایک منٹ میں ۶۰ سکند ہوتے ہیں، ایک سکند کے بھی ۱۶ حصے کرو، اور اس سولہویں حصہ میں یہ پیام ۱۲ ہزار میل سے زائد کی مسافت طے کر سکتا ہے۔

حیرت پر حیرت یہ ہے کہ تم صرف پیام ہی نہیں پہنچا سکتے ہو، بلکہ حال میں ایک فرانسیسی سائنس دان نے اس معجزہ کا دعویٰ کیا ہے کہ کبھی میں اپنے مینر پر بیٹھے بیٹھے تم اسی لاسکی کے ذریعہ سے لندن۔ پیرس۔ یا نیویارک میں چک پر اپنے دستخط ثبت کر سکتے ہو، قریب قریب (یعنی سیکڑوں میل) کے مقامات تک اس کے کامیاب تجربات ہو بھی چکے ہیں۔

تویم | طبیعیات کے ان کرشموں کو دیکھ چکنے کے بعد اب ذرّاتِ نفیسات کے اُس شعبہ کی تحقیقات کو سامنے لاؤں گا۔ نام **ہیپناٹزم** ہے، عربی میں اس کو **تویم متفاطیسی** کہتے ہیں، لیکن ہم صرف **تویم** یا **عملِ تویم** سے تعبیر کریں گے۔ اس عمل کی کرامات ہمارے زمانہ کے ایک نہایت ہی بلند پایہ محقق نفیسات پروفیسر ولیم جیمس کے الفاظ میں یہ ہیں:-

”عاملِ تویم اپنے معمول سے جو کچھ بھی کہتا ہے اس کو وہ یقین کر لیتا ہے، اور جس چیز کا حکم کرتا ہے اسکو بجاتا ہے۔ حتیٰ کہ جو چیزیں معمولی حالت میں آدمی کے اختیارات سے باہر ہوتی ہیں وہ بھی عامل کے حکم سے واقع ہو سکتی ہیں۔ مثلاً چھینکنا، چہرے کا سرخ یا زرد پڑ جانا، حرارتِ خون کا کم یا زیادہ ہو جانا حرکتِ قلب میں تیزی یا سستی پیدا ہو جانا وغیرہ وغیرہ۔“

”تم معمول کو یقین دلا سکتے ہو کہ وہ نچ ہوا جا رہا، یا آگ میں جلا جا رہا ہے۔ تم اسکو آکھلاؤ لیکن یہ یقین دلا سکتے ہو کہ شفا لو کھا رہا ہے، تم اس کو سرکہ پلا کر یقین دلا سکتے ہو کہ شراب پی رہا ہے۔ نوسادر

مین اسکو کا لگنی کی بوجھوس ہو سکتی ہے، کرسی اس کو نیہ نظر آ سکتی ہے جھاڑو اس کے لیے خوبصورت عورت بن جا سکتی ہے۔ راستہ کا شور اس کو موسیقی معلوم ہو سکتا ہے ... ..

... .. جوان آدمی اپنے کو بچہ حسین عورت یا بولین عظم سمجھنے لگ سکتا ہے۔

”سریا دانٹون کا دور، دور کرو یا جا سکتا ہے، دفع مفاصل وغیرہ کے مریض کو اچھا کیا جا سکتا ہے،

بھوک نفا کر دیا جاسکتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک شخص نے سہ دن تک کھانا نہیں کھایا۔ .. ..

جس چیز سے تم چاہو اسی چیز سے معمول بہرا یا اندھا ہو جا سکتا ہے، مثلاً فلاں لفظ وہ نہ سنے۔ لاکھ

اس کے سامنے چنچو نہ سیدگا، یا فلاں آدمی کو وہ نہ دیکھے، اس کے سامنے کھڑا کر دو وہ نہ دیکھ سکے گا۔

اس عمل کے وقت معمول پر ایک نیند کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اس کا نام تنویم ہے، لیکن

عمل کا اثر اس کیفیت کے بعد بھی قائم رہ سکتا ہے، مثلاً جس مرض کے لیے تم عمل کر دو، وہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جا سکتا ہے، یا فرض کر دو، کہ معمول سے تم یہ کہہ دو کہ آئندہ سال جنوری کی ۲۰ تاریخ کو صبح ۹ بجے اپنے پلنگ کے پاس ایک شیر کھڑا دیکھو سال بھر کے بعد ٹھیک اسی وقت پلنگ کے پاس معمول کو شیر دکھائی دیگا۔

گو عمل تنویم کے تجربات زیادہ تر نیند کی کیفیت طاری کرنے کے بعد ہی کیے جاتے ہیں، لیکن اس کیفیت کا

نمایان طور پر طاری ہونا کامیابی عمل کے لازمی شرائط میں نہیں ہے۔ بلکہ ڈاکٹر مول کا خیال تو یہ ہے کہ ایسے معمول نسبتہ

کم ہوتے ہیں جن پر کیفیت تو ام طاری ہوتی ہو، ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس عمل کا اثر فرد ہی تک محدود نہیں بلکہ جماعتوں اور مجبوں کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔

ڈاکٹر البرٹ مول کا بھی نام لیا جا چکا ہے اس جرمن فاضل کی کتاب ”ہیپناٹزم“ اپنے موضوع پر سب سے بہتر

نہایت متفقانہ اور مستند خیال کی جاتی ہے، ڈاکٹر موصوف نے اس کتاب میں دکھلایا ہے کہ بہت سے معجزات کی

۱۔ دیکھو پروفیسر موصوف کی کتاب ”پرنسپلس آف سائیکا لوجی“ (اصول نفسیات) جلد دوم باب ۲۷۔

۲۔ ڈاکٹر مول کی کتاب ”ہیپناٹزم“ صفحہ ۹۲ م مطبوعہ ۱۹۰۹ء۔

توجیہ نہایت آسانی کے ساتھ تویم تقاطیسی سے کیجا سکتی ہے، معجزات ہی پر کیا موقوف ہے، سحر و عملیات تک صمد ہا عجائب کی گرد کھل جاتی ہے، اور جن واقعات پر عقلا نے ادھام دیا باطل کی مہر ثبت کر دی تھی، وہ قوانین مادی کی طرح قوانین نفسی کے حقائق بن گئے ہیں۔

معجزات شفا بہت سے معجزات و کرامات کا تعلق امراض کی ایسی شفا سے ہے، جو طب کے مادی وسائل علاج پر مبنی نہیں اور اس لیے مدعیان عقل کے ہاں اُس کا نام ”دہم پرستی“ تھا۔ لیکن آج نبوی تحقیقات نے ایک نیا اور نہایت کامیاب اصول علاج منکشف کر دیا ہے، جو عام مادی وسائل اور استعمال ادویہ سے قطعاً مستغنی ہے، اس بے دوا کے علاج سے بہرے شنوا ہو جاتے ہیں۔ پھیپھڑے اور سِل کے امراض میں شفا حاصل ہوتی ہے۔ آنکھوں کی بیماریاں جاتی رہتی ہیں۔ وجع مفاصل دور ہو جاتا ہے، زخم بھرتے ہیں، کیا اس کے بعد بھی انجیل کی روایات مسیحانی کو ”محض خوش اعتقاد ہی یا اکاذیب کا طومار“ کہنا خود اپنے جہل مرکب کی گواہی نہوگی؟

فرانس کی جس مشہور درگاہ کی کرامات شفا کا اوپر ذکر گذرا ہے ہیوم نے معتبر سے معتبر شہادت کے باوجود انکو ”قطعاً ناممکن“ قرار دیا تھا، لیکن ڈاکٹر مول بلا کسی مطالبہ شہادت کے قدیم مصری اور یونانی مندروں کی کرامات شفا کو تویم ہی کا معجزہ نفسی اثر سمجھتا ہے، غرض جو چیز ہیوم کے نزدیک ”قطعاً ناممکن تھی“ مول کے نزدیک اب اُس میں اتنا استبعاد بھی نہیں باقی کہ کسی غیر معمولی شہادت کا مطالبہ کرے۔

جان اسٹورٹ مل نے معجزہ کی تعریف یہ کی تھی کہ وہ عبارت ہے ایسے واقعہ سے جس کے پہلے وہ لوازم و شرائط نہ پائے جاتے ہوں جو دوبارہ اس کو وجود میں لانے کے لیے کافی ہوتے ہیں، لیکن آج ہمارے سامنے وہ لوازم و شرائط موجود ہیں جنکی بنا پر عصا اسی طرح اژدہا بنجا سکتا ہے جس طرح کہ کرسی شیر نظر آ سکتی ہے، تم کہو گے کہ تو پھر اس صورت میں حضرت موسیٰ کا اعجاز کیا رہا، اس کا جواب آگے آئے گا، سر دست تم صرف اتنا سمجھ لو کہ عصا کا اژدہا بنانا اتنا مستبعد واقعہ نہیں ہے جیسپر یقین کے لیے نفس نوعیت واقعہ کی بنا پر کسی غیر معمولی شہادت کی جستیاں ہو،

عام تجربات | تنویری تجربات کے علاوہ یون بھی کچھ نہ کچھ ایسے پراسرار واقعات مشاہد و مسموع ہوتے رہتے ہیں جنکی توجیہ عام قوانین فطرت سے نہیں ہوتی، اور جو بہت سے معجزات کے متعلق ہماری حیرت و استعسا و دین کی پیدا کرتے رہتے ہیں ہمارے صوبہ کے مشہور انگریزی اخبار ”لیڈر“ نے پچھلے سال اپریل میں برودان کا ایک عجیب و غریب واقعہ چھاپا تھا جو نامہ نگار کے الفاظ میں حسب ذیل ہے،

”برودان میں ایک عجیب پراسرار واقعہ پیش آیا جسے لوگوں میں کافی سنسنی پیدا کر دی ہے، لاکہ کنڈ لال کپور ایک کھتری زمیندار ۱۱ ماہ حال کو بچے شام کے وقت مرا، متونی چونکہ سوریرہ منسی کھتری تھا۔ پہلے جب تک دوسرے دن صبح آفتاب نہ نکل لیا اسکی لاش جلائی نہیں گئی۔ جلانے سے پہلے اُس کے روتے اند لال نے ایک خالی کمرہ میں جہاں کوئی اور نہ تھا۔ لاش کا فوٹو لیا لیکن اسکی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ اس کے فوٹو پر بائچ اور دھندھلی تصویریں آگئی ہیں، ان تصویروں میں سے دو کو تو خاندان کے لوگوں نے پہچانا تھا کہ متونی کی پہلی بیوی اور لڑکے کی ہیں جنکو مرے ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں۔ باقی تین تصویریں جو زیادہ روشن نہ تھیں پہچانی نہیں جاسکتیں۔“

”ٹامس آف سیلون“ میں ایک انگریز پلانٹر چائے کا کاشتکار نے اپنے قلیون کی قربانی اور پوجا کے کچھ مشاہدات لکھے تھے جو اس کو عجیب معلوم ہوتے تھے، اُن میں یہ بھی تھا کہ۔

”ایک شخص آگ کی سوراخ واچیڑی تھیلی پر کہکند کے گرد قس و طواف کرتا تھا، اس نے مجھ کو یقین دلایا کہ یہ چٹی اسکو بالکل گرم نہیں محسوس ہوتی تھی، حالانکہ جب میں نے تبرتہ چٹی کے اُسی حصہ کو جو اس شخص کی تھیلی پر تھی، چھو تو میری انگلی جل گئی۔ ان کا بڑا بوجاری کم و بیش ایک منٹ تک آگ میں ماتھ ڈالے رہا اور کوئی اثر نہ ہوا، اسی طرح اور بھی کئی قلیون نے نہایت غیر معمولی حرکتیں کیں۔“

ان چشم دید عجائب کو لکھکر پلانٹر نے ناظرین اخبار سے درخواست کی ہے کہ اگر کسی اور صاحب نے اس قسم کے واقعات

لے ”لیڈر“ نے ”ٹامس آف سیلون“ کے حوالے سے نقل کیا ہے،

دیکھے ہوں قبر برائے مہربانی اسلحہ دین، یا اگر ان کی کوئی توجیہ و تشریح ہو سکتی ہو تو کریں، اس پر خود "ٹائٹس" نے لکھا ہے کہ "سیلون اور ہندوستان دونوں جگہ مذہبی رسوم کے مواقع پر اس قسم کے واقعات اکثر دیکھنے میں آتے ہیں۔ مثلاً کولمبو میں خرم کے موقع پر لوگ آگ میں چلتے ہیں، ہیکوینین معلوم کہ ایسے واقعات کی ابتک علمی توجیہ ہو سکتی ہے، ایک نظریہ یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ پر عمل کر لیتے ہیں۔"

بہر حال توجیہ ہو سکے یا نہ ہو سکے لیکن "اڈیٹر ٹائٹس" نے پلانٹر کے بیان کی تکذیب نہیں کی، نہ کسی مزید شہادت کا مطالبہ کیا، کیونکہ اس لیے کہ اس طرح کے واقعات اور بھی وقتاً فوقتاً پیش آتے رہتے ہیں جن کو سامنے رکھنے کے بعد پلانٹر کا بیان اتنا مستبعد نہیں رہتا کہ نفس و معیت واقعات ہی کی بنا پر انکی تغلیط و تردید کر دیجائے، یا کسی غیر معمولی شہادت کا مطالبہ کیا جائے پھر کیا وجہ ہے کہ تم اس واقعہ کو غلط سمجھو کہ حضرت ابراہیم کو آگ نہ جلا سکی، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسکی بنا پر تم انکی نبوت کا اقرار نہ کرو، لیکن نفس واقعہ سے انکار کا کیا حق حاصل ہو؟

روایئے صادقہ | رویا یا خواب کی تشفی بخش عقدہ کشائی سے حکمت و فلسفہ کا ناخن اب تک عاجز ہے، مختلف اصناف خواب کی توجیہ کے لیے جو جو نظریات فرض کئے گئے ہیں وہ خود ایک خواب پریشان معلوم ہوتے ہیں، لیکن قدرت اپنی عجائب آفرینوں کے لیے انسانی توجیہات کا انتظار نہیں کرتی۔

تم کسی مبصر آدمی سے دریافت کرو، اس کو اپنی زندگی کے بہت سے ایسے خواب یاد آئیں گے جو واقعات مستقبل کی پیش یا صریحی پیشین گوئی تھے، میرے ایک فلسفی دوست کو اپنے خوابوں کی صحت کا اس قدر تجربہ ہے کہ جب کسی شخص سے خواب میں ان سے بے لطفی ہو جاتی ہے تو بیداری میں اس نتیجہ کے لیے وہ طیارا رہتے ہیں اور اکثر کچھ نہ کچھ بزرگی کی نوبت آہی جاتی ہے۔ جھکا پنے خواب بہت ہی کم یاد رہتے ہیں، لیکن جو جس قدر زیادہ وضاحت کے ساتھ یاد رہتا ہو، اسی قدر زیادہ صحیح نکلتا ہو، ۱۹۲۰ء کے روزنامہ چین (۵ اپریل) ایک جگہ لکھا ہے کہ

آج دوپہر کو سویا، تو کیا خواب دیکھا ہوں کہ "ح" کا خط آیا ہے جس میں "س" کا بھی ایک خط لکھو فہر

لے تو ہم تنہا ایسی کی تحقیقاتی روستے آدمی خود اپنے اوپر بھی عمل کر سکتا ہے۔

اُنھنے کے بعد ڈاک آئی تو یہ خواب بالکل واقعہ تھا، کہ انتہا یہ کہ خطوں کا جو مضمون خواب میں دیکھا تھا، وہی قریب قریب بیداری میں بھی پایا۔

حالانکہ جھکو ”ح“ کے خط کا کوئی انظار نہ تھا، اور ”س“ کا خط تو حاشیہ خیال میں بھی نہ تھا۔

پروفیسر ملیر کت اسیریا کے آثار قدیمہ کا ایک مشہور ماہر ہے۔ اس نے دو بائبل کتب بات کے متعلق ایک انشکال کو جو بیداری میں حل نہیں ہو سکا تھا خواب میں حل کیا، اور وہ بھی اس طرح کہ بابل کے ایک پُرانے کاہن نے خواب میں اکر رکسی رہنمائی کی۔

جب عام لوگوں کے یہ تجربات ہیں، تو پھر اس میں کیا استعجاب و استبعاد رہتا ہے کہ بعض نفوس قدسہ (انبیاء) کے تمام خواب بے یاد صاف و قد، یا ایک طرح کا وحی و الہام ہوتے ہیں، رسالت پناہ پر وحی کی ابتدا رویا و صاف و قد (صالحہ) ہی سے ہوئی تھی، اخبار بالغیب کی گرہ بھی بڑی حد تک رویا و صاف و قد سے مکمل جاتی ہے۔

حقیقی اسرار نبوت | اسرار نبوت میں سب سے زیادہ پر اسرار مقام وہ ہے جہاں ابراہیم کو خدا خود ندا دیتا ہے (نادینا کہ ان یا ابراہیم) جہاں سے موسیٰ کو (کلم اللہ تکلماً) کی بنا پر کلیم اللہ کا شرف عطا ہوتا ہے اور جہاں محمد اور خدا میں قاف قسین یا اس سے بھی کم کی دوری رہ جاتی ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں منطق و استدلال کا ”حجاب اکبر“ اٹھ جاتا ہے، اذن ظنی علم کی جگہ کشف و مشاہدہ کا حق یقین حاصل ہو جاتا ہے، ابراہیم کو کس نے ندا دی؟ موسیٰ نے طور پر کس سے کلام کیا؟ اور لرن ترائی کے باوجود کیا دیکھا؟ وہ کون سی ہستی تھی جس میں اور محمد میں صرف ”قاف قسین“ کی دوسری تھی؟ اور ”اوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ“ کا ماجرا کیونکر لوہا ہوا؟ ان سوالات کا جواب جامعہ تحدید میں رہ کر نہ دیا جاسکتا ہے اور نہ سمجھا جاسکتا ہے۔

حقیقی آیات نبوت | عام معجزات کی جو نوعیت ہے چونکہ اسکی مثالیں جیسا کہ اوپر معلوم ہو چکا ہے معمولی واقعات زندگی میں بھی ملتی رہتی ہیں لہذا اسی نسبت سے ان کے استبعاد میں بھی بہت کچھ کمی ہو جاتی ہے۔

لے انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا مضمون ”دریم“۔

لیکن ”خدا ہی ایمن“ اور ”سدرۃ المنہقی“ کی واردات جو اصلی معجزات اور مقام نبوت کی حقیقی ”آیات کبریٰ“ ہیں ان کی بظاہر کوئی مثال اس عالم ناسوت میں نہیں نظر آتی جس سے عام انسانوں کو انکی فہم میں مدد ملے بیشک ”لَئِنْ يَأْتِيَنَّكَ مِنَ الْآيَاتِ الْكُبْرَىٰ“ کا ”رتبہ بلند ملا جسکو مل گیا“ اور یہ سچ ہو کہ آفتاب کی عالم افروزی کا اندازہ ستاروں کی جھمک سے نہیں ہو سکتا تاہم بقدر استعداد تجلی طور کا ہلکا سا پروازات پر کبھی کبھی پڑ ہی جاتا ہے اور چشم بینا کی ہدایت کے لیے اتنا ہی بس ہو۔

انبیاء و مرسلین کے بعد اولیاء و مقربین کے ہاں ان تجلیات کی کافی شہادتیں ملتی ہیں لیکن عام انسانی سطح سے چونکہ یہ درجہ بھی بہت بلند ہے اس لیے اور نیچے اتر کر ہمکو اپنی ہی سطح کی کچھ مثالیں تلاش کرنی چاہئیں۔

پروفیسر ولیم جیمس جو ہمارے زمانہ کا سب سے نامور محقق نفسیات ہے اور جس کا شمار اکابر فلاسفہ میں ہوا اُس نے لوگوں کے ذاتی واردات مذہب یا مذہبی تجربہ و شعور کے مختلف اصناف پر ۱۰۰ صفحات سے زائد کی ایک کتاب لکھی ہے اس میں بلا قید مشرق و مغرب، انبیاء و اولیاء، عوام و خواص، علما و حکماء سب کے ”تجربات مذہبی“ کی آپ بیتی واردات کو یکجا کیا، اسی وسیع ذخیرہ میں سے ہم صرف عام انسانی سطح کے چند واقعات کا ترتیب ذیل انتخاب کرتے ہیں:-

سب سے پہلے جیمس نے اپنے ایک بے تکلف اور نہایت ہی ذہین وزیرک دوست کے متعدد تجربات لکھے ہیں، اس دوست کو کبھی کبھی رات کے وقت جبکہ یہ کتب بینی میں مشغول ہو یا خالی بیٹھا ہے ایسا معلوم ہوا کہ کمرے کے اندر کوئی موجود ہے، پلنگ کے پاس ہو، اپنی گود میں اس کو دبا رہا ہے، گودہ نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، یا کیا ہے، تاہم نفس کی موجودگی کا اس سے کہیں زیادہ اس کو یقین ہے جتنا کہ دن کی روشنی میں کسی ذہنی روح کی موجودگی کا ہو سکتا ہے وہ اس کو کسی مشخص ذات یا انسان کی طرح نہیں دیکھ رہا ہے، پھر بھی اپنے تمام محسوسات سے زیادہ اس کے حقیقی، و واقعی ہونے کا اذعان ہے۔

”اسکی موجودگی میں نہ کوئی ابہام و التباس ہے، نہ یہ شر یا موسیقی کے وجد و کیف کا سا پیدا کردہ

۱۔ اس کا نام *The Varieties of Religious Experience* ”تجربہ مذہبی کے اصناف“ پروفیسر موصوف کا انتقال بھی سنہ ۱۹۱۰ء میں ہوا ہے۔

کوئی جذبہ ہو، بلکہ یہ ایک قوی شخصیت کی نہایت قریب موجودگی کا قطعی علم دیتا ہے، اور اس کے چلے جانے کے بعد میرے حافظہ میں اسکی یاد ایک حقیقت کی طرح تازہ ہے۔ ہر چیز جو میں دیکھتا یا سنتا ہوں خواب ہو سکتی ہے لیکن یہ واقعہ خواب نہ تھا“ (صفحہ ۶۰-۶۱)

یہ دوست کوئی وہم پرست نہیں ہے، بلکہ جیسے کو اس بات پر حیرت ہو کہ وہ ان تجربات کو نہ بھی نگ میں کیوں نہیں تعبیر کرتا۔ اس کے بعد ایک اور شخص کا بیان ہے

”میری آنکھ بہت رات رہے کھل گئی..... ایسا معلوم ہوا کہ کسی نے جان بوجھ کر جگا دیا اور پہلے میں یہی سمجھا کہ کوئی شخص اندر گھس آیا ہے۔۔۔۔۔ میں نے پھر سونے کے لیے کروٹ بدل لی، فوراً ہی محسوس ہوا کہ کمرے میں کوئی موجود ہے۔ اور یہ کچھ عجیب احساس تھا کہ کسی عام ذمی حیات شخص کی موجودگی کا نہیں، بلکہ ایک روحانی وجود کا احساس تھا۔ ممکن ہو کہ تم کو اس پر نہیں معلوم ہوتی ہو، لیکن میں وہ بیان کرتا ہوں جو مجھ پر گزری، بجز اسکے کہ میں ایک روحانی وجود سے اس کو تعبیر کر دین، اور کوئی بہتر صورت مجھ کو اپنے احساس کے ادا کرنے کی نہیں ملتی۔۔۔۔۔ ساتھ ہی مجھ کو ایک یہ دہشت بھی محسوس ہوئی کہ کوئی عجیب و خوفناک واقعہ ظاہر ہوا چاہتا ہے“ (صفحہ ۵۷)

ایک سائنس دان کے اعترافات سنو،

”میں اترتیس سال کی عمر کے مابین بین تبدیل ہو گیا اور لاڈلہب ہو گیا تھا، تاہم اس ”غیر متوقع“ شعور سے میں کبھی خالی نہیں رہا، جس کا نام ہر برٹ اسپنسر نے ”حقیقتہً مطلقہ“ رکھا ہے۔ لیکن اسپنسر کی طرح یہ حقیقت میرے لیے محض ناممکن الحکم نہ تھی۔ کیونکہ گو میں نے طفلانہ طریقہ سے خدا سے دعائیں مانگنا چھوڑ دیا تھا اور مذہبی رسم کے مطابق کبھی نماز نہیں پڑھی، نہ دست بڑھا ہوا، تاہم میرا زیادہ حال کا تجربہ یہ بتلاتا ہے کہ عملاً اس ذات کے ساتھ مجھ کو وہی تعلق رہا ہے جو دعا اور نماز کا ہوتا ہے، جب جھپک کوئی مصیبت پڑی، خواہ وہ خانگی ہو یا کاروباری، یا جب میں کسی معاملہ کے

متعلق پریشان و متردد ہوا اور میرا دل بیٹھے لگا تو اعتراف کرتا ہوں کہ استغاثت کے لیے میں اسی تعلق کی طرف بھاگا جو اس ذات کے ساتھ مجھ کو جامل تھا۔۔۔ اس نے ہمیشہ میری نصرت کی، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اسکی تائید غیبی نے مجھ کو بے انتہا قوی کر دیا ہے۔۔۔ میں پاتا ہوں کہ اس کے ساتھ میرا تعلق دراصل شخصی تھا، کیونکہ ادھر چند سال سے اس سے استغاثت کی قوت نے میلر ساتھ چھوڑ دیا ہے جس سے مجھ کو ایک صریح فقدان کا شعور ہے۔۔۔ اور اقرار ہے کہ میں اپنی زندگی میں ایک بڑی قوت و نصرت سے محروم ہو گیا ہوں۔۔۔ جس ذات کو میں ”اس“ سے تعبیر کرتا ہوں یہ اسپنسر کی نامعلوم حقیقت نہ تھی بلکہ یہ میرا خدا تھا، جسکی تائید پر مجھ کو بھروسہ تھا، لیکن جس کو نہیں معلوم میں نے کس طرح گم کر دیا۔“ (صفحہ ۶ - ۷)

سویٹزرلینڈ کے ایک شخص کی آپ بیتی یہ ہے کہ

”میں پوری طرح صحیح و تندرست تھا۔۔۔ کسی قسم کی تھکن، بھوک یا پیاس قطعاً نہ تھی، طبیعت بالکل چاق اور شگفتہ تھی، گھر سے جو خبر لیتی تھی، کچھ بھی تھی، غرض دور و نزدیک کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ تھی، ہوشیار رہتا ہوں لوگوں کے ساتھ تھا، راستہ میں بھٹکنے کا بھی مطلقاً اندیشہ نہ تھا، مختصر طور پر اپنی اس حالت کو یوں ادا کر سکتا ہوں کہ میرا دل دو مرغابوں کا توازن کی حالت میں تھا، کہ یکایک مجھ کو اپنے اندر ایک طرح کا ارتعاع محسوس ہوا اور یہ معلوم ہوا کہ خدا موجود ہے، گویا اس کی رحمت و قوت میرے سارے وجود میں نفوذ کر رہی ہے، یہ کیفیت اس درجہ شدید تھی کہ ساتھ یوں سے مشکل اتنا کہہ نہ سکا کہ آگے چلو، میرا انتظار نہ کرو، اب مجھ میں کھڑے ہونے کی تاب نہ تھی، ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا امنڈ آیا، میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے ایک تیز اور میری جیسی گناہ گار مخلوق پر اتنا بڑا رحم و فضل فرمایا کہ زندگی ہی میں اپنے کو بچھڑا کر اپنی ربوبیت کا

لے اس حالت کو سامنے رکھ کر ذرا ان آیات کو پڑھو ”ایک نستعین“ ”فہر والی اللہ“ ”وما النصر الا من عند اللہ“

کرشمہ دکھلایا، میں نے اس سے نہایت الحاح کے ساتھ دعا کی کہ میری زندگی تمام تر اس کی رضا جوئی میں بسر ہو، جواب ملا کہ بس تو روز بروز عاجزی و مسکنت کے ساتھ میری رضا پر چلنے کی کوشش کر، اور اس کا فیصلہ مجھ خدا سے قادر و توانا پر چھوڑ دے، مگر اس سے بھی زیادہ قوی شور کے ساتھ تو مشاہدہ حق کے قابل ہو ہے یا نہیں۔۔۔۔۔ یہ احساس و اثر اس قدر گہرا اور واضح تھا کہ میں نے اپنے دل سے سوال کیا کہ کیا موتی نے کوہ طور پر کچھ اس سے بھی زیادہ وفات کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس قدر بیان کر دینا اور مناسب ہو گا کہ اس عالم و جہن خدا کسی شکل و صورت اور رنگ و بو سے متصف نہ تھا، نہ میں اس کی موجودگی کی کوئی خاص جگہ محسوس کر رہا تھا، (میں)

جیس نے تو اس قسم کے تجربات کا ایک انبار لگا دیا ہے لیکن ہم ایک طویل بیان کے دو جملوں کے اقتباس پر بس کرتے ہیں، قیاس اور اخذ نتائج کے لیے امید ہے کہ یہی تین چار مثالیں کافی ہوں گی، امراض دماغی کے ایک ماہر ڈاکٹر بوک نے خود اپنا تجربہ لکھا ہے کہ

”اس کے بعد مجھ پر ایک انتہائی فرحت و انبساط کی کیفیت طاری ہوئی جس کے ساتھ ہی ایک ایسی اشراقی یا انشراحى حالت پیدا ہوئی جس کا بیان ناممکن ہے اس حالت میں دوسری چیزوں کے ساتھ اس بات کا بھی جھکو صرف یقین نہیں بلکہ یقینی مشاہدہ ہوا کہ کائنات بے جان مادہ سے نہیں بنی ہے بلکہ یہ ایک ذی حیات وجود ہے۔ جھکو خود اپنے اندر ایک ابدی حیات کا احساس ہوا۔۔۔۔۔ یہ کیفیت صرف چند سکند تک رہی لیکن اسکی یاد اور حقیقت کا احساس آج چوتھائی صدی گزر جانے پر بھی اسی طرح تازہ ہے“ (صفحہ ۳۹۹)

ان مثالوں کو سامنے رکھ کر اب یہ حدیث پڑھو، کہ

”ایک دفعہ صبح کی نماز کے لیے آپ دیر سے برآمد ہوئے، نماز کے بعد لوگوں کو اشارہ کیا کہ اپنی اپنی جگہ ٹھہر جائیں، پھر فرمایا کہ آج شب کو میں نے اتنی رحمتیں پڑھیں جتنی کہ میرے لیے مقدر

تھیں، تو نا زہی مین کچھ اونگھ سا گیا (نست) اس حالت میں مین نے دیکھا کہ جلال الہی بے پردہ میرے سامنے ہے، خطاب ہوا، اے محمد! تم جانتے ہو کہ فرشتگانِ خاص کس امر میں گفتگو کر رہے ہیں عرض کی نہیں اے میرے رب! میں نہیں جانتا۔ اس نے اپنا ہاتھ دونوں مونڈھوں کے بیچ میں میری پیٹھ پر رکھا۔ جسکی ٹھنڈک میرے سینہ تک پہنچ گئی، اور آسمان و زمین کی تمام چیزیں نگاہوں کے سامنے جلوہ گر ہو گئیں۔ سوال ہوا یا محمد! تم جانتے ہو کہ فرشتگانِ خاص کس امر میں گفتگو کر رہے ہیں، عرض کی ہاں اے میرے رب .. .. الہم ..

اس میں کلام نہیں کہ کمالہ طور اور باجراے اسراء (معراج) کا مقام مذکورہ بالا مثالوں سے اتنا ہی بلند ہے جتنا کہ انبیاء کا مقام انسانوں سے بلند ہونا چاہیے۔ تاہم ”عالیٰ ہست کہ این عالم ازان تشاے است“ ان مثالوں سے ایک نہ ایک حد تک اس مقام برتر کا دہندہ لا سا تصور پیدا کیا جاسکتا ہے۔ اور ہمارے مدعے کے لیے اسی قدر کافی ہے۔

مقدمات ثلثہ | یقین معجزات کے لیے ہماری منطق استدلال کے تین مقدمات تھے، جن میں سے دو کو توہم اور کہتے نے بترتیب پورا کر دیا تھا، تیسرا مختلف اصناف استبعاد کے شواہد سے پورا ہو جاتا ہے۔ ان مقدمات ثلثہ کا خلاصہ یہ ہے (۱) معجزات بذات خود کوئی ناقابل تصور یا نامکن الوقوع شے نہیں ہیں۔ (توہم)

(۲) زیادہ سے زیادہ ان کو ”انتہائی حیرت انگیز“ یا ”انتہائی مستبعد“ واقعات سے تعبیر کیا جاسکتا ہے، اس لیے (الف) انسانی شہادت کی بنا پر ان کو مقبول کیا جاسکتا ہے، (ب) البتہ ”انتہائی حیرت انگیزی“ و استبعاد کی وجہ سے بظاہر ان کے قبول کرنے کے لیے جو شہادت مطلوب ہو اس کو بھی ہر لحاظ سے انتہائی حد تک قابل اعتبار ہونا چاہیے (کہتے)

(۳) لیکن معجزات میں جس قسم کا استبعاد یا حیرت انگیزی پائی جاتی ہے اس کے شواہد چونکہ عام انسانوں کے مادی

لے پوری حدیث کے لیے دیکھو آگے ذکر شہادت،

نفسی یا روحانی تجربات میں بھی ملتے رہتے ہیں، جنکے قبول و یقین کے لیے لوگ کوئی غیر معمولی شہادت طلب نہیں کرتے۔
لہذا یقین معجزات کے لیے بھی کسی غیر معمولی شہادت کی ضرورت نہیں۔

اصلی بحث یقین کی ہے | لیکن سوال یہ ہے کہ ہیوم و ہکسلے کی ناقص منطق سے اگر کوئی شخص گمراہ ہو گیا تھا، تو کیا وہ اس منطق کا صرف تیسرا مقدمہ پورا کر دینے سے راہ راست پر آجائے گا؟ اور کیا اب صفحات بالا کے پڑھ لینے سے معجزہ کا کوئی منکر نہ رہ جائے گا؟ جھکو تو اندیشہ ہے کہ محض میرے یہ سیاہ نقوش ایک منکر کو بھی مومن نہ بنا سکیں گے۔ تم کہو گے کہ شاید استدلال ہی بودا ہے، لیکن کیا دنیا کا کوئی قوی سے قوی استدلال بھی، نفس اپنی قوت استدلال کی بنا پر کسی کو معجزات کا یقین دلا سکتا ہے؟ ارسطو۔ مل اور ہگل جو منطق کے "آفائیٹم ٹلٹھ" ہیں کیا یہ سب کے سب ملکر بھی کوئی ایسی منطق یا عقلی استدلال پیدا کر سکتے تھے جو بذات خود ہر عام و خاص کو معجزات کا یقین دلا دیتا؟

ان سوالات کا جواب اگر نفی میں ہے اور یقیناً نفی میں ہی، تو پھر معجزات کے متعلق خالی امکان وقوع اور شہادت وقوع کی بحث چند انہم نہیں رہ جاتی، بلکہ اصلی بحث یقین کی ماہیت اور اس کے علل و اسباب کی ہے۔

یقین معجزات

یقین کی ماہیت | یقین کی فلسفیانہ ماہیت پر کوئی مفصل و مستقل بحث چھوڑنا مقصود نہیں ہے، نہ یہاں چند انہم کی ضرورت ہے، نہ شخص جانتا ہے کہ کسی شے کے نفس تصور اور اس کے یقین میں کیا فرق ہے۔

یہاں ہمارے مقصد کے لیے صرف اتنا جان لینا چاہیے کہ ریاضی کے تصورات مجردہ کی طرح امور واقعہ (واقعات)

لے ارسطو اور مل علی الترتیب قیاسی و استقرائی منطق کے امام ہیں۔ جبکہ تعلق اضافی حقائق و علوم سے ہے لیکن ہگل (جرمنی) نے منطق کے زمین و آسمان ہی بدل دیے، یعنی منطق کو مابعد الطبیعیات بنا کر اس کے ذریعہ "حقیقت مطلقہ" کا سراغ لگانا چاہا ہے۔ لے معجزات کا تعلق چونکہ تاریخ و روایت کے واقعات سے ہے، نہ کہ ریاضی کے مجردات سے۔ اس لیے ہم مجردات ریاضیہ کے علم و یقین کی جو نوعیت ہے اس کے بحث میں نہیں پڑنا چاہتے۔ ورنہ دراصل یقین بھی کسی ایسی اطلاقی اور امل یا ناقابل تغیر نیا و پر نہیں قائم ہے جس کا انکار نہ ہو سکے۔ بلکہ مل جیسے مغربی فلسفی کا تو یہ دعویٰ ہے کہ ریاضیات کی مقبول قطعیت محض ایک وہم و فریب ہے۔ جس طرح برق کی اس تعریف سے کہ وہ نام ہے آدھے گھوڑے اور آدھے انسان کا۔ یہ نہیں لازم آتا کہ برق کا وجود یقینی اور واقعی ہے۔ اسی طرح دائرہ کی اس تعریف سے کہ وہ نام ہے ایسی شکل کا جس کے نصف قطریا م برابر ہوں۔ یہ نہیں لازم آتا کہ دائرہ ایسا کوئی دائرہ موجود بھی ہے، انتہا یہ کہ مل کے نزدیک اس میں بھی کوئی تناقص نہیں کہ دو اور تین مل کر چھ ہو سکتے ہیں،

کے متعلق ہمارے یقین ناقابل تغیر یا اطلاقی نوعیت کا نہیں ہوتا، بلکہ لذت و الم - حیرت و استعجاب، رنج و غم، محبت و نفرت ارادہ و خواہش وغیرہ، دیگر کیفیات نفسی کی طرح محض ایک اضافی و تغیر پذیر ذہنی کیفیت کی حیثیت رکھتا ہے جس طرح کسی واقعہ سے ہر شخص کے نفس میں کیفیات بالاکا پیدا ہونا، یا یکساں طور پر پیدا ہونا ضروری نہیں ہے، اُسی طرح ہر آدمی کے دل میں اس واقعہ کا یقین یا ایک ہی معنی میں یقین پیدا ہونا بھی لازمی نہیں۔

تاریخ کی بعض کتابوں میں ایک روایت مذکور ہے کہ اسکندریہ کا کتب خانہ حضرت عمرؓ کے حکم سے اس بیدردی کے ساتھ جلایا گیا کہ چھ مہینے تک مصر کے حامیوں کا اندھن بنا رہا، علم کا خدائی اور حکمت و فلسفہ کا عاشق اس روایت کو پڑھ کر کٹ افسوس مٹنے لگتا ہے، اور اس کے دل میں نفرت و غصہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، بخلاف اس کے اسی روایت کو اگر ایک سپاہی پڑھتا ہے تو نہ وہ اپنے اندر کوئی نفرت و غصہ پاتا ہے، اور نہ اتنا افسوس کرتا ہے، اس کے نزدیک قلعہ انٹورپ کی بربادی کتبخانہ اسکندریہ کی تباہی سے کہیں زیادہ تاثر انگیز ہے۔ لیکن یہی روایت اگر کسی صوفی عارف کی نظر سے گزرے، تو رنج و غصہ کی جگہ اس کو انتہائی مسرت ہو سکتی ہے کہ ”حجاب اکبر کا یہ“ دفتر ہے، ”یعنی“ اسی سلوک کا مستحق تھا، ”صد کتاب و صد ورق در بار کن“

تنے دیکھا کہ ایک ہی چیز سے مختلف اشخاص پر مختلف بلکہ متضاد جذبات طاری ہوئے، جذبات کی طرح یقین و عدم یقین کے بھی متضاد اثرات طاری ہوئے ہیں جن اہل یورپ کے دل میں مسلمانوں کی وحشت و جہالت کا تعصب راسخ تھا اور جنکی طبیعت تنقیص اسلام کی ہر شہادت کو قبول کرنے پر چڑھیں تھی انہوں نے نہ صرف شہادت کی تحقیق و تفتیش کے بغیر اس خبر کا یقین کر لیا، بلکہ اسکی روایتی و درستی تضعیف کے بعد بھی انکا یقین قائم رہا، لیکن انہی اہل یورپ میں جو گروہ اس درجہ اسلام کے ساتھ عداوت نہیں رکھتا تھا کہ اس کے جذبہ انصاف پسندی کو جذبہ تعصب نے مغلوب کر لیا ہو، اُس کو تحقیق کے بعد یہ روایت ہی سرے سے بے اصل و مضحکہ خیز نظر آئی۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ایک مسلمان مورخ جو کتب خانہ اسکندریہ کے جلانے کو دامن اسلام پر وحشت و جہالت کا ایک بدنام و غصہ جھٹاتا اور کسی طرح اسکا محبت اسلام سے لبریز دل اس کے قبول پر آمادہ نہ تھا۔ اسکی تحقیقات نے اس روایت کو نہ صرف دشمنوں کا صریح اقرار و ہتان قرار دیا

سب سے پہلے
کے لئے
سب سے پہلے
مشائخ
مورخ
کتاب
لاطینی
اور
جارج
اسکی
اس
مشہور
میں
وہ
دنیا
سے

بلکہ اُسے خود بخود افسر پر دادرشمنوں کو اصلی مجرم ثابت کر دکھایا۔ ہم الزام ان کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا۔

نظریات حکمت کا یقین | یقین کی یہ جذباتی و اضافی حیثیت صرف واقعات تاریخ و روایت ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ فلسفہ و حکمت (سائنس) کے نظریات و نظامات کا یقین بھی یہی حیثیت رکھتا ہے۔ پروفیسر جیمز نے ”ارادہ یقین“ اور ”جذبہ عقل پرستی“ کے عنوان سے دو نہایت دلچسپ مضمون لکھے ہیں، ان میں اُس نے دکھایا ہے کہ ہمارے یقین کس قدر خواہش و ارادہ یا جذبات کی اضافی کیفیات کا پابند ہے، اور سائنس و فلسفہ کی بنیاد جس عقل پرستی پر ہے وہ بھی دراصل مذہب پرستی یا عجائب پرستی کی نوعیت کا محض ایک جذبہ ہے۔

کیسانی کا جذبہ | ایک فلسفی یا حکیم فلسفیانہ یا حکیمانہ فکر و تفحص میں کیوں اپنا سر کھپاتا ہے؟ زیادہ تر اس ”خواہش“ کی بنا پر کہ عالم میں جو ایک تشننت و پریشانی، کثرت و پراگندگی نظر آتی ہے، کوئی ایسا اصول یا قانون دریافت ہو جائے جو اس کثرت و پراگندگی کو وحدت و کیسانی کے رشتہ سے مربوط و مسلسل کر دے، اس قانون و اصول کے عقلی یا صحیح ہونے کا کیا معیار ہے؟ صرف یہی کہ اس کے قبول و بادور کرنے سے ہمارے دماغ کی حیرانی و پریشانی رفع ہو جاتی ہے اور کارخانہ فطرت میں کیسانی و ہمواری کی موجودگی کا ایک خوش گوار و لذیذ احساس یا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔

”یہ لذت کہ پراگندہ واقعات دراصل کسی ایک ہی مخفی واقعہ کے مظاہر ہیں، اسی طرح کی لذت ہے جو کسی گویے کو پراگندہ آوازوں کے ایک نغمہ یا راگ میں منظم کر دینے سے حاصل ہوتی ہے، کون شخص اس امر کی ولفیسی کو نہ محسوس کرے گا کہ سب کو زمین کے ساتھ وہی تعلق ہے جو چاند کو اس کے ساتھ ہے۔ غبارہ اسی قانون کے ماتحت اوپر چڑھتا ہے جس کے ماتحت پتھر نیچے گرتا ہے۔ اس یقین میں کس کیسے لذت نہو گی کہ پہاڑ پر چڑھنے یا درخت کے کاٹنے میں جس طاقت سے ہم کام لیتے ہیں وہ وہی ہے جو آفتاب کی اُن کرنوں میں پائی جاتی ہے جو اُس غلہ کو پکاتی ہیں جس کا

اُسے دیکھو رسالہ شبلی مضمون ”کتاب خانہ اسکندریہ“

اُسے انگریزی میں ان دونوں مضامین کا نام علی الترتیب (Sentiment of Rationalism) و (Belief in the

ہے، جو دیگر مضامین کے ساتھ شائع ہوئے ہیں۔ افسوس کہ یہاں ہم بخوف طوالت ان سے زیادہ استفادہ نہیں کر سکتے۔ لیکن جو انگریزی دان اصحاب یقین کی حقیقت و نوعیت کو اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہیں ان کو یہ دونوں مضمون ضرور پڑھنے چاہئیں۔

صبح ہنسنے ناشتہ کیا ہے۔“

نظم و یکسانی کی لذت کے لیے انسان کی فطرت جس درجہ حریص ہو اسی کو ملحوظ رکھ کر ہمارے زمانہ کے ایک زبردست معلم فلسفہ پروفیسر وائس نے تنبیہ کی ہے کہ ”جہاں کہیں بھی ہم کو کسی قانون فطرت کی وحدت و یکسانی کا یقین محسوس ہو، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس احساس وحدت کا بڑا حصہ اصل فطرت کی واقعی وحدت کے بجائے اس ناقابل امتیصال جذبہ پر مبنی ہو سکتا ہے جو وحدت و نظم کی پسندیدگی کے لیے خود ہمارے نفوس کے اندر موجود ہے۔“

یہی تعصب تھا جسکی بنا پر ایک بڑے سائنس دان نے جیس سے کہا کہ ”کلام نفسی کا دعویٰ اگر صحیح بھی ہو تو بھی تمام اہل سائنس کو اس کے دبانے اور چھپانے پر ایک کر لینا چاہیے۔ کیونکہ اس سے فطرت کی یکسانی اور نیز بہت سی ایسی چیزوں کی تکذیب ہوتی ہے جن کے ماننے بغیر سائنس دان اپنا کام نہیں چلا سکتے۔“ اس قول کو نقل کر کے جیس نے لکھا ہے کہ اگر یہی سائنس دان حضرت کلام نفسی کو سائنس کے حق میں مفید مطلب پاتے تو اس سے انماض کے بجائے نہ صرف اسکی شہادت کی تحقیق پر آمادہ ہو جاتے، بلکہ یہی شہادت یقین کے لیے کافی ہوتی۔

اب تم ہی فیصلہ کر دو کہ کیا ”عقل پرست“ سائنس کے تعصبات ”دہم پرست“ مذہب کے تعصبات سے کچھ بھی کم، یا

مختلف ہیں اور کیا اہل سائنس کا انکا معجزات وحدت و یکسانی کے مذکورہ بالا تعصب کا نتیجہ نہیں ہے؟

نظریات فلسفہ کا یقین | خیر اہل سائنس یا حکما کو تو خود ہی بڑی حد تک اس امر کا اعتراف ہو کہ سائنس کے نظریات دنیا میں نہ یا وہ تراضی اور مفروضی حیثیت رکھتے ہیں لیکن فلاسفہ یا متاثرین، جو حقایق عالیہ اور صداقت مطلقہ کے چہرہ سے پردہ اٹھانے کا دعویٰ رکھتے ہیں، ان کے اصول و نظریات پر تو انسانی جذبات یا ذاتی میلانات کا سایہ تک نہ پڑنا چاہیے تھا۔ مگر یہ کس قدر حسرت انگیز منظر ہے کہ سب سے زیادہ فلسفہ ہی کے مذاہب و نظامات، شخصی جذبات و خواہشات کا عکس نظر آتے ہیں! بلکہ سچ یہ ہے کہ جتنے فلاسفہ اتنے ہی مذاہب، حتیٰ کہ ایک عام دلچسپ تقسیم کی رو سے فلاسفہ کی دو

۱۔ جیس کا مضمون ”جذبہ عقلیت“ *Sentiment of Rationality* دیکھو ”اصول نفیات“ جلد دوم صفحہ ۳۱

بجاء *The Religious Aspect of Philosophy* (فلسفہ کا مذہبی پہلو) مصنف پروفیسر وائس

سے ارادہ یقین، صفحہ ۱۰۔ طبع جدید ۱۹۱۶ء۔

قیمین یہ قرار پائی ہیں کہ رونے والے (بکائیہ) اور ہنسنے والے (ضحکیہ) فلاسفہ جنگو زیادہ پیچیدہ اصطلاح میں علی الترتیب ”شترتہ“ اور ”خیرتہ“ کہا جاتا ہے، یا اُس کو ”یاسیہ“ اور ”رجائیہ“ بھی کہہ سکتے ہو۔ اگر نفسیاتی تحلیل کی جائے، تو اس اختلاف کا مبنی رونے اور ہنسنے، یاس و رجاء، امید و بیم وغیرہ کے ذاتی جذبات و احوال ہی ثابت ہوں گے۔

دور جدید کا ایک زبردست فلسفی شوپنہاؤس کا شاہ فلسفہ کے اکابر ائمہ میں ہے اور جو فلاسفہ کی روئی حجت کا ایک نامور فرد ہے اس کا سارا فلسفہ ہی یہ ہے کہ ”صد اقت مطلقہ“ صرف ارادہ یا خواہش ہے، نہ کہ عقل یا فکر، اور یہ ارادہ چونکہ ”ب عقل“ ہے اس لیے اسکی کوئی غایت نہیں۔ دنیا میں کوئی فلاح و سعادت نہیں، بلکہ یہ تمام تر ”بے مقصد“ ارادہ کا ایک کھلونا یا تماشا ہے، خارجی عالم اسی ”بے عقل و بے مقصد“ ارادہ کی محض ایک تصویر ہے۔

کہ عقل کی سب سے اپنی سطح پر بسنے والے ان فلاسفہ کے باہمی اختلافات بلکہ تضاد آرا کا یہ عالم ہے کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ کوئی کہتا ہے کہ دنیا تمام تر عقل پر مبنی ہے۔ کوئی مدعی ہے کہ اس کا وجود سراسر پابے عقلی ہے، کوئی شخصی خدا کا یقین رکھتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ شخصی خدا ناقابل تصور ہے کسی کو ذہن سے باہر خارجی دنیا کا اذعان ہے، کوئی ثابت کرتا ہے خارجی دنیا کا وجود محض وہم و فریب ہے کسی کی زبان پر ہے کہ ایک مستقل و قائم بالذات روح ہے، کوئی پکارتا ہے کہ نفس کے تغیر پذیر احوال کے سوا کچھ نہیں ہے کسی کا دعویٰ ہے کہ سلسلہ علل نامتناہی ہے۔ کوئی مانتا ہے کہ نہیں ایک علت اعلیٰ ہے۔ کوئی انسانوں کو مجبور محض پاتا ہے، اور کوئی مختار، کوئی مبدع، عالم کی وحدت کا قائل ہے۔ اور کوئی کثرت کا، بظاہر مہمل سے مہمل بات بھی تم کو ایسی نہ ملے گی جس کا باور کرنے والا عاقل سے عاقل فلسفی نہ ملتا ہو۔

عقل انسانی کی انہی حیران کن کو دیکھ کر آدمی پکار اٹھتا ہے کہ کسی چیز کو حق کہنے کے صرف یہی ہیں کہ جب تم

اسکو یقین، کوئی یقین، ورنہ نہیں، اور خصوصاً موجودہ زمانہ میں تو اس سرعت و کثرت کے ساتھ نظریات اُبل پڑے ہیں کہ ایک کو دوسرے سے زیادہ واقعی خیال کرنا، قریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ اس قدر مختلف ہندسات اس قدر مختلف منطقین، اس قدر مختلف طبعیاتی و کیمائی مفروضات پیدا ہو گئے ہیں..... کہ صحیح سے صحیح اصول کی نسبت بھی گمان ہوتا ہے کہ وہ کسی واقعیت کا پرتو ہونے کے بجائے محض انسانی ذہن کی ایجاد ہو۔

مشاہدات کا یقین | تم سمجھتے ہو گے کہ علم و یقین کی یہ اضافی یا ذہنی نوعیت زیادہ سے زیادہ اصول و نظریات تک محدود ہوگی، باقی مشاہدات و محسوسات جو ان اصول و نظریات کا آخری مرجع ہیں، وہ تو بہر حال کوئی اضافی شے نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ ان کے متعلق زید و عمر کی نوعیت یقین میں کوئی تفاوت ناممکن ہے۔ لیکن تمہارا یہ ”ناممکن“ نہ صرف ”ممکن“ بلکہ واقعہ ہے۔

دن رات کے ان معمولی تجربات کا تو ذکر ہی کیا کہ ایک چیز جو ایک آدمی کو خوبصورت معلوم ہوتی ہے، دوسرے کو بدصورت نظر آتی ہے۔ ایک کو خوش مزہ محسوس ہوتی ہے، دوسرے کو بد مزہ۔ آلات حس و مشاہدہ کی ساری دنیا عبارت ہے رنگ و بو، آواز و مزہ، سردی و گرمی، شکل و صورت، طول و عرض (امتداد) پستی و بلندی، دوری و نزدیکی سے، لیکن کیا ان میں سے ایک شے کے متعلق بھی عامی حکیم اور فنی سب کا یقین یکساں نوعیت رکھتا ہے؟ عامی آدمی اپنے حواس کی مذکورہ بالا ساری دنیا کو ٹھوس خارجی حقائق یقین کرتا ہے۔ حکیم یا سائنس دان کے نزدیک ان میں سے کسی ایک کا بھی خارج میں کوئی وجود نہیں، اس کے نزدیک خارج میں صرف مادہ و قوت موجود ہے، اور ہمارے محسوسات یا مشاہدات تمام تر اسی مادہ و قوت کے پیدا کردہ محض ذہنی تاثرات ہیں۔ ذہن سے باہر نہ کوئی رنگ ہے، نہ بو، نہ کوئی آواز ہے۔ نہ مزہ لیکن حکمت کو چونکہ اپنی تحقیقات میں قدم قدم پر مادہ و قوت کے الفاظ دہرا نا پڑتے ہیں اس لیے خالص حکیم کے دل میں مادہ پرستی کا ایک ایسا جذبہ و میلان پیدا ہو جاتا ہے کہ باوجود اس اقرار کے کہ مادہ ”کسی نامعلوم شے کا نام ہے“ پھر بھی کسی نہ کسی مفہوم میں اس کے وجود خارجی کے یقین پر اپنے کو

مجبور پاتا ہے۔ بخلاف اس کے فلسفہ یا مابعد الطبیعیات کا عالم جو حکیمانہ تعصبات سے بھی بالاتر ہے لہذا بے
 جھجھک سرے سے وجود مادہ ہی کا انکار کر دیتا ہے، اس کے نزدیک بس جو کچھ وجود ہو وہ ذہن یا نفس کا۔
 مگر یقین کی گردن دلائل سے کب جھکتی ہے، ممکن ہے کہ چند لحاظات کے لیے حکیم یا فلسفی عالم رنگ و بویا مادہ
 کے وجود فی الخارج کے خلاف یقین پر قائم رہ سکتا ہو لیکن بالآخر اس کو جبلیت کی حکومت قہرہ اسی نقطہ پر واپس
 لاتی ہے، جہاں سے غور و فکر نے اُس کو منحرف کیا تھا، اور شب و روز کی زندگی میں وہ عالم رنگ و بویا کے وجود
 خارجی پر اسی طرح اذعان رکھتا ہے جس طرح ایک عامی آدمی۔

غرض یقین اپنی ماہیت کی رو سے تمام تر صرف ایک نفسی میلان ہے جو نہ علم کا پابند نہ ذہن جہل کا جس کا
 انحصار نہ عقل پر ہو نہ بے عقلی پر، جو تسبیح پر موقوف ہے، نہ جھوٹ پر، نہ فلسفہ، حکمت، علم و عقل سب چیزوں سے پیدا
 ہو سکتا ہے، اکیسی سے بھی نہیں پیدا ہو سکتا، اور جب پیدا ہونا چاہتا ہو تو کلیفرڈ کے اس مشورہ کا منہ نہیں دیکھتا کہ
 ”جھوٹ پر یقین کرنے سے بہتر ہے کہ ہمیشہ یقین کے بغیر رہو۔“

کیا عجیب بات ہے کہ یقین کی اس ماہیت پر بھی کہ وہ دلائل کا کوئی منطقی نتیجہ نہیں، بلکہ محض ایک ذہنی میلان ہے
 خود اسی شخص کی نکتہ رس نظر پڑی تھی جو یقین معجزات کا سب سے بڑا مخالف ہو چنانچہ ”ارٹھائیلین سوسائٹی“ کے ایک
 ممبر براڈ نامی نے ۳۱ سال ہوئے ہیوم کے نظریہ معجزات پر ایک مضمون کے ضمن میں خود ہیوم کے اصول
 کی بنا پر لکھا ہے کہ

”ہیوم کو یقین معجزہ سے اس لیے انکار ہے کہ معجزہ گذشتہ مقرر تجربہ کے منافی ہوتا ہے، مثلاً گذشتہ

تجربہ یہ ہے کہ الف کے بعد ہمیشہ ب ظاہر ہوتا رہا ہے جس سے ہمارے اندر ایک قوی یقین

پیدا ہو جاتا ہے کہ آئندہ بھی ”ب“ ہمیشہ الف کے تابع ہوگا۔ ایک مذہبی آدمی معجزہ پر اس لیے

یقین کرتا ہے کہ اس کے اندر عجائب پرستی اور ایسی چیزوں کے یقین کا ایک فطری میلان موجود ہے

جن سے مذہب کی تائید ہوتی ہو، دونوں صورتوں میں یقین کا نفیاتی سبب ظاہر ہے۔ ہیوم کا

عدم یقین اس کے اس فطری میلان پر مبنی ہے کہ جو کچھ پہلے ہوا، وہی آئندہ بھی ہوگا۔ اور مذہبی

آدمی کا یقین اس کی عجائب پرستی اور ایسی چیزوں کے قبول کرنے کے فطری میلان پر مبنی ہے جن سے

مذہب کی تائید ہوتی ہو لیکن خود ہیوم کو تسلیم ہے کہ گذشتہ ستر تجربہ سے آئندہ پر حکم لگانے کا ہر کوئی منطقی

حق حامل نہیں ہے۔ لہذا مذہبی آدمی کا یقین معجزات پر اور ہیوم کا یقین قوانین فطرت (جس کا نتیجہ

معجزات کا عدم یقین ہے) منطق کی نگاہ میں دونوں بال یکساں حیثیت رکھتے ہیں۔ دونوں صورتوں

میں یقین نفیاتی علت پر مبنی ہے، اور کسی صورت میں بھی کوئی منطقی علت ہیوم نہیں پیش کر سکتا۔“

جب یہ معلوم ہو چکا کہ یقین کی ماہیت صرف ایک طرح کا غیر منطقی میلان نفسی ہے، تو اس کے اسباب کی جستجو منطق

و فلسفہ کے دلائل میں بے سود ہے۔ منطقی یا فلسفیانہ دلائل زیادہ سے زیادہ میلان یقین کی تقویت و تضعیف کا کام دیکھتے

ہیں لیکن خود اس میلان کی تخلیق ان کے بس سے باہر ہے۔ یہ میلان بذات خود ایک نفسی حقیقت ہے۔ لہذا اس کے

اسباب تخلیق کا سراغ نفسیات (علم النفس) ہی کے اوراق میں مل سکتا ہے، کم و بیش تمام علمائے نفسیات نے یقین

کی ماہیت و اسباب پر بحث کی ہے، لیکن ہمارے لیے یہاں علم النفس کے عام تفصیل طلب طرز بحث سے ہٹ کر

کسی قدر مختلف اور مختصر راہ زیادہ مناسب ہوگی۔

نفسیات یقین | البتہ بنیاد بحث کے لیے اتنا دیکھنا ضروری ہے جس کے لیے ہم حاضر میں

امریکیہ کے سب سے بڑے استاد نفسیات پروفیسر ولیم جیمس کا نام مستند ترین ضمانت ہو سکتا ہے۔ اس لیے پہلے ہم پروفیسر

موصوف کی کتاب ”اصول نفسیات“ کے باب احساس حقیقت جلد دوم سے اسباب یقین کے متعلق چند اصولی

باتیں بلطف نقل کرتے ہیں۔

(۱) مطالعات (تالیفات) طلبی کے بارے میں انسان کی زود اعتقادی اسی قسم کے نفسی اسباب (یعنی جذباتی

احوال) پر مبنی ہے جنہی کہ جب کوئی محبوب و عزیز شخص خطرناک بیماری یا تکلیف میں مبتلا ہو، تو ناگوار سے ناگوار

بھی زرد و قہادی کی راہ میں نہیں حائل ہو سکتی خصوصاً عورتوں کے لیے جس شے میں کچھ بھی امید تھا ہو، اس کے کرنے سے تسلی حاصل ہوتی ہے۔ لہذا جو علاج بھی ایسی حالت میں تجویز کیا جائے، وہ آتش گیر مادہ کے لیے چنگاری کا کام دیتا ہے۔ طبیعت فوراً اس پر عمل کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے، آدمی اس علاج کا سامان کرتا ہے اور کم از کم ایک دن کے لیے اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ خطرہ جاتا رہا۔ لہذا معلوم ہوا کہ یقین کی فہمی کے بڑے اسباب امید و بیم وغیرہ کے جذبات ہیں جن کے احاطہ اقتدار میں نہ ہی ہستہ تسل اور حال تینوں داخل ہیں“ (صفحہ ۳۱۰-۱۱)

اس کے بعد دوسرے ہی صفحہ پر ہے کہ

” (۲) سب سے زیادہ یقین آفرین وہ نظریہ ہوتا ہے جو ہمارے محسوسات کی تشفی بخش توجیہ کے علاوہ ایسی چیزیں ہمارے سامنے پیش کرتا ہو، جو سب سے زیادہ دلچسپ ہوں اور جو ہمارے حائرہ جمال پرستی اور جذباتی عملی ضروریات کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہوں“

لیکن ہم کو یہاں نفسیات یقین کے متعلق اصل میں جس مختصر متن کی شرح کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ
 (۳) ارادہ (خواہش) اور یقین (جس کے معنی نفس اور ارشیا کے مابین ایک خاص تعلق کے ہیں) ایک ہی نفسیاتی واقعہ کے دو نام ہیں“ (صفحہ ۳۲۱)

خواہش یقین | ارادہ اور یقین کے ایک ہونے کے معنی یہ ہیں کہ کسی چیز کے یقین کے لیے لازمی ہے کہ پہلے دل میں اس کے یقین کا ارادہ یا خواہش پیدا ہو یقین ایک قسم کی تشفی ہے، جب تک اس کے لیے طلب و تشنگی نہ موجود ہو۔ یہ نہیں حاصل ہوتا، پانی پینے اور اس سیراب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے پیاس لگے لیکن اکثر پیاس لگنا ہی بانی پی لینے کے لیے کافی نہیں ہوتا بلکہ شرط یہ ہے کہ اس کے پینے سے کوئی روکنے والا خیال موجود نہ ہو، مثلاً پانی کا دشمن کہ ہاتھ سے ملنا، اس کی ناپاکی کا شبہ یا کسی بیماری کے لیے اس کے مضر ہونے کا اندیشہ۔ اسی طرح نفس پیاس کے علاوہ کبھی کبھی ترغیبات کی موجودگی بھی بانی پینے پر آمادہ کر دیتی ہے۔ مثلاً گرمی کے موسم میں کسی دوست کے ہاں صفائی و نفاست کے ساتھ کوہی صراحیوں میں ٹھنڈا پانی رکھا ہو، اور ان کے آس پاس

لکھنؤ کے نازک کاغذی آبخور سے چنے ہون تو بے پیاس کی پیاس لگ آتی ہے۔

موانع و مؤیدات یقین | یقین کی صورت میں ہم ان دونوں چیزوں کو علی الترتیب خواہش یقین کے موانع اور مؤیدات سے

تعبیر کریں گے۔ جب کوئی چیز یقین و اذعان کے لیے پیش کی جاتی ہے تو خواہش اور اس کے موانع و مؤیدات میں باہم ایک نفسی معرکہ آرائی ہوتی ہے اور یقین یا عدم یقین کا فیصلہ اسی معرکہ آرائی کے آخری نتیجہ پر منحصر ہوتا ہے، اگر خواہش یقین زیادہ قوی ہے، تو وہ بلا مؤیدات کی اعانت کے موانع پر غالب آجاتی ہے۔ اگر موانع زیادہ قوی ہیں تو وہ خواہش کو مغلوب کر دیتے ہیں، اگر موانع سرے سے نہیں موجود ہیں تو تناخواہش کافی ہو سکتی ہے، یا اگر موانع بہت ہی معمولی و کمزور ہیں تو ضعیف سے ضعیف خواہش بھی اپنے مؤیدات کی مدد سے ان کو زیر کر لے گی۔

عقلی یا منطقی دلائل کو زیادہ سے زیادہ انہی موانع و مؤیدات کی صف میں جگہ مل سکتی ہے لیکن اصل یہ ہے کہ اس معرکہ کے تیون (خواہش، موانع اور مؤیدات) پہلوانوں کا اصلی حربہ جذبات ہی ہوتے ہیں۔

اب اوپر اقباس اول میں جیسے نے جو مثال دی ہو اس کو سامنے رکھ کر دیکھو کہ یقین کے پیدا کرنے میں خواہش وارادہ کو کیا دخل ہے، اور مؤیدات و موانع کا اس پر کیا اثر پڑتا ہے۔

فرض کرو کہ زید کے گھر میں ایک شخص مہینوں سے مریض پڑا ہے بھٹی علاج کوئی کارگر نہیں ہوتا، ایک دوست اگر کہتا ہو کہ شہر میں ایک متقی پرہیزگار بے طمع بزرگ ہیں تنگی دعا سے بہتوں کو فائدہ ہوا ہے تم بھی انہی کی طرف کیون نہ رجوع کرو ظاہر ہے کہ زید کے دل میں اس مریض کے لیے شفا طلبی کی خواہش موجود ہے، اب اگر اس کو بزرگوں سے بعقیدگی (مانع) نہیں ہو تو بے تکلف دوست کے مشورہ پر عمل کے لیے آمادہ ہو جائے گا اور طبیعت میں کم از کم کچھ دیر کے لیے شفا کی ایک امید بندہ جائیگی جس کا نام میلان یقین ہے، اب بزرگ موصوف کے پاس پہنچ کر وہ دیکھتا ہے کہ اہل حاجت کا میلہ لگا ہوا ہے پھر ان کے اتفاق اور بے لوثی کی کچھ مثالیں آنکھ کے سامنے آتی ہیں۔ لازماً ان چیزوں سے زید کے میلان یقین کی اور تائید و تقویت ہوتی ہے۔

لیکن اگر اس کو بزرگوں سے بعقیدگی ہے وہ نہایت سخت طعنے و مادہ پرست ہو تو ایسی حالت میں وہ دوست

کے مشورہ پر عمل کرنے کی جگہ اُس سے طرح طرح کی تخشیں کرنے پر آمادہ ہو جائے گا، دعا کے اثر کو قانونِ فطرت کے منافی بتائے گا؛ اسکی شہادت پر جرح کرے گا، جو لوگ ان بزرگ کے پاس حاجت لیکر جاتے ہیں انکو وہاں پرست کئے گا، اور اپنے اندر کوئی میلان یقین نہ محسوس کرے گا۔

البتہ اگر یہی مادہ پرست و بعقیدہ زید ایک دولت مند آدمی ہے، مریض خود اس کا اکلوتا نوجوان ہونہار لڑکا ہے جو اسکی دولت کا تنہا وارث اور خاندان کا ایک ہی چراغ ہے جس مرض میں اپنے بوڑھے باپ کی تمام امیدوں اور آرزوؤں کا یہ مرکز مبتلا ہے، وہ نہایت خطرناک ہو، ڈاکٹر اور طبّا علاج کرتے کرتے تھک گئے اور جواب دے چکے ہیں ان حالات میں زید کی خواہش شفا طلبی جس درجہ قوی ہوگی معلوم ہے۔ انہی مواقع کے لیے کہا جاتا ہے کہ مصیبت میں خدا یاد آتا ہے۔ اب زید کی ساری بعقیدگی دھری رہ جائے گی، دوست کا مشورہ اسکی مایوسیوں میں اُمید کی ایک جھلک ثابت ہوگا، اسکی انتہائی طلبِ شفا، الحاد و مادہ پرستی کے تمام دلائل و موانع پر غالب آئے گی اور وہ بلا بحث و جھجک دوست کے ساتھ ہو جائے گا۔ اور جتنی ہی زیادہ اسکی خواہش قوی ہوگی اتنے ہی زیادہ امید و یقین کے ساتھ یہ اُن بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔

لیکن اگر زید کے الحاد و بعقیدگی کا جذبہ اتنا زبردست ہے کہ وہ اسکی قوی سے قوی خواہش شفا طلبی کو بھی زیر کر لے سکتا ہے، تو بڑے سے بڑے بزرگ کی بزرگی بھی بیکار ثابت ہوگی اور دوست کی جانب سے دعا کی شفا بخشی کے دلائل و شواہد کا اگر انبار بھی لگا دیا جائے، تو رائیگان جائے گا تَحْتَمُّ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰی سَمْعِهِمْ وَعَلٰی اَبْصَارِهِمْ غِشَاقًا ۚ میں غالباً اسی حقیقت کی جانب اشارہ ہو، ایمان و یقین کا حاتمہ قلب ہے، اگر وہ مختوم ہے تو پھر عقل انسانی کی کوئی منطق اس مختومیت کا ازالہ نہیں کر سکتی۔

ساحر و ن کے دل میں ذوقِ ایمان کی کچھ نہ کچھ تشنگی موجود تھی حضرت موسیٰ کا معجزہ دیکھ کر بے اختیار سر بسجود ہو گئے اور پکار اُٹھے "اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ بِرَبِّ مُوسٰی وَهَارُوْنَ" لیکن کیا فرعون کے معاند و مخوتم قلب پر بھی کوئی معجزہ اثر کر سکا؟ انبیائے کرام خصوصاً سید الانبیاء کی حیاتِ طیبہ ہمارے سامنے ہے، سیرۃ النبیؐ میں ابتدائی قولِ اسلام

کے صفات پڑھو، ہر سطر ذوق ایمان و طلب یقین کے مذکورہ بالا نفسی حقائق سے معمور ملے گی۔

نفیات یقین کی شہادت
واقعات
سیرت سے

حضرت ابو ذر غفاریؓ کے قبول اسلام کا واقعہ یہ ہے کہ وہ بت پرستی سے متنفر ہو چکے تھے، اور حق کی تلاش میں تھے، انھوں نے اپنے بھائی (انیس) سے کہا کہ تم مکہ جاؤ اور دیکھو کہ یہ شخص (حضرت)

جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اسکی تعلیم و یقین کیا ہے، انیس مکہ آئے اور واپس جا کر بیان کیا کہ ”وہ مکارم اخلاق کی تعلیم دیتا ہے اور جو کلام پیش کرتا ہے وہ شاعری سے الگ ہے“ ان مؤیدات یقین کے بعد حضرت ابو ذر خود مکہ گئے، اور گو اس وقت مکہ کی سرزمین پر اعلان اسلام کے لیے نہایت خطرناک موانع موجود تھے تاہم رسول اللہ کی خدمت میں حاضری کے بعد ذوق ایمان کی تشفی نے اتنا جوش پیدا کر دیا کہ عین حرم کے اندر حضرت ابو ذر نے نہایت بلند آہنگی سے اعلان کر کے کہا کہ ”اشھدان لا الہ الا اللہ، و اشھدان محمد اعبداً و رسولاً“ اس اعلان کی بدولت جان بچنی مشکل ہو گئی۔

”حضرت حمزہؓ کو آپ سے خاص محبت تھی، آپ سے صرف دو تین برس بڑے تھے، اور ساتھ کھیلے تھے، وہ گواہی بھی تک ایمان نہیں لائے تھے لیکن آپ کی ہر ادا کو محبت کی نظر سے دیکھتے تھے، دل میں نور حق موجود تھا، بالآخر ان پر حمانہ ایذاؤں نے جو دشمنان اسلام آنحضرتؐ کو پہنچاتے تھے۔ اظہار اسلام پر متیاب کر دیا، ”اظہار تو کر دیا۔ لیکن گھر پر آئے تو سرد تھے کہ آبائی دین کو دفعہ گونکر چھوڑ دوں، تمام دن سوچتے رہے، آخر غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ دین حق یہی ہے“ موانع یقین موجود تھے لیکن ”دین حق“ کے قبول اور اس کے داعی کی حمایت کا جذبہ ان موانع سے قوی تر تھا۔

قیصر روم کے پاس جس وقت داعی اسلام کا نام مبارک پہنچا اور قیصر ابوسفیانؓ میں باہم جو گفتگو ہوئی اس کے بعد گو قیصر کے ضمیر میں ایمان و اذعان کی روشنی پیدا ہوئی، اور اس نے کہا کہ ”مجھ کو یہ ضرور خیال تھا کہ ایک بغیر آئینہ والا ہے“ لیکن یہ خیال نہ تھا کہ وہ عرب میں پیدا ہو گا۔ مین اگر دہان جاسکتا تو خود اس کے پانوں دھوتا، لیکن قیصر نے ابوسفیانؓ سے جو گفتگو کی تھی اس سے بطریقہ اور اہل دربار سخت برہم ہو چکے تھے، نامہ مبارک پڑھ جانے کے بعد اور بھی برہم ہوئے

یہ حالت دیکھ کر قیصر نے اہل عرب کو دربار سے اٹھادیا اور گو اس کے دل میں نور ایمان اچکا تھا لیکن تاج و تخت کی تاریکی میں وہ روشنی بچھ کر رہ گئی، تخت و تاج کی حرص، دولت ایمان کی ترغیب سے قوی تر ثابت ہوئی۔

خسر و پرویز کے تاریک دل میں قیصر دم کے برابر بھی ایمان کی روشنی تھی اس پر طرہ یہ ہوا کہ عجم کا طریقہ یہ تھا کہ سلطان کو جو خطوط لکھتے تھے ان میں عنوان پر پہلے بادشاہ کا نام ہوتا تھا، بخلاف اس کے نام مبارک پر پہلے خدا کا نام اور پھر عرب کے دستور کے موافق رسول اللہ کا نام تھا، خسر نے اس کو اپنی تحقیر سمجھا اور بولا کہ ”میرا غلام ہو کر کج بویوں لکھتا ہے، پھر نام مبارک چاک کر ڈالا لیکن چند روز بعد خود سلطنت عجم کے پرزے اڑ گئے“

اسی قسم کے واقعات کی بنا پر مصنف سیرت نے اہل دعوۃ میں اسلام لانے والوں اور اس کے مخالفین کے جو مشترک خصائص گنائے ہیں، ان سے بھی تاثر یقین کے انہی اصول و اسباب کی تائید ہوتی ہے جو اوپر بیان ہوئے ہیں تفصیل کے لیے خود سیرت (جلد اول - طبع دوم صفحہ ۱۹۲ - ۲۰۴) کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یہاں مختصراً کے ساتھ صرف ضروری خلاصہ کا اعادہ کیا جاتا ہے۔

اسلام لانے والوں کے خصائص مشترک :-

(۱) ”اکثر وہ لوگ اسلام لائے جو پہلے سے تلاش حق میں سرگردان اور فطرۃ نیک طبع و پاکیزہ اخلاق تھے۔ حضرت ابو بکر صہیبؓ، اور حضرت ابوذرؓ وغیرہ کا شمار انھی طالبان حق میں ہے“ (خوش یقین)

(۲) ”بعض صحابہ ایسے تھے جو احناف کے تربیت یافتہ تھے، یعنی وہ لوگ جو زمانہ اسلام سے پہلے بت پرستی ترک

کر چکے تھے اور اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کا پیرو کہتے تھے، (موانع یقین کی کمی)

(۳) ”یہ امر سب میں مشترک تھا کہ یہ لوگ قریش کے مناصب اعظم میں سے کوئی منصب نہیں رکھتے تھے، بلکہ اکثر ایسے

تھے مثلاً عمار، خطاب، ابو فکیہ صہیبؓ، وغیرہ جنکو دولت و جاہ کے دربار میں جگہ بھی نہیں مل سکتی تھی، (موانع کی کمی)

قریش سے بڑھ کر اسلام کا کون دشمن ہوگا، لیکن ان کی دشمنی کے کیا اسباب تھے؟

(۱) مکہ کی جو عزت تھی کعبہ کی وجہ سے تھی، قریش ہمسایگان خدا بلکہ آل اللہ یعنی خاندانِ الہی کہلاتے تھے جس کی صرف یہ وجہ تھی کہ وہ کعبہ کے مجاور دیکھیں۔ بردار تھے، ”عرب ایک مدت سے بت پرستی میں مبتلا تھا، خلیلِ برکت کی یادگار کعبہ تین سو ساٹھ مجودوں سے فرشتے تھے“

”اسلام کا اصلی فرض اس ظلم کو بر باد کر دینا تھا، لیکن اسکے ساتھ قریش کی عظمت و اقتدار اور عالمگیر اثر کا بھی خاتمہ تھا اس لیے قریش نے شدت سے مخالفت کی اور ان میں جن لوگوں کو جس قدر زیادہ نقصان کا اندیشہ تھا اسی قدر وہ مخالفت میں سرگرم تھے“

(۲) قریش کو عیسائیوں سے بطبع نفرت تھی، لیکن اسلام اور عیسائیت میں بہت سی باتیں مشترک تھیں، رب کے بڑھکر یہ کہ اس زمانہ میں اسلام کا قبائلیہ بیت المقدس تھا، ان اسباب سے قریش کو خیال ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیت قائم کرنا چاہتے ہیں۔

(۳) ایک بڑا سبب قبائل کی خاندانی رقابت تھی، قریش میں دو قبیلہ نہایت ممتاز اور عریف یکدگر تھے، بنو ہاشم اور بنو امیہ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو خاندان بنو امیہ اپنے رقیب (ہاشم) کی فتح خیال کرتا تھا اس لیے سب سے زیادہ اسی قبیلہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔

(۴) ایک اور بڑا سبب یہ تھا کہ قریش میں سخت بد اخلاقیان پھیلی ہوئی تھیں۔ بڑے بڑے ارباب اقتدار نہایت ذلیل بد اخلاقیوں کے مرتکب تھے، ابولہب نے حرمِ محترم کا غزالِ زین چر کر بیچ ڈالا تھا، احنس بن شریق تمام دزدان تھا، نضر بن حارث کو جھوٹ بولنے کی سخت عادت تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بت پرستی کی برائیاں بیان فرماتے تھے دوسری طرف ان بد اخلاقیوں پر سخت دادر گھیر کرتے تھے، جس سے انکی عظمت و اقتدار کی شاہنشاہی متزلزل ہوتی جاتی تھی۔ قرآن مجید میں یہیم علانیہ ان بدکاروں کی نشان دہی کرتا ہے کہ ان میں آئین نازل ہوتی تھیں،

غرض اولاً تو ان قریش میں ایمان و یقین کی خواہش کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ ثانیاً اگر نفسِ خواہش کچھ موجود بھی ہوتی تو مذکورہ بالا موانع اس قدر زبردست تھے کہ جب تک یہ نہ ہٹا دیئے جاتے اس خواہش کا ظہور ناممکن تھا۔

یقین کے متعلق اس ساری گفتگو کا حصل یہ ٹھہرنا ہو کہ

(۱) بذات خود یقین عام انسانی جذبات و احساسات ہی کی طرح کا ایک نفسی میلان، یا ذہنی کیفیت ہے، فلسفہ و

حکمت، بلکہ ریاضی تک کے منطقی دلائل سے جو یقین پیدا ہوتا ہے۔ اسکی ماہیت بھی اس نفسی میلان سے زیادہ نہیں ہے

(۲) یقین کی بنیاد عقلی و نقلی تمام چیزوں میں یقین کی نفس خواہش اور پھر اس خواہش کے موانع و مؤیدات کا

وزن ہے۔

(۳) ان بنیادی اسباب یقین کی تعمیر تمام تر ان جذبات و معتقدات اور فرعونیات و مفروضات (علوم عقلیہ) سے

ہوتی ہے، جو کسی شے کے قبول و یقین کو پیش کرنے سے پہلے افراد یا جماعت کے نفس میں جاگزیں ہوتے ہیں

لہذا اب دیکھنا یہ ہے کہ معجزات کے یقین و قبول کے لیے کس قسم کے معتقدات کی نفس میں پہلے سے موجودگی لازمی

غایت معجزات

معجزہ منطقی دلیل نہیں | اوپر آغاز کلام میں معجزہ کا مفہوم بیان کیا جا چکا ہے، اس سے معلوم ہوا ہو گا کہ معجزہ نبوت کی

کوئی منطقی دلیل نہیں ہے۔ البتہ جو شخص مذہب کا قائل ہے، غیب پر ایمان رکھتا ہے اور اس سنت الہی کا معتقد ہے

کہ بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے خدا انہی کے اندر سے کسی نہ کسی برگزیدہ بندہ کو اپنے پیام کے ساتھ بھیجتا

رہا ہے، اس کے سامنے جب کسی مقدس انسانی وجود کی طرف سے اس پیام کے حامل یا نبی ہونے کا دعویٰ

کیا جاتا ہے، اور یہ داعی الی اللہ اپنے ظاہری و باطنی کمالات اخلاقیہ و اوصاف حمیدہ کے لحاظ سے عام انسانوں

سے برتر نظر آتا ہے تو اس شخص کے دل میں ایمان کی ایک لہر پیدا ہوتی ہے، اب اگر اس پیغمبر سے کوئی معجزہ نما

واقعہ ظاہر ہوتا ہے، یا اسکی طرف کسی معجزہ کا انتساب کیا جاتا ہے، تو وہ اسکی صداقت کی ایک آیت یا نشانی

کا کام دیتا ہے جس سے ذوق ایمان کی تقویت ہوتی ہے اور اس طرح ایمان کے تشنہ کام نفوس کے لیے ایک

معنی کر کے معجزہ خود نبوت کی نہیں البتہ دعویٰ نبوت کی سچائی کی ایک نفسی دلیل بن جاتا ہے۔

معجزہ کی پہلی غایت | اس دلیل یا آیت کی جو غرض و غایت ہو سکتی ہے اسکی نفسی حقیقت کو یوں سمجھو کہ مذہب کی بنیاد و تاسیس اسرار و غیوب پر ہے جسے بڑا سربراہ غیب بلکہ غیب الغیب خود خدا کا وجود اور اسکی ذات ہی، خشنود و شرجین و ملک و وحی و الہام تمام چیزیں ایک عالم غیب ہیں، نبوت نام ہے اسی عالم غیب کے ساتھ روابط و علائق کا، معجزہ میں بھی چونکہ ایک طرح کا غیب پایا جاتا ہے، یعنی وہ عالم ظاہری کے سلسلہ علل و اسباب سے الگ معلوم ہوتا ہے اس لیے جو شخص غیب پر ایمان رکھتا ہے اسکا نفس قدرۃ اس یقین کی جانب مائل ہو جاتا ہے کہ جس برگزیدہ انسان سے معجزہ ظاہر ہوا ہے وہ عالم غیب سے تعلق رکھتا ہے۔

لیکن اگر کوئی شخص غیب پر ایمان نہیں رکھتا یعنی سرے سے خدا اور مذہب ہی کا منکر ہے تو ظاہر ہے کہ اُس کے لیے معجزہ تصدیق نبوت کی نہ کوئی دلیل بن سکتا ہے اور نہ آیت کسی نبی کے صادق یا کاذب ہونے کا تصدیق تو اس کے بعد کی شے ہے کہ پہلے آدمی کا نفس اس امر کا قائل ہو کہ خدا کا کوئی وجود ہے اور وہ ہدایت خلق کے لیے انبیاء کو بھیجتا ہے یا بھیج سکتا ہے، جو آدمی نقطہ خط، یا سطح وغیرہ مبادی اقلیدس ہی کا قائل ہیں اس کو تم اقلیدس کی کوئی شکل کیسے سمجھ سکتے ہو، جس طرح علوم کی ذریعہ تفصیلات کے ماننے کے لیے پہلے ان کے مبادی کا ماننا لازمی ہے، اسی طرح تفصیلات مذہب پر یقین کرنے کے لیے پہلے نفس مذہب کا یقین ضروری ہے۔

مل نے ہیوم کے انکار معجزات کی تنقیح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

”جو شخص کسی فوق الفطرت ہستی اور انسانی معاملات میں اسکی مداخلت کا پہلے ہی سے قائل نہیں ہے اس کے سامنے اگر کسی انسان کی نسبت فوق الفطرت یا خارق عادت باتوں کی روایت کی جائے، تو وہ ان کو معجزہ نہ مانے گا۔ معجزات سے خود خدا کا وجود نہیں ثابت کیا جاسکتا۔ اس لیے اگر خدا کا اعتقاد پہلے ہی سے نہ موجود ہو تو کسی فوق الفطرت ہستی کی مداخلت کے علاوہ معجزات و اتعانت کی اور بھی تو بہتیاں ممکن ہیں ... .. یہاں تک تو ہیوم کی دلیل بامعنی کسی جاسکتی ہے لیکن اگر ایک ایسی ذات کا وجود قطعی یا غالب طور پر بھی مان لیا جائے جو موجودہ نظام فطرت کی خالق ہے اور اس لیے اس

میں تغیر و ترمیم بھی کر سکتی ہے، تو ہیوم کی دلیل بے معنی ہو جاتی ہے جب تم نے خدا کو مان لیا، تو پھر جس
 شے کو اس کے ارادہ نے پیدا کیا تھا اس پر اس ارادہ کا براہ راست عمل دائر خواہ مخواہ کا فرض نہیں رہتا
 بلکہ ایک بنجیدہ امکان بن جاتا ہے۔ کیونکہ اس صورت میں سوال کی نوعیت ہی بدل جاتی ہے،
 اور خدا کی مداخلت یا عدم مداخلت کا فیصلہ اس بحث پر ٹھہرتا ہو کہ کائنات فطرت میں اسکی سنت عمل
 کیا رہی ہے، یا عقلاً گیارہنا چاہیے۔

نوعی معجزہ کو معجزہ سمجھ کر اس کے یقین و قبول کی اولین شرط یہ ہے کہ آدمی پہلے غیب (خداوند مہرب) پر ایمان رکھتا
 ہو، اس کے بعد اب دیکھو کہ معجزہ کی مذکورہ بالا غایت اور اس پر یقین کی اولین شرط کو پیش نظر کر کے وقوع معجزہ کی مختلف
 صورتیں یا توجہات کیا ہو سکتی ہیں، جزئی شقوق یا فرضی احتمالات سے قطع نظر کہ جن سے قدیم و جدید علم کلام کا دفتر
 پُر ہے، اصولی طور پر صرف وہی دو صورتیں نکلتی ہیں جنکی جانب مل نے اقتباس بالاین اشارہ کیا ہے۔

اپنی صورت | یہ ہے کہ خدا نے کارخانہ عالم کو چلانے کے لیے کچھ اصول و قوانین مقرر کر دیے ہیں جن کے مطابق اس
 گل کا ہر پرزہ اپنی اپنی جگہ پر کام کرتا رہتا ہے، اور ارادہ الہی اپنی اس سنت جاری میں کہی کسی حالت میں کوئی تغیر و تبدل
 نہیں کرتا۔ بقول اسپنوزا کے کہ ”خدا کی خدائی اور اسکی حقیقی عظمت و حکمت کا اظہار اسی سے ہوتا ہے کہ عالم ایک بندہ
 ہوئے غیر متغیر نظام کا پابند ہو، قدرت خداوندی کے معنی یہی ہیں کہ کارخانہ فطرت اپنے انلی یا ٹل قوانین کا تابع ہو۔“

اس احتمال کی رو سے معجزہ کا وقوع بھی انہی انلی قوانین کی کسی نہ کسی ایسی مخفی کار فرمائی کے ماتحت ہونا چاہیے

لے دیکھو *Three Essays Religion* (مذہب تین مضامین) مطبوعہ ریشاٹسک پریس صفحہ ۹۸، نیز نظام متعلق
 کتاب سوم باب ۵ فصل ۲۔ اسی فصل میں مل نے ایک اور غلط فہمی کا بھی اٹال کیا ہے۔ وہ یہ کہ خدا کو مان لینے کے بعد معجزہ کو قانون فطرت
 کا سر سے خارق ہی نہیں کہا جاسکتا۔ پھر کو اور پھر پھینک دو کوئی شے بیچ میں مانع یا عائق نہ ہو تو اس صورت میں اس کا زمین پر لوٹ کر
 نہ گزرا ہوا زمین متعلق رہنا بے شک خلاف فطرت ہوگا۔ لیکن اگر اس کو بیچ میں کوئی روک لے، تو زمین پر نہ گزرا یا بالکل خارق عادت نہ ہوگا
 کیونکہ مانع موجود ہے۔ معجزہ کی صورت میں جو ارادہ خداوندی معمولی سلسلہ عمل و اسباب کا خالق ہو ہی اس کے عمل سے مانع ہو جائیگا،
 لہذا معجزہ نہ خلاف فطرت ہے، اور نہ بلا علت۔ کیونکہ عمل علت کی شرط تو یہ ہے کہ کوئی مانع نہ موجود ہو، اور یہ مانع موجود ہے۔

لے اسپنوزا جدید فلسفہ کا ایک نامور امام ہے۔ دیکھو اس کا مجموعہ تصنیفات، *Spinoza's works*
 جلد اول باب ۶ بحث معجزات۔

جس کا کم از کم ظہور معجزہ کے وقت عام لوگوں کو علم نہیں ہوتا اور ایسے معجزہ جو دراصل محض ایک فطری واقعہ ہوتا ہو، ظاہر محدود عالم کو نہ ہو، معجزہ نظر آتا ہو، مثلاً جو وقت تک عمل تنویم کے نفسی قوانین فطرت کا انکشاف نہیں ہوا تھا، عصائے موسیٰ کا اثر دیکھنا، معجزہ تھا، لیکن آج اس نفسی قانون کے جاننے والوں کے لیے کرسی کا شیر بنجانا فطری واقعہ ہے، اور عصائے موسیٰ کے اثر دیکھنا نظر آنے کی بھی اس سے توجیہ کیجا سکتی ہے۔

لیکن اس توجیہ سے کسی طرح نہیں نکلتا کہ حضرت موسیٰ کے عہد میں یہ واقعہ معجزہ نہ تھا، اس لیے کہ اُس زمانہ تک معجزہ کی وہ غایت جس کا بھی اوپر ذکر آچکا ہے، اس واقعہ سے بڑی طرح حاصل تھی، یعنی اس میں ایک طرح کا غیب پایا جاتا تھا، اور اس کا وقوع عالم ظاہری کے سلسلہء علل و اسباب الگ معلوم ہوتا تھا، لہذا اس سے نبی کی تصدیق کا (جو عالم غیب سے تعلق رکھتا ہے) نفس میں میلان پیدا ہو سکتا تھا۔ جیسا کہ ساحرون کے نفس میں پیدا ہوا، اور انھوں نے حضرت موسیٰ کے نبی ہونے کی تصدیق کی۔

البتہ آج جب یہ واقعہ البرٹ مول یا ولیم جیمس کے سامنے بیان کیا جائے، تو وہ اس کو بجائے معجزہ کے صرف ایک فطری واقعہ سمجھنے کا حق رکھتے ہیں، اس لیے اب اگر کوئی نبی یا ولی اپنی نبوت یا ولایت کی تصدیق کا میلان کسی معجزہ یا کرامت کے ذریعہ سے مول اور جیمس وغیرہ کے دل میں پیدا کرنا چاہے تو کوئی ایسی نشانی ظاہر کرنا ہوگی جسکی توجیہ سے ان کا موجودہ علم اسی طرح عاجز ہو جس طرح کہ انبیاء سابقین کے زمانہ میں ان کے معجزات کی توجیہ سے اُس وقت کا علم عاجز تھا یا بعض کی توجیہ سے اب بھی عاجز ہے۔ مثلاً شقِ قمر لیکن اصل یہ ہے کہ عمل تنویم کے تجربات میں اگر تھوڑی سی قیاسی وسعت اور پیدا کر لی جائے تو شقِ قمر وغیرہ تقسیمِ ریاضیہ قسم کے خوارق کی توجیہ ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اس عمل کا دار و مدار ماحول کی قوت اثر آفرینی اور معمول کی اثر پذیری پر ہے۔ یہ نفسی تاثیر و تاثر کم و بیش ہر انسان میں موجود ہے جسکی ادنیٰ مثالیں ہم کو روزانہ کی معمولی زندگی میں ملتی رہتی ہیں۔ ہماری زبان کی ایک عامیانہ مثل ہے کہ ”خربوزہ کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے“ جس کے یہی معنی ہیں کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے اوضاع و اطوار سے اثر پذیر ہوتا ہے۔ نیک صحبت کے فوائد اور بری صحبت کے مضار کا بھی یہی ناموس

تاثر ہے جس قدر کسی شخص کی قوت ارادی یا قوت تاثیر زبردست ہوتی ہے اسی قدر زیادہ وہ دوسروں پر اثر ڈال سکتا ہے، دنیا کے اکابر رجال کی کامیابی کا ایک بڑا راز یہی قوت رہی ہے۔ ان کے صرف کئے کا لوگوں پر جو اثر پڑتا ہے وہ دوسروں کے دلائل و براہین کا نہیں پڑتا۔ اس کی بہترین زندہ مثال گاندھی جی ہیں۔ انھوں نے جس درجہ کے امرا و اعیان ملک سے چرخہ کتوالیا ہے، اور اپنی سیدھی سادی گفتگو اور تحریروں سے جس طرح اسکی خوبیوں کا یقین ہزاروں لاکھوں انسانوں کے دل میں پیدا کر دیا ہے، وہ بڑی حد تک اسی قوت کا کرشمہ ہے، ورنہ ملک میں ان سے زبردست خطبہ، انشا پرداز اور منطقی سیکڑوں طین گے لیکن اثر آفرینی کا یہ سحر و جادو کسی کی تقریر یا کسی کی تحریر اور کسی کے دلائل میں نہیں ملتا۔ غرض اثر آفرینی کی یہی قوت ہے جس کو عامل تنویم مشق سے بڑھا کر کسی کو شیر اور جھاڑو کو حسین عورت بنا دے سکتا ہے۔

ان واقعات کی بنا پر ہم کو یقیناً اپنے قیاس میں اتنی توسیع کا حق حاصل ہے کہ ماہرین تنویم یا عام اکابر رجال مصطلحین کی قوت اثر آفرینی کے مقابلہ میں نسبتاً کرام کی وہی قوت تاثیر و نفوذ کا مرتبہ کمین زیادہ اعلیٰ وارفع ہوتا ہے اور اسلئے وہ ان سے بھی بدرجہا زیادہ عجیب و غریب و محیر العقول امور کا یقین لوگوں کے دل میں پیدا کر دے سکتے ہیں۔ عامل تنویم اثر آفرینی کے لیے کچھ نہ کچھ ظاہری حرکات و سکنات یا الفاظ و خطاب کا محتاج ہوتا ہے۔ اور اس کا اثر زیادہ تر افراد تک محدود رہتا ہے، لیکن نبی کی اعلیٰ قوت تاثیر کے لیے صرف باطنی ارادہ کافی ہو سکتا ہے اور اس کا اثر افراد سے بڑھ کر جماعت تک کو محیط ہو سکتا ہے۔

البتہ یہاں ایک دوسرے ہمارے دل میں پیدا ہوا ہو گا جس کا دور کر لینا ضروری ہے۔ وہ یہ کہ معجزہ کی اس توجیہ کو قبول کرنے کے معنی یہ ہون گے کہ اس کی حقیقت ایک طرح کے سحر، نظر بندی، یا فریبِ حواس سے زیادہ نہیں ہے یعنی جس شخص کو کوئی معجزہ نظر آتا ہے اس کا وجود خود اس شخص کی نظر حواس یا زیادہ صحیح یہ ہے کہ

طے انگریزی میں اس اثر آفرینی کے لیے Suggestive کی اصطلاح ہے جس کی پوری حقیقت کو تجربات اور مثالوں سے سمجھنے کے لیے انگریزی دان حضرات ڈاکٹر سیدس کی دلچسپ کتاب ”نفیات اثر آفرینی“ (The Psychology of Suggestion) کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔

ذہن سے باہر کسی خارجی حقیقی شے کی صورت میں نہیں ہوتا۔

بعض دوسو سول کا جواب | اوپر معجزہ کی جو غایت معلوم ہو چکی ہے، اس کے لحاظ سے اس دوسو سہ کا صاف جواب تو یہ ہو گا کہ وہ غایت بہر نوع حاصل ہے، معجزہ فی نفسہ چاہے کوئی خارجی شے ہو یا محض ذہنی، اصلی غرض صرف اتنی ہے کہ جس فرد یا جماعت کے سامنے کوئی معجزہ پیش کیا جائے، اس کے علم کے لحاظ سے وہ اپنے اندر کچھ نہ کچھ غیب رکھتا ہو، ہاں بظاہر اس سے بھی ایک اور قوی تر اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس صورت میں پھر نبی اور عامل تنویم یا ساحر میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ اس اشکال کا حل بھی ضمناً اوپر ہی گذر چکا ہے، کہ معجزہ بجائے خود نبوت کی کوئی منطقی دلیل نہیں ہی، بلکہ جس شخص میں ظاہری و باطنی کمالات یعنی اہلی خصائص نبوت و اوصاف حمیدہ عام انسانوں کے مقابلہ میں فوق العادت حد تک مجتمع ہوتے ہیں۔ اس کے حق میں معجزہ محض ایک طرح کی تائید مزید کا کام دے سکتا ہے اور جس شخص پر نبوت کے یہ اصلی خصائص و کمالات روحانی مؤثر نہ ہوں وہ بلاشبہ نبی کو بھی زیادہ سے زیادہ ایک بڑا ساحر قرار دے گا۔ جیسا کہ منکرین نے ہمیشہ کہا ہے کہ ”ہذا ساحر کذاب“، ”ان هذا الساحر علیہم“، ”قالوا هذا سحر مبین“، ”ولیعقبا لوالسحر مستقرہ“،

لیکن اس دوسو سہ کا (کہ توجیہ بالا کی بنا پر معجزہ کی حقیقت کسی خارجی و واقعی وجود کی جگہ محض ایک ذہنی یا خیالی وجہ کی رہ جاتی ہے۔) تحقیقی جواب دراصل مابعد الطبیعیات سے متعلق ہے جو تمام عقلی و فکری فیون کی آخری حد تک لغو ہے، مگر اس عدالت کا آخری فیصلہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ حقیقی یا واقعی وجود صرف خارجی چیزوں کا ہے۔ بلکہ اس کے نزدیک تو یہی امر سرے سے مشتبہ ہے کہ خود خارج کا کوئی وجود ہے، اور اساطین فلسفہ کی ایک بڑی جماعت (تصور یہ) کا مسلک

لے مکملین اسلام کے ہاں سحر و معجزہ کی بحث ایک مستقل مسئلہ ہے لیکن ان میں بھی اہل تحقیق کا مسلک یہی ہے کہ دونوں میں کوئی نوعی فرق نہیں ہے۔ بعضوں کے نزدیک تو محض استعمال کا فرق ہے، یعنی انبیاء و اولیاء اپنے نفس کی قوت معجزاتی کو مقاصد خیر کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ساحر مقاصد شر کے لیے (سفینۃ المرغب ص ۱۱۱) مولانا حمید الدین فراہی، جن سے بڑھکر موجودہ دنیا سے اسلام میں شاید ہی کسی کو فہم قرآن کی سعادت حاصل ہو، وہ بھی ”کلا یفعلہ الساحرون“ سے یہی نتیجہ اخذ فرماتے ہیں کہ معجزہ اور سحر میں صرف یہ فرق ہے کہ ساحر فلاح یا نابین ہوتا۔ یعنی وہ اپنی قوت سحر کو خود اپنے یا دوسروں کے لیے فلاح خیر کے اغراض میں استعمال نہیں کرتا۔ بلکہ علی العموم جاوید گردن کی اخلاقی حالت نہایت پست ہوتی ہے۔

یہ ہے کہ ”عالم تمام حلقہ دام خیال ہے“ حقیقی وجود صرف روح، ذہن یا نفس کا ہے۔ باقی دریا، پہاڑ، چاند، سورج، زمین و آسمان جو کچھ دیکھتے ہو یہ سب ہمارے ذہن ہی کے اندر مین، مادہ اور عالم مادی محض ایک ”دہم و گمان“ ہے، اس جماعت نے عالم خارجی کی ایک توجیہ یہ کی ہے کہ جن چیزوں کو ہم موجودات خارجی سمجھتے ہیں وہ صرف ذہن کے تصور ہیں جو خدا ہمارے اندر پیدا کر دیتا ہے، اسی راز کی طرف اکبر مرحوم نے باتوں باتوں میں اس طرح اشارہ کیا ہے کہ ”جو کچھ ہے، سب خدا کا، دہم و گمان ہمارا“ لہذا جس وقت یا قوت ہمارے ذہن میں جھٹکے ہوئے اور ثابت و مسلم تصور پیدا کیا تھا، اسی نے اگر تھوڑی دیر کے لیے عصا کی جگہ لڑوا اور قمر سلم کی جگہ شمشیر کا تصور پیدا کر دیا تو دونوں کی وجود کی حقیقت نوعیت میں نہ برابر فرق نہیں پڑتا۔ سائنس جس کا جذبہ مادہ پرستی و دلائل سے لاجوابی کے باوجود مادہ و مادیات کے وجود خارجی سے یکھم دست برداری پر رضی نہیں، اور اس تاریک بکویت میں الجھا رہنا پسند کرتا ہے کہ مادہ ”کسی نامعلوم شے“ کا نام ہے۔ وہ بھی کلمہ از کلمہ عورت کی نسبت تو یہ ماننے پر مجبور ہی ہے کہ رنگ و بو، آواز و مزہ، سردی و گرمی وغیرہ کا وجود صرف ایک ذہنی احساس یا تصور ہے، جسکو کوئی ”نامعلوم شے“ ہمارے ذہن میں خلق کر دیتی ہے، اور جس کا ذہن سے باہر کوئی وجود نہیں۔ جب رنگ اور آواز جسکو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور کانوں سے سنتے ہیں اس کے حقیقی و واقعی وجود کے صرف اتنی ہی معنی ہیں کہ ہم اس کا احساس و تصور رکھتے ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے کہ معجزات کے وجود کو ہم اس سے زیادہ حقیقی و واقعی ثابت کرنے کی کوشش کریں،

ایک اور اعتراض | یہ تو وہ شہادت تھے جو معجزہ اور سحر و تنویم کی کیسانی یا معجزات کے محض ذہنی وجود کی بنا پر پیدا ہوتے تھے لیکن ایک اور اعتراض معجزہ کی تمام ان تجہیات پر وارد ہوتا ہے جنکی رو سے یہ فطرت کے معمولی غیر متغیر قوانین اور علل و اسباب (چاہے نفسی ہوں یا طبعی و مادی) ہی کے کسی نہ کسی ایسے غفی عمل کا معلول خیال کیا جاتا ہے جسکا ظہور معجزہ کے وقت تک عام لوگوں کو علم نہیں ہوتا، یہ اعتراض معجزہ کے اضافی ہونے کا ہے۔ فرض کرو کہ شمس قمر کی علت لے مابعد الطبیعیات کے، اس اذک سئلہ کی توضیح و تشریح کی گنجائش، یہاں نہیں نکالی جاسکتی۔ البتہ دور جدید میں تصویریت کے بانی اول بریکلے کا فلسفہ اردو میں منتقل ہو چکا ہے، جو لوگ فلسفہ کا ذوق رکھتے ہیں وہ تو اس کی اصل کتاب ”مکالمات“ و ”مبادی“ کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ عام لوگ شاید ”فلسفہ بریکلے“ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔

خواہ تنویم کی طرح کوئی نفسی قانون ہو، یا کیمیاء کی جذب و اقبال کی طرح جو چاند کے مختلف اجزاء کو باہم ملتی کیے ہوئے ہے کوئی ایسا مادی قانون دفع و انفریق ہو جس نے چاند کو دو ٹکڑے کر دیے، ان دونوں صورتوں میں شق قمر صرف اسی وقت تک معجزہ ہے جب تک کہ اس کے نفسی یا مادی قوانین و علل کا انکشاف نہ ہوتا، لاکھلی پیام رسانی کے انکشاف سے پہلے اگر کوئی شخص ہندوستان میں بھیکر ایک سکندڑ میں امریکہ کا کوئی واقعہ معلوم کر لیتا تو یہ کسی معجزہ سے کم نہ ہوتا۔ لیکن اب معمولی بات ہے۔

بے شبہ اس معنی کر کے معجزہ یقیناً اضافی شے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کوئی معجزہ ایسا نہیں پیش کیا جاسکتا جو اس احتمال اضافیت سے خالی ہو، کیونکہ انسان کا علم ہی تمام اضافی شے ہے، اگر اس علم کا فطری اختتام طور پر تمام قوانین فطرت کا احاطہ کر سکتا تو البتہ کسی حد تک معجزہ کی نسبت یہ مطالبہ بجا ہو سکتا تھا کہ ابدالاً و تک کسی قانون فطرت سے اسکی توجیہ نہ ہونی چاہیے، لیکن جب ہمارا علم ہی اضافی شے ہے تو کوئی معجزہ احتمال اضافیت سے کیسے خالی ہو سکتا ہے؟ ایک مدعی نبوت یہ اعجاز دکھلا سکتا ہے کہ ایک ہفتہ تک آفتاب غروب نہ ہو لیکن اسکا قطعی یقین کیسے دلایا جاسکتا ہے کہ آگے چلکر علم ہیئت کے اکتشافات سے اس اعجاز کی توجیہ نہ ہو سکے گی؟ لہذا جو شے آج معجزہ ہے، بالقرض کل وہ طبعی واقعہ ثابت ہو جائے، تو بھی اس سے آج اس معجزہ ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ اور معجزہ کی غرض و غایت کو پورا کرنے کے لیے اسی قدر کافی ہے۔ (دیکھو اوپر صفحہ ۱۲)

۲۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عام طور پر تو کارخانہ کائنات ایک مقررہ سنت یا بندہ ہوئے قوانین ہی کے تحت چلتا رہتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی خدا اپنے مرسلین و مقرنین کی تائید غیبی کے لیے اس سنت جاریہ، میں مداخلت اور تغیر و تبدل کو بھی جائز رکھتا ہے خواہ یہ تغیر و تبدل فطرت میں کسی نئے حذف و اضافہ کی وساطت سے ہو، یا اس کا منشا براہ راست ارادہ الہی ہو، اور جس طرح اپنوزا کے نزدیک خدا کی خدائی اس میں نظر آتی ہے کہ عالم ایک بندہ ہوئے غیر متغیر نظام کا پابند ہو، اسی طرح بعض فلاسفہ اپنی عقل کو اس پر مجبور پاتے ہیں کہ ہر معلول کی براہ راست علت فطرت کی کوئی قوت نہیں بلکہ ایک ہستی برتر کا ارادہ ہے، ان فلاسفہ کے نزدیک وقوع معجزہ

کے لیے بھی اسادۃ الہی کی براہ راست مداخلت ہی والا احتمال زیادہ قابل قبول ہوگا۔

اس صورت کے مختلف احتمالات | صورت مداخلت کے اُن احتمالاتِ ثلاثہ میں اگرچہ کوئی قطعی تفریق ہر جگہ نہیں کیجا سکتی، تاہم جو مٹا سا فرق کیا جاسکتا ہے اس کو مثالوں سے سمجھ لینا چاہیے۔

(۱) عام قانونِ فطرت یہ ہے کہ انسان کا پچھلا اتصالِ غیبی نہیں پیدا ہوتا لیکن اس اتصالِ غیبی سے جو مادہ تولیدِ رحمِ مادر میں داخل ہوتا ہے اس کی اگر خدا خود رحم کے اندر ہی پیدا کر دے، جس طرح کہ او بہت سی رطوباتِ جسم میں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ تو بلا اتصالِ غیبی رکا پیدا ہو سکتا ہے۔ اور مداخلتِ خداوندی کی یہ صورت فطرت میں ایک نئے عارضی اضافہ کی وساطت پر مبنی ہوگی۔ ممکن ہے کہ ”ولادتِ سچ“ میں خدا نے اپنی مداخلت کی اسی صورت سے کام لیا ہو۔

(۲) اسی طرح اضافہ کے بجائے حذف کی مثال یہ ہو سکتی ہے، کہ چاند کے مختلف اجزاء جس کیماوی جذب و اتصال کی قوت سے آپس میں پیوستہ ہیں۔ اس میں سے صرف اس حصہ قوت کو جو چاند کے نصفین میں موجب اتصال ہے تھوڑی دیر کے لیے خدا حذف یا سلب کر لے جس سے شقِ قمر کا معجزہ ظاہر ہو سکتا ہے۔

(۳) تیسرا احتمال یہ ہے کہ کسی مادی واسطہ کا حذف و اضافہ کیے بغیر براہ راست خدا نے صرف ارادہ کن فیکون سے قمر کو شق اور مسیح کو پیدا کر دیا ہو۔

یقین بمعجزہ کے شرائط | غرض یقین بمعجزہ کی اولین شرط خدا اور غیب کا یقین ہے، اس کے بعد اپنے اپنے علم و مذاق کے مطابق توجیہ معجزات کی جس طرح یہ ”پہلی صورت“ ممکن ہے کہ وہ عام قوانینِ فطرت (خواہ نفسی یا مادی) ہی کے کسی غنی عمل کا نتیجہ ہوں، اسی طرح مداخلت کی (خواہ براہ راست ہو یا بواسطہ حذف و اضافہ) ”دوسری صورت“ بھی قابل قبول ہے۔

ہنگامستان کے مشہور منطقی ولیم اسٹانی جیونس نے ایک نہایت ضخیم کتاب ”اصول سائنس“ کے نام سے لکھی ہے جس میں آخری سیریز یہ نکالا ہے، کہ

”اوپر علم سائنس کی حقیقت و ذمیت کے متعلق جو بحثیں گذری ہیں، ان سے ایک نتیجہ جو نہایت صاف

طور پر نکلتا ہو، وہ یہ ہو کہ ہم کا رخاۂ فطرت میں مداخلت خداوندی کے امکان کو کسی طرح باطل نہیں ٹھہر سکتے،

..... جس قوت نے کائنات مادی کو خلق کیا ہے وہ میرے نزدیک اس میں حذف و اضافہ

بھی کر سکتی ہے۔ اس قسم کے واقعات ایک معنی کر کے ہماریلے ناقابل تصور کہے جاسکتے ہیں، پھر بھی یہ

اس سے زیادہ ناقابل تصور نہیں ہیں، بلکہ خود عالم کا وجود ہے۔“

مگر جو شخص اس خالق کائنات قوت ہی کا قطعاً منکر ہو، جو سرے سے غیب ہی پر ایمان نہ رکھتا ہو، اور جو آئنسٹ

ہیگیل (جرمنی کا مشہور فطرت و مادہ پرست) کی طرح خود خدا، روح، حشر و نشر وغیرہ کو معجزات (یعنی اداہام و خرافات)

قرار دیتا ہو، اور جس کے نزدیک ”معجزات کا یقین جہالت و بربریت کی آخری نشانی ہو جس کا فنا کر دینا ہی علم و تمدن

کی فتح ہوگی،“ تو ایسے آدمی کو تم کسی معجزہ کا اس معنی میں کیونکر یقین دلا سکتے ہو کہ وہ کسی غیبی قوت کا آفریدہ ہے یا

جس شخص سے وہ ظاہر ہوا ہے، اُس کے عالم غیب کے ساتھ رابطہ و تعلق (نبوت) کی ایت یا نشانی ہو؟

یقین کی اوپر جو حقیقت بیان لگی ہے، اُس کے لحاظ سے معجزہ پر بہ حیثیت ”آیت نبوت“ کے یقین کرنے

کے لیے ضروری ہے کہ غیب پر ایمان ہو، جس کے بغیر یقین معجزہ کی خواہش کا پیدا ہونا ناممکن ہے، پھر جس شخص کی نسبت

کوئی معجزہ بیان کیا جاتا ہو یا جس سے یہ ظاہر ہوا ہو، اسکی زندگی ”اِنَّكَ لَکَلِّ خَلْقٍ عَظِيْمٌ“ کی تفسیر اور ظاہری و باطنی

کمال کا بجائے خود ایک معجزہ ہو، یہ چیزیں خواہش یقین کے لیے نویدات کا کام دینگی، اور سب سے آخری لیکن سب سے

مقدم شرط یہ ہو کہ فرعون ابوہل کی طرح دل میں خصومت و عناد، خودی و خود بینی، ذاتی اغراض یا ہواؤں ہوس کے

موانع یقین نہ موجود ہوں۔

جس طرح ان شرائط کی عدم موجودگی میں کوئی دلیل یقین معجزات پر آمادہ نہیں کر سکتی، بالکل اسی طرح ان کی موجودگی

میں کوئی دلیل یقین معجزات سے باز نہیں رکھ سکتی۔

میرے ایک دوست جن کا شمار کم از کم مسلمانوں میں تعلیم جدید کے مستثنیٰ افراد میں ہے، آج سے چند برس

لے دیکھوگیل کی کتاب ”Wonders of life“ (عجائب حیات) باب ۳۔ معجزات۔

پہلے مغربی عقل و حکمت کے شدید پرستار تھے، اور وجود خدا کا اُن سے اقرار کرنا اس لیے ناممکن تھا کہ وہ تل کی منطق اور کھسکے ہوئے کی تحقیقات سے نہیں ثابت ہوا تھا، قرآن میں اُن کے نزدیک علم النفس کے مبسوط دقایق مرئی تھے، اور اس کا پیش کرنے والا (پیغمبر اسلام) سکندر، سیزر، سقراط و پلوین۔ وغیرہ قائلین بنیاد میں مصلحین عالم کی صفِ اعلیٰ میں اپنی جگہ رکھتا تھا، تاہم اگر آیات قرآنی کو بحیثیت کلام الہی ان کے سامنے تلاوت کیا جاتا، یا پیغمبر اسلام کی مکارم اخلاق سے معمور زندگی کو آپ کی پیغمبری کے ثبوت میں بیان کیا جاتا تو وہ ”جواب جاہلان“ کی باتیں ”خاموشی“ یا زیادہ سے زیادہ ”ایک خندہ تحقیر“ کی سزاوار تھی، ظاہر ہے کہ بعقیدگی کے اس عالم میں روایات مجرہ کی حقیقت اس سے زیادہ کیا ٹھہر سکتی ہے، کہ وہ محض اپنے رواۃ کی خوش اعتقادیوں یا جاہلانہ عجائب پرستیوں کا مجموعہ ہیں۔ لیکن ادھر انکی اس درجہ حیرت انگیز کاپیا لٹ ہوئی ہے کہ عقلیات مغرب کا سارا طومار ان کے نزدیک ”صدائے درد و رن“ سے زیادہ کاستحی نہیں ہے۔ قرآن کریم ”دقائق نفیسہ“ کی جگہ ”حقائق الہیہ“ کا منبع بن گیا ہے۔ ”سیرت نبویہ“ کا ایک ایک حرف نبوت پر شاہد عدل ہے، جو زبان جہیں اور وٹ کی نفسیاتی تحقیقات سے رطب اللسان ہتی تھی اس کو انتہائی لذت اب صرف بزرگانِ دین کے مناقب و کشف کرامات اور مسائل تصوف کے ذکر میں ملتی ہے! جتنی کہ دورِ اوّل کے ”منصح احباب“ کو اب خود ان پر ”خوش اعتقاد دی“ کا گلخان ہونے لگا ہے۔ اس قلب ماہیت کا نتیجہ یہ ہے کہ انبیائے عظام کا تو ذکر ہی کیا، ملک کی موجودہ تحریک ترک موالات کے بانی کی غیر معمولی طور پر پاکیزہ اور اخلاق حسنہ سے آراستہ زندگی بھی انکو روحانی کمالات ہی کا پر تو نظر آتی ہے، انتہایہ کہ انکی طرف جو طرح طرح کی کراہتیں منسوب کی جاتی ہیں ان میں ایک مشہور واقعہ بعض دغخون سے روئی جیسی ایک چیز کا ”کھانا تھا۔ میرے یہ دوست بھی اس کو تائید غیبی کی ایک نشانی سمجھنے میں شریک تھے، میں نے کہا کہ ”کچھ لوگ اس روئی کو کسی کیڑے کی رطوبت بتلاتے ہیں“ کہا ”اس سے کیا ہوتا ہے۔ خدا نے اسی وساطت سے تائید کی ہوگی“

شرائط یقین و غایت معجزات کے مقدمات بالا کو سامنے رکھ کر اب ذرا رگستانِ عرب کے اُس مٹی انسان کی زندگی و دعوت اور تعلیمات پر ایک سرسری نظر کرو جس نے ساڑھے تیرہ صدی اُٹھ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اپنی نبوت

کا اعلان کیا تھا۔

اس قدسی صفات انسان کی امانت و دیانت نے ہموطنوں کی طرف سے اس کے لیے امین کا لقب حاصل کیا تھا۔ اس کی راست گوئی، دوست و دشمن سب کو یکساں تسلیم تھی، حضرت خدیجہ جنکو بچپن میں تک آپ کی زوجیت کا شرف حاصل رہا، وہ ایک موقع پر آپ کو تسلی دیتی ہیں کہ ”ہرگز نہیں، خدا کی قسم! خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا۔ آپ صلہ رحم کرتے ہیں، مقررہ ضون کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، یمانوں کی صنیعت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں“

اس ”اپنے پر اسے کے غم خوار“ کی دعوت صرف یہ تھی کہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کہو تو نجات پاؤ گے۔ اس دعوت سے باز رکھنے میں ”روسائے قریش جب ہر قسم کی تدبیروں سے تھک گئے تو انہوں نے آپ کے سامنے حکومت کا تخت زرد جو اہر کا خزانہ، اور حسن کی دولت پیش کی اور بالآخر وہ وقت آیا جب آخری ہمدرد مساز یعنی ابوطالب نے بھی ساتھ چھوڑنا چاہا، جس کا جواب اللہ العزیز من الرسل کی زبان سے نفی ملے کہ ”چچا جان اگر قریش میرے دہائے ہاتھ میں سو بیج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی اپنے اعلان حق سے باز نہ آؤں گا“ نتیجہ وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا، یعنی حق کامیاب ہوا لیکن کیا اس کامیابی سے داعی حق نے خود کو کوئی فائدہ حاصل کیا؟

مسجد نبوی کے صحن میں آپ کے سامنے مال غنیمت کے انبار لگ جاتے تھے۔ مگر خود اس انبار کو تقسیم کرنے والے شاہ کونین کی زندگی یہ تھی کہ ”آپ کھال کی چٹائی یا غالی زمین پر آرام فرماتے تھے، کاشانہ نبوت گو انوار الہی کا منظر تھا۔ تاہم اس میں رات کو چراغ نہیں جلتا تھا“ کئی کئی دن تک فائدہ سے شکم مبارک پر دو دو تین تین تھیر بندھے ہوتے، گھر کا کام کاج خود کرتے۔ کپڑوں میں پیوند لگاتے، گھر میں خود جھاڑو دیتے۔ دودھ دوہ لیتے۔ بازار سے سودا لاتے، جوتی پھٹ جاتی تو خود گانٹھ لیتے، اونٹ کو اپنے ہاتھ سے باندھتے، اس کو چارہ دیتے۔ غلام کے ساتھ ملکر آگاہ دیتے، حضرت فاطمہؓ آپ کی محبوب ترین اولاد تھیں جنکی عام خانگی زندگی یہ تھی کہ چکی پیسنے سے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، بار بار شک میں پانی بھرنے سے سینہ پر گٹھے پڑ گئے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے دیتے کپڑا

چیکٹ ہو جاتے تھے، لیکن بایں ہمہ جب اُنھوں نے آنحضرت سے ایک بار گھر کے کاروبار کے لیے ایک نوٹس لائی اور ماتھ کے چھالے دکھائے تو آپ نے صاف انکار کر دیا کہ یہ فقرا و یتامی کا حق ہے۔

اتنا ہی نہیں کہ آپ دنیا و عیش و آرام سے دست بردار تھے، بلکہ دشمنانِ دین طرح طرح کی ایذاؤں پہنچاتے تھے۔ گالیان دیتے تھے (گو ”رحمتہ للعالمین“ کا ہاتھ اُن کے حق میں بھی ہمیشہ صرف دعا ہی کے لیے اٹھاتا تھا، اور اُن کے ساتھ نیکی ہی کا علم فرماتے تھے) راہِ مین کاٹے بچھا دیتے تھے، نماز پڑھنے میں جسم مبارک پر نجاست ڈالتے تھے۔ ایک دفعہ آپ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن معیط نے آپ کے گلے میں چادر پیٹ کر اس زور سے کھینچی کہ آپ گھٹون کے بل گر پڑے۔ یہ سب کچھ تھا لیکن دعوتِ حق، نوعِ انسان کی ہدایت اور فلاح و بہبود کی تعلیمات کا کام بلا شائبہ ترنزل جاری تھا۔

کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اپنے فرستادہ خدا ہونے کا اذعان، ہر وقت اس کی نصرت و معیت پر اعتماد اور بالآخر باطل کے زہوق اور حق کے غلبہ کا اُسی طرح یقین تھا جس طرح تمکرات کی تباہی کے بعد طلوعِ صبح کا یقین ہوتا ہے، کٹھار کی دشمنی اور ایذا رسانی سے تنگ آکر ابوطالب سمجھاتے ہیں کہ ”جانِ پدر! اس کام سے ہاتھ اٹھاؤ، آپ فرماتے ہیں کہ ”عزمِ محترم، میری تنہائی کا خیال نہ کیجیے، حق زیادہ دیر تک تنہا نہیں رہے گا۔ عجم و عرب ایک دن اس کے ہاتھ ہوگا۔“ کفار قریش بدیتی (قتل) کے ساتھ آپ کے تعاقب میں نکلے ہیں۔ غارِ ثور جس میں آپ مخفی ہیں۔ اس کے قریب پہنچے ہیں کہ ”دقیقہ فی الخاد“ (حضرت ابوبکر) نے گھر اکبر عرض کی کہ یا رسول اللہ دشمن اس قدر قریب ہیں کہ اگر ذرا نیچے جھکے اپنے پانوں کی طرف دیکھیں تو ہم پر نظر پڑ جائے گی۔“ آپ نے فرمایا کہ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا نَعْمَ نُرْوِیْہَا ہمارے ساتھ ہے۔“ ایک موقع پر آپ کسی درخت کے نیچے تنہا استراحت فرما رہے تھے، کہ ایک بدو جو شاید اسی موقع کی تاک میں تھا۔ چپکے سے آیا اور آپ کی تلوار درخت سے اتار کر نیام سے باہر کھینچ لی اور آپ کے سامنے آیا کہ دفعۃً آپ ہتیار ہو گئے، دیکھا کہ ایک بدو تیغ بکف کھڑا ہے جس نے پوچھا کہ ”اے محمد اب تکو کون بچا سکتا ہے؟“ ایک پُر اطمینان صدا آئی کہ ”اللہ۔“

کیا تشنگانِ ایمان کے لیے خود یہ صدا معجزہ نہیں ہے؟ اور کیا جن لبوں سے یہ صدائِ نکلتی تھی ان کو کوئی دیکھنے والا

کا ذب تصور کر سکتا تھا، اسی کا اثر تھا کہ حضرت عبداللہ بن سلام پکار اٹھے کہ لیس ہذا ابواجہ کذاب (یہ جھوٹے کا منہ نہیں ہوا)

یہ سمندر کے صرف چند قطرے تھے، اور اگرچہ انسان کا ناقص قلم پیغمبرانہ سیرت کے تمام خط و خال کو کامل طور پر نمایان نہیں کر سکتا۔ تاہم ”سیرت النبی“ کے گذشتہ دو حصوں میں (جہان سے یہ چند منتشر قطرات ماخوذ ہیں) انسانی ہاتھ سے جو ناقص مرقع کچھ سکا ہے اسی سے تم بڑی حد تک اندازہ کر سکتے ہو کہ کسی پیکر بشری کے اندر اَنَّا لَعَلَّ الْخُلُقِ عَظِيمِ کی اس ”جامعیت کبریٰ“ کا ظہور بجائے خود اتنا بڑا اعجاز ہے جس سے بڑھ کر کوئی معجزہ نہ طلب کیا جاسکتا ہے اور نہ پیش کیا جاسکتا ہے۔

”یہی اعجاز مجسم، جامع ہستی کے متعلق جو صاحب شمشیر نگین بھی ہو، اور گوشہ نشین بھی، بادشاہ کشور کشا بھی ہو، اور گدائے بینو بھی، فرمانروا سے جہان بھی ہو، اور سچم گردان بھی، مفلس قانع بھی ہو، اور غنی دیا دل بھی جسکی زبان ہمہ وقت ذکرِ الہی اور سچ تہلیل میں مصروف ہو جس کے پاؤں رات رات بھر نماز میں کھڑے رہنے سے آہاں کراتے ہوں، اگر کوئی ایسا واقعہ بیان کیا جائے جو خدا کی طرف سے تائید غیبی کی نشانی یا آیت معلوم ہو، تو اس شخص کو اس کے یقین و قبول میں کیا تامل ہو سکتا ہے، جو خدا اور غیب پر ایمان رکھتا ہو۔

لیکن جو شخص ہیکل کی طرح خدا اور غیب ہی کا منکر ہو، یا فرعون کی طرح خود اپنے کو خدا کہتا ہو (اَنَا رَبُّکُمْ اَلَا عَلٰی) یا جس کے قلب کو ابوجہل و ابولہب کی طرح کفر و عناد کی تاریکی نے سیاہ کر رکھا ہو، اس کے سامنے بڑے سے بڑا معجزہ پیش کرنے پر بھی زیادہ سے زیادہ یہ جواب مل سکتا ہو کہ ”سِحْرٌ مُّسْتَمْتَرٌ“

یہی راز تھا، کہ سیرت نبویہ کے سارے دو فترتین ہیکل ایک آدھ ایسا واقعہ ملتا ہے کہ معجزات کی بنا پر لوگوں نے رسالت کی تصدیق کی ہو، بلکہ عہد رسالت کے ہزاروں ایمان لانے والے وہی ہیں جن کے دل میں ایمان کا مزہ تھا اور جن کے لیے ”روئے“ واز پیغمبر“ ہی اصل معجزہ تھا۔ گو آج ظاہری چہرہ اور آواز ہم سے مستور ہے لیکن معنوی آواز قرآن اور حقیقی ”روئے پیغمبر“ سیرت طیبہ ابدالاً تا تک ذوق ایمان رکھنے والوں کے لیے معجزہ نمائی کرتی رہے گی۔

لب لباب

گزشتہ مباحث کا لب لباب یہ ہے کہ

(۱) معجزہ نام ہے پیمبرانہ اوصاف و مکارم اخلاق کے جامع انسان کے تعلق سے کسی ایسے واقعہ کے ظہور کا

جسکی کم از کم بوقت ظہور عام علل اسباب سے توجیہ نہ ہو سکے۔

(۲) ایسے واقعات بذات خود عقلاً ناممکن نہیں، انکی حیثیت زیادہ سے زیادہ "انتہائی حیرت انگیز"، یا مستبعد

واقعات کی ہوتی ہے، اس لیے بظاہر ان کے قبول کرنے کے لیے بھی نہایت غیر معمولی شہادت کی ضرورت نظر آتی ہے

(۳) لیکن دراصل یہ متبعاد ایسا نہیں ہوتا جسکی کافی مثالیں عام زندگی میں بھی نہ ملتی ہوں، اور جن کے قبول

کے لیے کسی غیر معمولی شہادت کا مطالبہ نہیں کیا جاتا۔

لہذا یقین معجزات کے لیے بھی معمولی درجہ کی قابل اعتماد شہادت کافی ہو سکتی ہے۔

(۴) مگر یقین چونکہ صرف شہادت وغیرہ خارجی چیزوں سے نہیں پیدا ہوتا، بلکہ اس کا دار و مدار زیادہ تر یقین کی

خواہش اور اس کے موانع و مؤیدات پر ہے جسکا تعلق بڑی حد تک خود یقین کرنے والے کے گزشتہ معتقدات و فرعون

سے ہوتا ہے۔

(۵) یقین معجزات کی خواہش کا پیدا ہونا موقوف ہے "ایمان بالغیب" پر۔

(۶) اگر غیب پر ایمان ہے اور فرعون و ابولہل کی طرح عناد و تعصب کے موانع موجود نہیں ہیں، ساتھ ہی مدعی نبوت

کی زندگی اپنے احوال و اخلاق کے لحاظ سے بجائے خود ایسی نبوت کی مؤید ہے، تو معجزہ (یعنی خارق عادت) کا کیا

ذکر ہے، خود پیمبر کی آواز و صورت ہی معجزہ ہے۔

درد دل ہر کس کہ دانش را مرزہ است   روئے و آواز پیمبر معجزہ است

آیات ودلائل

اور

قرآن مجید

انبیاء اور آیات ودلائل | گذشتہ صفحات میں جو کچھ پھیلا گیا ہے وہ انسانی افکار و خیالات کی جہان تک دسترس ہے اس کی تشریح ہے، لیکن مسلمانوں کے نزدیک ہدایت و ارشاد کا اہل سرچشمہ قرآن مجید ہے، اس لیے آیات ودلائل کی نسبت اخیر فیصلہ اسی کی عدالت میں ہونا چاہیے، قرآن مجید میں اکثر انبیاء کے سوانح و حالات کے ضمن میں اُن آیات اور معجزات کا بھی بیان ہے، جو اُن کو خدا کی بارگاہ سے عطا ہوئے تھے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیات ودلائل انبیاء کے سوانح کا ضروری جزو ہیں، خصوصاً حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کے معجزات سب سے زیادہ تفصیل اور تکرار کے ساتھ قرآن میں بیان ہوئے ہیں، کہ نزول قرآن کے وقت انہی دونوں انبیاء کی امتین عرب میں موجود تھیں، اور انھیں کے سامنے اسلام اپنے دعویٰ کو پیش کر رہا تھا۔

قرآن مجید میں جن انبیاء کا تذکرہ ہے اُن میں سے کم و بیش حسب ذیل انبیاء کے آیات ودلائل بیان ہوئے ہیں، حضرت نوحؑ، حضرت ابراہیمؑ، حضرت لوطؑ، حضرت صالحؑ، حضرت ہودؑ، حضرت شعیبؑ، حضرت زکریاؑ، حضرت یونسؑ، حضرت موسیٰؑ، حضرت عیسیٰؑ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض ایسے انبیاء بھی ہیں جن کے آیات ودلائل کے ذکر سے قرآن خاموش ہے، مثلاً حضرت اسحاقؑ، حضرت اسماعیلؑ، ذوالکفلؑ، یسعؑ وغیرہ، لیکن اس خاموشی سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ اُن کو کسی قسم کی نشانی اور دلیل نہیں عطا ہوئی تھی، صحیح بخاری (باب الاعتصام) اور صحیح مسلم میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا،

ما من نبی الا اعطی ما آمن علیہ البشر، ہر نبی کو کچھ ایسی باتیں دی گئیں جسکو دیکھ کر لوگ اُس پر ایمان لائے۔

البتہ انبیاء کرام کے حالات پر نظر ڈالنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ غیر معمولی آیات ودلائل انھیں انبیاء کو مرحمت ہوئے

جن کو سخت و شدید معاندین اور سکرین کا سامنا کرنا پڑا، اور ضرورت بھی انھیں کو تھی، کہ اُن کے عناد و انکار کا وہ اُن کے ذریعہ سے جواب دے سکتے، باقی وہ انبیاء جو اپنی جماعتوں میں صرف تجدید و اصلاح کے لیے مبعوث ہوئے ان کو اس قسم کے دلائل کی حاجت نہ تھی کہ اُن کی جماعتوں نے اُن کی دعوت عناد و انکار کا اظہار نہیں کیا تھا۔

قرآن مجید اور اصطلاح

آیات و دلائل قرآن مجید نے انبیاء کے ان معجزات کو عموماً آیت یعنی نشانی کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔
فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّؤْتَمَرٌ (قصص)
جب موسیٰ اُن کے پاس ہماری آیات کو لیکر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو صرف مصنوعی جادو ہے۔

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّفَانَ وَالْجَحْدَ وَالْقُلُوبَ الضَّالَّةَ (اعراف)
تو ہم نے فرعون کی قوم پر طوفان، ٹڈی، جون، مینڈک، اور غول کی کھلی ہوئی آیتیں بھیجیں۔

فرعون حضرت موسیٰ سے کہتا ہے۔

اِنْ كُنْتُ جَبْتُ بِآيَةٍ فَاتِّبِعْ اِنْ كُنْتُ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ (اعراف)
اگر تم کوئی آیت لیکر آئے ہو تو اب لاؤ، اگر تم سچے ہو، موسیٰ نے اپنی لاشی ڈال دی تو وہ دفعۂ صاف سانپ بن گئی۔

کفار معجزہ طلب کرتے ہیں تو اُس کے جواب میں ارشاد ہوتا ہے۔

اِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللّٰهِ (انعام)

اِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ رَبِّيْ، (عنکبوت)

آیتیں تو خدا ہی کے پاس ہیں۔

کفار کہتے ہیں،

فَلْيَاْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا اُرْسِلَ الْاَوَّلُونَ (انبیاء)

چاہیے کہ وہ ہمارے پاس کوئی آیت لائیں، جیسے پہلے پیغمبر بھیجے گئے۔

حضرت ہو واپس معجزہ کی نسبت کہتے ہیں،

وَيَا قَوْمِ هَٰذَا نَا۟قَةُ اللّٰهِ كَلِمَةُ آيَةٍ، (ہود)

اے لوگو! یہ خدا کی اونٹنی آیت ہے۔

لفظ ”آیت“ اور معجزہ کی حقیقت آیت کے معنی ”نشانی“ اور ”علامت“ کے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو علم و

احساس کے جو ذرائع عطائے ہیں، وہ حقیقت میں صرف آیات و علامات کی شناخت اور یاد ہے، دنیا میں جس قدر چیزیں ہیں، تم ان کو کس طرح جانتے اور پہچانتے ہو؟ صرف آیات و علامات سے، کلیات سے لیکر جزئیات تک جو کچھ ہم کو خارج سے علم حاصل ہوا ہے، وہ محض نشانیوں کو دیکھ کر ہم جانتے ہیں کہ یہ گھوڑا ہے، یہ انسان ہے، یہ درخت ہے یہ سیب ہے، یہ انگور ہے، لیکن ہم کیوں کر جانتے ہیں؟ اس طرح کہ ان چیزوں کی جو مخصوص نشانیاں ہیں، وہ الگ الگ ہمارے ذہن میں محفوظ ہو گئی ہیں اور اب انہیں کی مدد سے ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں چیز ہے، ہم پہچانتے ہیں کہ یہ زید ہے یہ عمر ہے، یہ میرا عزیز ہے، یہ میرا گھوڑا، یہ میرا گھوڑا ہے، مگر یہ تمام شناختیں آیات و علامات ہی کی مدد ہیں اگر دنیا میں ہر شے کی مخصوص آیات و علامات مثلاً دی جائیں تو ہم یقیناً کسی چیز کی شناخت کر سکتے ہیں نہ جان سکتے ہیں نہ پہچان سکتے ہیں۔

یہی آیات و علامات کی جان پہچان اور شناخت ہے جو جو حیوان و انسان اور غلغلہ و بیوقوف میں فرق پیدا کرتی ہے جس میں ان آیات و علامات کی شناخت، تمیز اور یاد کی قوت جس قدر زیادہ ہوگی اسی قدر اس کی عقل و دانائی کا کمال زیادہ ہوگا، ہمارے منطوق کا تمام تر استدلال بجز آیات و علامات کے اور کیا ہے ہم اپنے جس دعویٰ پر جو دلیل قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ انہیں آیات و علامات کی مدد سے کرتے ہیں، بلکہ ہمارے تمام تجربے اور مشاہدے، بلکہ طبیعت کی کیا نیات، نباتات، حیوانات، ارضیات، ہندسیات، ریاضیات وغیرہ جو کچھ اور جس قدر علوم بھی ہیں وہ صرف علامات شناسی کا مجموعہ ہیں، جن سے ہم براہ راست جزئیات کا علم حاصل کرتے ہیں، اور پھر ہم ان سے کلیات تیار کر لیتے ہیں۔ غرض ہمارا تمام تر فن استدلال دراصل انہیں آیات و علامات پر موقوف ہے، اگر انہیں کی علامات و آیات بخود دی جائیں تو نہ ہم کسی چیز کو پہچان سکیں اور نہ کسی دعویٰ پر کوئی دلیل قائم کر سکیں، ہم علت سے معلول پر، اور معلول سے علت پر استدلال کرتے ہیں، مگر انہیں آثار و علامات کے ذریعہ سے ہم کو تجربہ سے معلوم ہو گیا ہے کہ یہ شے جب پیدا ہوتی ہے تو اس کے ساتھ یہ آثار و آیات ظاہر ہوتے ہیں۔ اب کبھی ہم اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ ”یہ شے پیدا ہوگئی ہے اس لیے اس کا فلاں نشان اور اثر بھی ضرور پیدا ہوا“ یہ علت سے معلول پر استدلال ہے، اور کبھی ہم اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ ”فلاں نشان اور علامت ظاہر ہے اس لیے وہ شے بھی ہے“ یہ معلول سے علت پر استدلال ہے

کبھی ہم آگ کے وجود سے حرارت کے وجود پر اور کبھی حرارت کے وجود سے آگ کے وجود پر استدلال کرتے ہیں۔ ہم کسی غیر بادِ میدان میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں ہم کو ایک شاندار عمارت نظر آتی ہے، اگرچہ ہم نے اس عمارت کے بنانے والوں کو نہیں دیکھا ہے، مگر اس عمارت کو دیکھ کر ہم کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کسی عمار کی صنعت ہے۔ ایک جنگل میں ایک جھوپڑے کے اندر ایک تنہا زخمی پڑا ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے زخم صاف ہیں، مہم پٹی ٹھیک ہے، اس کے آرام و آسائش کے تمام سامان قرینہ سے رکھے ہوئے ہیں، ہم نے گو اس کے تیمار دار کو نہیں دیکھا، مگر اس پاس کے علامات و آثار بتاتے ہیں کہ اس بیمار کا کوئی تیمار دار ہے اور وہ نہایت رحم و مہربانی سے اسکی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ ایک شخص اگر کہتا ہے میں طیب ہوں، اس کے پاس جو مرض آتے ہیں وہ اس کے نسخہ سے شفا بھی پاتے ہیں، اب گو ہم نے اس کو طب کی تحصیل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر اس کے آثار و علامات کو دیکھ کر اس کے دعویٰ کی تصدیق کر سکتے ہیں، یہی ہمارا فنِ استدلال ہے، اور ایسی پرہارے تمام حصولی علوم کی بنیاد ہے۔

آیات اللہ | قرآن مجید میں آیت کا لفظ اس معنی میں اس کثرت سے آیا ہے کہ ہم یہاں انکا استقصا بھی نہیں کر سکتے صرف متفرق سورتوں سے چند آیات یہاں نقل کرتے ہیں جن سے مفہوم کی تشریح ہو جائے گی،

إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُعَذِّبِينَ ۝
 فِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ
 يُعَذِّبُونَ ۝ وَخِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ
 اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ دَرَجٍ فَأَحْيَاهُ الْكَادُّوسُ ۝
 مَوَاتِنًا وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُعْقِلُونَ ۝
 تِلْكَ آيَاتُ تَنفُّذِهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ
 بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ (جاثیہ)
 آسمانوں میں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں
 اور تمہاری پیدائش میں، اور زمین میں جو چو پائے چلتے ہیں
 اُن میں اُن کے لیے جو یقین کرتے ہیں نشانیاں ہیں، اور رات
 دن کے الٹ پھیر اور آسمان سے خدا جو روزی برساتا ہے اور جس سے
 زمین کو مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور ہواؤں کے پھرنے میں عقل والوں کے
 لیے نشانیاں ہیں، یہ آیتیں ہیں جنکو ہم چپائی کے ساتھ پڑھ کر کوستا ہیں
 تو پھر خدا اور اسکی نشانیاؤں کے بعد وہ کس چیز پر ایمان لائیں گے۔

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخِلَافِ اللَّيْلِ

وَالنَّهَارِ وَالْفُلُكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ
النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ
فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا
مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ
الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَتَّبِعُ لِقَاؤُهُمْ
لَيَقُولُنَّ (بقراءتہ)

الٹ پھیر اور اُن کشتیوں میں جو دریا کے اندر انسانوں کو فائدہ پہنچانے
والے سامان لیکر چلتی ہیں، اور خدا آسمان سے جو پانی برساتا ہے جس سے
وہ زمین کو مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور زمین میں جو چوبائے اُسے
پھیلا رکھے ہیں۔ اور ہواؤں کو مختلف سمتوں میں چلانے میں
اور اُن بادلوں میں جو آسمان و زمین کے بیچ میں مسخر ہیں
عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ
نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نَخْرُجُ
مِنْهُ جَبًا مَرَكِبًا وَمِنْ الثَّمَرِ مَنْ ثَلَعَهَا قُوتًا
دَانِيَةً وَجَنَّتْ مِنَ الْعَنَابِ وَالزَّيْتُونِ وَالنَّخْلِ
مُشْتَبِهًا وَغَيْرِ مُشْتَبِهٍ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ
يَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (العام)
هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ
مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (يونس)

وہی خدا ہے جس نے آسمان پانی برسایا، پھر مینے اُس سے ہر چیز کی نشوونما
کو ظاہر کیا، پھر اس سبزے پیدا کیے جس سے ہم تہہ و تہہ لانے لگاتے ہیں اور کھجور
جسکے خوشے نیچے لٹکتے ہوتے ہیں اور انگوروں کے باغوں کو اور زیتون
اور انار کو اُس نے پیدا کیا جو باہم ملے جگے ہوتے ہیں، اور اُن میل
بھی ہوتے ہیں۔ اُن کے پھلنے اور پکنے کو دیکھو، ان چیزوں
میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
اُسی نے تمہارے لیے رات بنائی کہ تم اس میں آرام لو
اور دن کو اُس نے روشن بنایا۔ اس میں اُن کے لیے جو
سننے ہیں نشانیاں ہیں۔

خدا کی نشانیاں میں سے یہ ہے کہ اُس نے خود تمہاری ہی
جنس سے تمہارے جوڑے بنائے کہ تم کو اُن کے پاس سکون اور
قرار حاصل ہو، اور تم دونوں کے لیے لطف و محبت پیدا کر دیا، اس میں
سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور اسکی نشانیاں میں سے آسمان

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ه وَمِنْ آيَاتِهِ
خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ

وَالْعَا أَنْكُمْ وَإِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ۝ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّنْ نَّوْمٍ ۝ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُونَ ۝ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خُرُوفًا وَطَمَعًا وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيَخْجِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۝ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ۝ (دوم)

اور اس کی نشانیوں میں سے رات، دن، سورج

(فصلت)

اور چاند ہیں۔

یہ آیات اللہ یعنی خدا کی نشانیاں، خدا کے وجود اور اُس کے صفات کا الہ کے علامات ہیں، جس طرح دیرانہ کی عمارت معمار کے وجود کو، اور ایک زخمی کی مرہم پٹی اور اُس کے آرام و آسائش کا اہتمام، بیمار دار کے رحم و کرم کے صفات کو ظاہر کرتا ہے، اسی طرح اس عالم کی عظیم الشان عمارت جس کی چھت، آسمان، اور صحن، زمین ہے، ایک خالق و صانع کے وجود کو بتاتی ہے، اور زمین کے اندر اور باہر، ابر، بارش، دن، رات، چاند، سورج، درخت، میوے، پھل، غلہ کے اقسام وغیرہ، زمین کے جانداروں کی زندگی کے سامانِ آرام و آسائش اُس خالق و صانع کے رحم و کرم، عطا و بخشش اور دیگر اوصاف کمال کو نمایان کرتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ خالق کو اپنے تمام مخلوقات کے ساتھ ایک خاص تعلق اور اعتنا ہے، کفر انہیں کے دلوں میں پرورش پاتا ہے جو ان آیات الہی میں غور و فکر نہیں کرتے اور انکی جلوہ گری سے حقیقی جلوہ آرا کی ہستی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔

یہ عادت قبیلہ ہے جس نے اپنے پروردگار کی نشانیوں کا انکار کیا۔

وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ (ہمد)

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی نشانیوں کا انکار کیا۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ (کہف)

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ (یونس) اُن لوگوں میں نہو جنہوں نے خدا کی نشانیوں کو جھٹلایا۔

مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ (انعام) اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس نے خدا کی نشانیوں کو جھٹلایا۔

جس طرح یہ آیات الہی عام بندہ اور خدا، اور خالق و مخلوق کے تعلق اور رابطہ کو نمایان کرتی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ

کسی خاص بندہ سے اپنے تعلق اور رابطہ کو اپنی مخصوص علامات و آیات کے ذریعہ سے نمایان کرتا رہتا ہو،

(۱) انبیاء قوموں کے تاریک ترین زمانوں میں نور الہی کی مشعل ہاتھ میں لے کر تنہا مجمعوں کے اندر آتے ہیں لوگ

اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور تیغ و خنجر سے محل کے تھامنے والے دست و بازو کو زخمی کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ شمع

الہی بجھنے کے بجائے رفتہ رفتہ اپنے دائرہ نورانی کو وسیع کرتی جاتی ہے، اور بالآخر سطح ارض کے کناروں تک

پہنچ جاتی ہے۔

يُرِيدُونَ اَنْ يُطْفِئُوا نُوْرَ اللَّهِ بِاَفْهَامِهِمْ وَاللَّهُ

مُتِمِّمٌ لَّنُوْرِهِ وَلَئِنْ كَسَاهُ الْكَافِرُوْنَ هُوَ الَّذِي

اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ

عَلٰى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَئِنْ كَسَاهُ الْمُشْرِكُوْنَ (صف)

۲۔ باوجود تمام معاندانہ کوششوں اور مخالفانہ جدوجہد کے اس نور الہی کا پھیلنا جانا خود اس بات کی شہادت

ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے، اور اس مشعل گیر دست و بازو میں خدا کی غیر مرئی قوت کام کر رہی ہے۔

وَمَا اَذْمَيْتُ اِذْ رَمَيْتُ وَلٰكِنَّ اللَّهَ رَمٰى (انفال) تنے وہ بھی بھر کھدیاں نہیں پھینکیں بلکہ خدا نے پھینکیں۔

قدم قدم پر تائیدات الہی اُس کا ساتھ دیتی ہے۔

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَرَنَّا لَكَ لِحَافِظُوْنَ، (حجر) ہم نے اس نصیحت کو اتارا ہے اور بیشک ہم ہیں اسکی حفاظت کرنوالے،

۳۔ پیغمبر کے صحیفہ زندگی کا صفحہ صفحہ ہر قسم کے اخلاقی دارغ سے پاک ہوتا ہے، اسکی سچائی اور راستبازی عالم

اشکارا، اور دوست و دشمن سب کے نزدیک بے عیب ہوتی ہے، حضرت صالح کی نسبت کافروں نے

گوای دی،

يَصْلَحْ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَسْجُودًا قَبْلَ هَذَا (هعد) اے صالح! تم سے پہلے بڑی بڑی امیدیں تھیں۔

حضرت شعیبؑ کی مخالفت کے باوجود اون کو اقرار کرنا پڑا کہ وہ بڑے عبادت گذار ہیں۔

لِشُعَيْبٍ اَصْلًا نُّنَاكَ اَمْسُكَ اَنْ تَتَّوَلَّكَ مَا اے شعیبؑ، کیا یہ تمہاری عبادت گذاری تم کو ہستی ہو کہ ہم اُس کو

يَعْبُدُ اَبَاؤُنَا، (هعد) چھوڑ دیں جس کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے۔

آنحضرت صلمؐ اپنی شہادت میں خود اپنی زندگی کو پیش کرتے ہیں۔

فَقَدْ لَبِثْتُ فَيْكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ (یونس) ہم نے تمہارے درمیان مدت تک عمر گزاری ہی، کیا تم سمجھتے نہیں۔

۴۔ سب سے آخر یہ کہ تسبیح و دعوت میں دین الہی کی نصرت اور اشاعت میں، مخالفت کی شکست اور ہزیمت میں، صلیح کو مزید ایمان اور تسکین کے حصول میں عجیب و غریب مافوق فہم نشانات ظور پذیر ہوتے ہیں، جنکو عرف عام میں معجزات کہتے ہیں۔

غرض یہی وہ امور ہیں جو خالقِ فطرت اور داعیِ حق کے درمیان کچھ رابطہ خاص اور مخصوص کو نمایان کرتے

ہیں، اور جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ فرستادہ الہی ہے۔

آیات و دلائل کی دو قسمیں تفصیل بالا سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آیات اور نشانات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ظاہری ظاہری اور باطنی

اور مادی، اور دوسری باطنی اور روحانی، ظاہری اور مادی آیات و دلائل تو وہ خوارق ہیں، جنکو لوگ عام طور پر

معجزات کہتے ہیں، مثلاً مردہ کا زنج کرنا، عصا کا سانپ بن جانا، انگلیوں سے پانی کا چشمہ اُبلنا، بیمار کو اچھا کرنا وغیرہ

باطنی اور روحانی آیات و دلائل، مدعی نبوت کی صداقت، معصومیت، تزکیہ، تاثیر، تعلیم، ہدایت، ارشاد، فلاح اور

تائید ہے، اہل نظر اور حقیقت شناسوں کے لیے یہی باطنی آثار و آیات نبوت کی حقیقی نشانیاں ہیں، باقی ظاہری نشانیاں

صرف سطحی اور ظاہرین نگاہوں کے لیے ہیں جو ہر چیز کو ان ظاہری ہی آنکھوں سے دیکھ کر پہچانتے ہیں۔

نبوت کی باطنی نشانیاں ہمنے نبوت کی ظاہری اور باطنی دو نشانیاں قرار دی ہیں، اور باطنی نشانیاں کو ظاہری علامات و اوقات کی روشنی میں

ترتیب دی ہو، اور یہ بتایا ہو کہ حقیقت شناس صرف باطنی نشانیوں کے طلبگار ہوتے ہیں، آگے چلکر ہم دکھائیں گے کہ قرآن مجید بھی انہیں کونبوت کی اصلی علامات قرار دیتا ہے، یہاں واقعات کی روشنی میں یہ واضح کرنا ہو کہ عہد نبوی میں بھی جو لوگ اہل نظر تھے، وہ انہیں علامات کی تلاش کرتے تھے، چنانچہ ان لوگوں کو بھی چھوڑ دو جنہوں نے بالآخر نبوت کی تصدیق کی، اس عہد کے ان یہودیوں اور عیسائیوں کو دیکھو جنہوں نے گوئی سب سے علی الاعلان اسکی تصدیق کی جرأت نہیں کی، مگر وہ اندرونی طور سے متاثر ہو چکے تھے۔

بنی اسرائیل سے بڑھکر عرب میں علامات الہی کا راز دان کوئی اور تھا، سینکڑوں یہودی شمسکانہ بہ حضرت صلعم کی خدمت میں آئے، امتحانات لیے، تجربات کیے، مگر اونکا امتحان و تجربہ کیا تھا یہ تھا کہ وہ آپ کے اخلاق کی آزمائش کرتے تھے صحف انبیائے اسرائیل کے سوالات دریافت کرتے تھے، آپ کی تعلیمات کا گہرا مطالعہ کرتے تھے، ان میں سے کسی نے اگر آپ سے خارق عادت معجزہ کا مطالبہ نہیں کیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ تماشے بظاہر اور لوگ بھی دکھا سکتے ہیں، اور یہ خوارق نبوت کی باطنی اور اندرونی علامات نہیں ہیں، آنے والے نبی کی بشارتیں اور صفتیں تورات اور انجیل دونوں میں مذکور تھیں، لیکن ان میں سے کسی میں بھی صاحب خوارق ہونا اور ظاہری معجزات دکھانا، انکی صفت نہیں بتائی گئی تھی بلکہ تورات میں اس کے اوصاف یہ بتائے گئے تھے کہ ”وہ فاران سے طلوع ہوگا، دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ آئے گا، اس کے ہاتھ میں آتشیں شریعت ہوگی، وہ غریبوں اور مسکینوں کا مددگار ہوگا، اور بدکاروں کو جنگی مرد کے مانند ہلاک کریگا، وہ عبادت گزار اور خدا کے احکام کا مطیع ہوگا، مختون قوم (عرب) میں پیدا ہوگا“ انجیل نے بتایا تھا کہ ”وہ تسلی کی روح ہوگا، وہ مسیح کی نامکمل تعلیم کی تکمیل کرے گا، خدا کی زبان اُس کے منہ میں ہوگی۔“

سینکڑوں یہود و نصاریٰ آپ کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آپ کی نبوت کا امتحان لیا۔ مگر امتحان کے پرچہ میں مادی معجزات کا سوال شامل نہ تھا، بلکہ عام علمی اور مذہبی باتوں کی نسبت استفسار تھا، قرآن مجید نے ان کے دوسوالوں کو دہرایا ہے یَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْمَنَسِيِّنَ (کہف) اور یَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ پہلے سوال میں فی القدر کا قصہ پوچھا گیا ہے، اور دوسرے سوال میں روح کی حقیقت دریافت کی گئی ہے، ان کے علاوہ قرآن مجید میں اہل کتاب

قیصر۔ تم لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے؟ ابوسفیان۔ ہاں،

قیصر۔ نتیجہ جنگ کیا رہا؟ ابوسفیان۔ کبھی ہم غالب رہے کبھی وہ

قیصر۔ وہ کیا سکھاتا ہے؟ ابوسفیان۔ کہتا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرو، کسی اور کو خدا کا

شریک نہ بناؤ، نماز پڑھو۔ پاکدامنی اختیار کرو، سچ بولو، صلہ رحم کرو،

اس گفتگو کے بعد قیصر نے کہا کہ ”تم نے اس کو شریف النسب بتایا، پیغمبر ہمیشہ اچھے خاندانوں سے پیدا ہونے میں

تم نے کہا کہ اس کے خاندان میں کسی اور نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھتا کہ یہ خاندانی خیال کا اثر ہے

تم تسلیم کرتے ہو کہ اس خاندان میں کوئی بادشاہ نہ تھا، اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھتا کہ اس کو بادشاہت کی ہوس ہو، تم مانتے ہو

کہ اُس نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، جو شخص آدمیوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ خدا پر کیونکر جھوٹ باندھ سکتا ہے؟ تم کہتے ہو

کہ مکرورون نے اُسکی پیروی کی ہے، پیغمبروں کے ابتدائی پیروہ ہمیشہ غریب ہی لوگ ہوتے ہیں۔ تم نے تسلیم کیا کہ اس کا

مذہب ترقی کرتا جاتا ہے، سچے مذہب کا یہی حال ہے کہ بڑھتا جاتا ہے، تم تسلیم کرتے ہو کہ اُس نے کبھی فریب نہیں دیا

پیغمبر کبھی فریب نہیں دیتے، تم کہتے ہو کہ وہ نماز و تقویٰ اور عفاف کی ہدایت کرتا ہے، اور اگر یہ سچ ہے تو وہ یقیناً پیغمبر

باوجود طول کلام کے ہنسنے پر یہ تمام سوالات و جوابات یہاں نقل کر دیئے ہیں، غور کرو یہ تمام سوالات صرف پیغمبر

کے حقیقی آثار و علامات سے متعلق ہیں، ان میں ایک سوال بھی ایسا نہیں ہے، جس میں یہ مذکور ہو کہ یہ مکہ کا مدعی نبوت

کوئی معجزہ بھی پیش کرتا ہے؟ حالانکہ اگر نبوت کی حقیقی علامت خوارق عادت ہوتے تو سب سے پہلے عیسائی قیصر کو یہی

سوال پوچھنا چاہیے تھا،

حضرت جعفر نجاشی کے دربار میں اسلام پر تقریر کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں اَیْہَا الْمَلِکُ! ہم لوگ ایک جاہل

قوم تھے، بُت پرست تھے، مُردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، ہمایوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، قوی

لوگ مکرورون کو کھاتے تھے، اس اثنا میں ہم میں ایک شخص پیدا ہوا جسکی شرافت اور صدق و دیانت سے ہم لوگ

پہلے سے واقف تھے، اُس نے ہمارا اسلام کی دعوت دی، اور یہ سکھایا کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، خیر زہی

بازائیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ہمسایوں کو تکلیف نہ دیں، عیفت عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، ہم اس پر ایمان لائے، شرک اور بت پرستی چھوڑ دی اور تمام اعمال بد سے باز آئے۔

نجران کے عیسائی علماء جب آنحضرت صلم کیندیت میں آئے، تو انھوں نے قرآن کی آیتیں سنیں، مسلمانوں کی روحانی کیفیتوں کا مشاہدہ کیا، حضرت عیسیٰ کی نسبت اسلام کا فیصلہ دریافت کیا، اس کے بعد آنحضرت صلم نے قرآن مجید کے حکم کے مطابق ان سے مباہلہ کرنا چاہا، مگر انھوں نے منظور نہیں کیا، اور آپس میں کہا کہ اگر یہ واقعی پیغمبر ہے تو ہم تباہ ہو جائیں گے، بالآخر سالانہ خراج پر صلح کر لی، دیکھو کہ انھوں نے اسلام کی تعلیمات کا ہر طرح امتحان کیا، لیکن دعویٰ کے ثبوت میں انھوں نے ظاہری نشان نہیں مانگا،

اب خاص عرب کے حقیقت شناس افراد کا مطالعہ کرو، آنحضرت صلم کی نبوت کی انہیں سے ہزاروں اشخاص نے تصدیق کی جس کے فضل و کمال عقل و ہوش اور فہم و ذکا پر ان کے حالات و واقعات گواہ ہیں، مگر ان میں ایک بھی ایسا نہ تھا جو باطنی علامات کے دیکھ لینے کے بعد ظاہری نشانیوں کا طلب گار ہوا ہو، مسلمانوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ اسلام لائیں، چنانچہ آغاز وحی ہی میں آنحضرت صلم نے جب حضرت خدیجہ سے اپنے مشاہدات روحانی کا تذکرہ فرمایا تو وہ ایمان لے آئیں، مگر کس اثر سے؟ اسکی توضیح اس سے ہوتی ہے کہ جب آپ نے ہتھافاے بشریت ان سے اپنے خوف جان کا تذکرہ کیا تو انھوں نے جواب دیا۔

واللہ ما یخزیک اللہ ابدًا انک لتصل الرحم و
تحمل کل و تکسب المعدوم، و تقری الضیف و تعین

خدا کی قسم خدا آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا، آپ صلہ رحم کرتے ہیں
قرض و اردن کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں،

مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں، حق کی مصیبتوں پر لوگوں کی اعانت کرتے ہیں

علیٰ نقی، (بخاری برد الوحی)

حضرت ابوذر کو جب آنحضرت صلم کی بعثت کا حال معلوم ہوا تو انھوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ ذرا اس شخص کے

پاس جا کر دیکھو جو دعویٰ کرتا ہے کہ اُس کے پاس آسمان سے خبر آتی ہے، وہ مکہ آئے اور تحقیق حال کر کے واپس گئے، اور

حضرت ابو ذرؓ سے جا کر کہا،

دائتہ یا مس بمکادم الاخلاق کلاما ما هو
بالشعر، (مسلم ناقب ابی ذر)
میں نے اُسکو دیکھا وہ مکارم اخلاق کا حکم دیتا ہے، اور ایک کلام
پیش کرتا ہے، جو شعر نہیں ہے۔

اس قسم کے بیسیوں واقعات ہیں، جن سے حقیقت حال کی تشریح ہوتی ہے، اور جنکی تفصیل سے سیرۃ نبویؐ کی گذشتہ
جلدین بھری پڑی ہیں۔

قرآن مجید اور نبوت
کی باطنی علامات
یہ تمام بیانات و حقیقت سران مجید کی ان آیتوں کی تشریح ہیں، جن میں نبوت کی حقیقت
اور اُس کے اصلی آثار و علامات بتائے گئے ہیں۔

يَا اَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ
كثير مما كنتم تخفون من الكتاب و يعفو عن
كثيره قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ كِتَابٌ مُبِينٌ
يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ
و يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَ يَهْدِيهِمْ
إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (مائده)
اے یہود و نصاریٰ! تمہارے پاس ہمارا رسول آچکا جو تمہاری کتاب
کی بہت سی باتیں جنکو تم چھپاتے ہو صاف صاف بیان کرتا ہو، اور بہت
سی باتوں سے گذر کر تا ہو، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس روشنی اور قرآن
آچکا، خدا اُسکے ذریعہ سے اُسکو جو سبکی خوشنودی کا پیرو ہو، سلامتی کے راستے
دکھاتا ہو اور ان کو اپنے حکم سے وہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لاتا ہو،
اور ان کو سیدھا راستہ بتاتا ہے۔

رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ، (جمعہ)
خود امیون میں سے ایک رسول مبعوث کیا، جو انکو خدا کی آیتیں
سناتا ہو، انکو پاک و صاف کرتا ہو، اور کتاب و حکمت کی انکو تعلیم دیتا ہو،
خود امیون میں سے ایک رسول مبعوث کیا جو انکو خدا کی آیتیں سناتا ہو، انکو
پاک و صاف کرتا ہو، اور کتاب و حکمت کی انکو تعلیم دیتا ہے۔

الرَّسُولَ النَّبِيُّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَ الْأَنْجِيلِ هَ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ
جو اسی قومی فرستادہ الہی اور پیغمبر کی پیردی کرتے ہیں جسکو وہ توراہ
و انجیل میں لکھا پاتے ہیں، اور جو اچھے کام کا حکم دیتا ہے، وہ بُرے کام سے

خوشخبری سنانا اور بدکاروں کو ڈرانا اور متنبہ کرنا، اور اس سے انقلاب انسانی اور نتائج روحانی کا ظہور، یہ خود اسکی صداقت کی کھلی نشانیاں ہیں۔

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ النَّارِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هُمْ يُرْسِلُونَ (پنجم، پراسکے پروردگار کی طرف سے نشانیاں
عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ،
أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ (عنکبات) کھلا ڈرائو الاہوں، ان کا فزوکو یہ نشانی کافی نہیں کہ پھر مئے کتاب
یعنی خود یہ دعوت الہی اور یہ پیغام ربّانی، آیت و نشانی ہے، اور اہل بصیرت کے لیے یہی معجزہ ہے۔

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ آيَةٌ أَن لَّيْلَتُهُمْ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ، کیا ان کا فزون کو یہ نشانی بس نہیں کرتی کہ بنی اسرائیل کے عالم
(شعراء) لوگ اس کو جانتے ہیں۔

یعنی پیغمبر اسلام کا معجزہ یہ ہے کہ ایک اُمّی ہو کر وہ ایک ایسی کتاب اور ایسی عیلم پیش کرتا ہے جسکی صداقت کو علمائے
بنی اسرائیل جانتے اور سمجھتے ہیں، کیا معجزہ جہلاے قریش کی تسلی کے لیے کافی نہیں ہے، کہ بڑے بڑے علماء اس کی
سچائی کے دل سے مترن ہیں

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ النَّارِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هُمْ يُرْسِلُونَ (پنجم، پراسکے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی ہمارے
بَيْنَهُمْ مَّا فِي الصُّفُوفِ الْأُولَىٰ وَلَوْ أَنَا أَهْلُكُمْ لَمَعْنًا
بَعْدَ آدَابٍ مِّن قَبْلِهِمْ لَقَالُوا اذْكُرُوا لَكُمْ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ النَّارِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هُمْ يُرْسِلُونَ (پنجم، پراسکے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی ہمارے
إِن كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ النَّارِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هُمْ يُرْسِلُونَ (پنجم، پراسکے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی ہمارے
ہمارے پاس کوئی پیغمبر نہیں بھیجا کہ ہم تیری نشانوں کی پیروی کرتے۔

یعنی گذشتہ انبیاء کی کتابوں میں آنے والے پیغمبر کے جو صفات اور نشانیاں مذکور تھیں، پیغمبر اسلام کا ان کا مصداق
کامل ہونا یہی سب سے بڑی نشانی ہے، یا اس آیت کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کُفار بار بار یہی کہتے ہیں کہ معجزہ دکھاؤ
معجزے تو انھیں دکھائے جا چکے، کیا یہ نہیں معلوم کہ گذشتہ توین معجزات دیکھ کر بھی جب ایمان نہ لائیں تو ان کا کیا

کفار کا سوال تھا۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كُنْزِلَ عَلَيْكَ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ
کہ اس پیغمبر پر اُس کے خدائی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری۔

اُس کے جواب میں خدا نے ارشاد فرمایا،

إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ لِّقَوْمٍ قَادِمٍ (دعد)
اے محمد! تو صرف ڈرانے والا ہو، اور ہر قوم میں ایک مادی گذر ہو۔

مقصود یہ ہے کہ نبوت کی حقیقت، معجزہ، نہیں، بلکہ انداز اور ہدایت ہو،

ظاہری آیات اور نشانات | لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ انبیاء ظاہری آیات اور مادی نشانات سے خالی ہوتے ہیں

تمام انبیاء کرام کی سیرتیں بیک زبانِ اسکی تصدیق کرتی ہیں کہ باطنی آیتوں کے ساتھ اُن کو ظاہری حصّہ بھی ملتا ہے

قرآن مجید نے اکثر انبیاء کے سوانح و واقعات کے ضمن میں اُن کے (ان ظاہری آثار و دلائل کو بھی تفصیل بیان کیا ہے

بلکہ کہنا یہ ہے کہ یہ مادی اور ظاہری نشانات نبوت کی اصل حقیقت سے خارج ہیں، یہی سبب ہے کہ متعدد مقامات

پر قرآن مجید نے کفار کے مادی نشانیوں کی طلب میں آپ کی طرف سے یہ الفاظ کہے۔

هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ ( ) میں تو صرف ایک انسان پیغمبر ہوں۔

ظاہری نشانات صرف | لیکن نبوت کے ظاہری اور عامیانه آثار و علامات یعنی خارق عادات معجزات صرف وہ فرقہ طلب

معاذین طلب کرتے ہیں | جس کے دل کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں، اور جو تعصب و عناد اور جہل کے باعث حق کے ماننے کے لیے تیار نہیں

ہوتا، چنانچہ انبیاء کرام پر ایمان لانے والوں کے حالات پر غور کرو تو معلوم ہو گا کہ معجزات کی طلب نیکو کاروں نے نہیں

کی، حضرت موسیٰ کو معجزہ، بنی اسرائیل کے مقابلہ میں نہیں، بلکہ فرعون کے مقابلہ میں دیا گیا، حضرت عیسیٰ سے اُن کے

حواریوں نے نہیں، بلکہ یہودیوں نے معجزہ طلب کیا، آنحضرت صلم سے ابوبکر و عمر نے نہیں، بلکہ ابو جہل و ابولہب نے

معجزہ مانگا، یہی حال دوسرے انبیاء کا بھی ہے، قرآن مجید نے اس حقیقت کی پوری تصریح کی ہے، اور طلبِ معجزہ کے

سوال کو ہمیشہ کفار کی طرف منسوب کیا ہے،

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَنْزِلُ
جس کو کتاب الہی کا علم نہیں یعنی کفار قریش کہتے ہیں کہ کیوں خدا ہم سے

آیۃ، (بعتہ)

خود باتین نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔

وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا آيَةٌ، (انعام)

یہ کفار کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا آيَةٌ (رعد)

یہ کفار کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر کوئی نشانی کیوں نہیں اُترتی۔

وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِيَنَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ،

کفار کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی

ہمارے پاس کیوں نہیں لاتا۔

(طہ)

دیکھو کہ ہر آیت میں کفار ہی کا معجزہ طلب کرنا ظاہر کیا گیا ہے۔

کفار کا یہ معجزہ طلب کرنا کفار کے اس بار بار کے اصرار سے کہ پیغمبر تمکو معجزہ کیوں نہیں دکھاتے، بعض نادان یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے ان کو کوئی معجزہ نہیں دکھایا، اگر وہ کوئی معجزہ دیکھ چکے ہوتے تو بار بار معجزہ کے لیے اصرار کیوں کرتے؟

لیکن یہ استدلال سرتاپا غلط ہے، انکو نفس معجزہ مانگنے پر نہیں، بلکہ مادی اور ظاہری معجزات طلب کرنے پر تنبیہ کی گئی ہے،

اور بتایا گیا ہے کہ نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد بھی یہ غناو سے طلب معجزہ پر محصر ہیں، چنانچہ ان تمام مقامات میں جہاں کفار

کی اس طلب معجزہ کا ذکر ہے، یہ صریح موجود ہے، اور انھیں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ان خوارق سے انھیں تسلی نہ ہوگی، انکو

چاہیے کہ نبوت کے اصلی آثار و علامات کی طرف توجہ کریں، کہ سماعت مند و لون کی تسلی انھیں سے ممکن ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِيَنَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ إِنْ أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

وَلَا تَسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْحِجْمِ (بعتہ)

جو نہیں جانتے وہ کہتے ہیں کہ کیوں خدا ہم سے خود باتیں نہیں کرتا

یا ہمارے پاس کوئی نشانی نہیں آتی، ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی

اسی طرح کہا تھا، دونوں کے دل ایک سے ہو گئے ہیں، ہمنے نشانیاں ان

لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں کھول کر رکھ دی ہیں، لے پیغمبر سے تجھ کو سچائی

دیکھو نیکو کار کو خوشخبری سنائی دلا اور بدکار کو ڈرائیوالا بنا کر بھیجا ہو، ص

اس آیت کریمہ میں صاف موجود ہے کہ ہم نشانیاں کھول کر تباچہ کی ہیں، لیکن ان نشانیوں سے وہی فائدہ

اٹھا سکتے ہیں جو اہل یقین ہیں، اور جو ہر امر میں شک کرتے ہیں، ان کا علاج صرف دو فرخ ہے۔ دوسری آیت میں ہے،

وَقَالُوا لَوْلَا يُنْزِلُ بَايَةً مِّن رَّبِّهِ ؕ أَوَلَمْ تَأْتِهِمُ
بَيِّنَةٌ مِّنَ الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ۖ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ
مِّن قَبْلِهِمْ لَفَقَدُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَدَسْتِ إِلَيْنَا
رَسُوْلًا فَتَنِّيْعَ إِلَيْنَا، (طہ)

اور کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی ہی پاس کیوں
نہیں لاتا، کیا انکے پاس گذشتہ کتابوں کی گواہی نہیں پہنچی، اگر ہم اس
پہلے کسی عذاب سے انکو ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے میرے پروردگار کیوں ہماری
پاس کوئی رسول تو نے نہیں بھیجا کہ ہم تیری نشانیاں کی پیروی کرتے،

اس آیت میں بھی معجزات ظاہر ہونے کے بعد پھر مزید معجزات کی طلب پر گذشتہ قوموں کے واقعات کی طرف
جو انکی کتابوں میں مذکور ہیں، متوجہ کیا گیا ہے کہ دیکھ لو! دنیا میں انکا حشر کیا ہوا؟ جنہوں نے معجزوں کو دیکھ کر بھی ایمان
نہیں قبول کیا۔

معجزات تو بہر حال کسی نہ کسی آنی زمانہ اور مخصوص وقت میں ظاہر ہوتے ہیں، اور پھر دنیا کے دوسرے حوادث کی
طرح فنا ہو جاتے ہیں، اس بنا پر اگر ہر معاند کے سوال پر پیغمبر معجزہ ہی دکھاتا رہے، تو یہ تسلسل تو شاید کبھی ختم نہ ہو، اور پیغمبر کی
زندگی صرف ایک تماشہ گر کی حیثیت اختیار کرے، اس لیے ظاہری معجزہ طلب کرنے والوں کو دائمی اور مسلسل معجزہ کی طرف
ملفت ہونے کی تاکید ہوتی ہے۔

وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْكَ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا
الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ؕ أَوَلَمْ
يَكْفِهِمْ أَنَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ
اور وہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر انکے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی
کیوں نہیں اُترتی، انکے کہنے کے نشانیاں تو خدا ہی کے پاس ہیں۔ میں تو
صرف کھلا ہوا اور انیوالا ہوں، کیا یہ ان کو بس نہیں کہ تاکہ ہنسنے پھہر کتاب
(عنکبوت)

معاذین کو معجزہ سے
بھی تسلی نہیں ہوتی

نفیات انسانی کا خاصہ ہے کہ جب کسی کی طرف سے اُس کے جذبات مخالفانہ ہوتے ہیں تو
وہ کسی بات کو حسن ظن پر محمول نہیں کرتا، اور اُس کو انکی ہر شے کے اندر شر، خبیث، اور بدی نظر آتی ہے، جلی سے
جلی اور دماغ سے واضح برہان بھی اس کے دل کے ریب اور قلب کے شک کو دور نہیں کر سکتے، معاذین جو انبیاء کے
مکارم اخلاق، حسن تعلیم، اور دیگر علمی و علمی تلقینات کو باور نہیں کرتے، اور اُن کے کھلے اور بدیہی دعوؤں کو بھی تسلیم کرنے

کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، اور ہر قسم کی دلیلوں کے سُن لینے کے بعد بھی وہ اپنے لاعلاج مرضِ شک سے نجات نہیں پاتے تو آخر لُحْل کے طور پر وہ پیغمبروں سے خارقِ عادت معجزوں کا مطالبہ کرتے ہیں، اور چونکہ انھیں بدگمانی سے یہ یقین ہوتا ہے کہ ہماری ہی طرح کا ایک مدعی انسان کبھی ایسی عجیب و غریب چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اس لیے وہ کبھی کوئی خارقِ عادت امر پیش نہ کرے گا، اور اس طرح اس کی رسوائی عالمِ آشکارا ہو جائے گی، اور خود اُسی کے ہاتھوں سے اُس کے دعویٰ کے تار و پود بکھ جائیں گے، لیکن قدرتِ الہی آخری حجت کے طور پر اُن کے سامنے معجزات اور خوارقِ عادت بھی پیش کر دیتی ہے، تاہم اُن کو دیکھ کر بھی معاندانہ روح، اونکے دلوں میں پیغمبروں کی سچائی کا اعتبار نہیں پیدا ہونے دیتی، اور بدگمانی انھیں یہ بتاتی ہے کہ گویا اس خارقِ عادت کے ظہور میں تو شک نہیں، مگر یہ خدائی قوت کا کرشمہ نہیں، بلکہ یہ شیطانی عمل، اور سحر و جادو کی قوت سے پیدا ہوا ہے، اور چونکہ بظاہر معجزہ اور سحر و شعبہ دین کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، اس لیے اُن کے بدگمان قلب کو اس سے بھی تسلی نہیں ہوتی۔

حضرت موسیٰ نے فرعون کو متعدد معجزے دکھائے، مگر ہر ایک کے جواب میں انھیں یہی سننا پڑا کہ ”تم جادوگر ہو“
هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ، یہ تو کھلا جادو ہے۔

اِنَّ هٰذَا اِنْ كَسَا حِرَانٍ، یہ موسیٰ اور مارون یقیناً جادوگر ہیں۔

حضرت موسیٰ کے معجزہ عصا کو دیکھ کر، مصر کے جادوگر سجدے میں گر گئے اور حضرت موسیٰ کی پیغمبری پر ایمان لے آئے مگر فرعون ہی کہتا رہا۔

اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا عَلٰى اٰیٰتِ رَبِّهِمْ لَكٰذِبِيْنَ، یہ موسیٰ تم سب کا بڑا جادوگر ہے، جنے تم کو جادو سکھایا ہے۔

توراة میں یہ واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت موسیٰ فرعون کو جب کوئی معجزہ دکھاتے تھے، تو ہر معجزہ کے بعد فرعون کے دل کی سختی سے حالہ باقی رہ جاتی تھی، چنانچہ توراة میں تقریباً ہر معجزہ کے بعد یہ مذکور ہے ”لیکن فرعون کا دل سخت رہا، اور اُس نے اُنکی نہ سُنی“ انجیل کے بیان کے مطابق حضرت عیسیٰ نے سب سے زیادہ معجزات دکھائے، لیکن

لے توراة کتاب الخروج۔

خود انجیل میں مذکور ہے کہ تقریباً ہر مجذوبہ کے بعد حاضرین کی دو چاعتیں ہو جاتی تھیں، ایک تو انکی معتقد ہو جاتی تھی اور یقین کرتی تھی کہ یہ خدا کی طرف سے ہے اور دوسری کہتی تھی کہ یسوع کے ساتھ شیطان رہتا ہے ”تب یہودیوں کے بیچ ان باتوں کے سبب اختلاف ہوا، اور بہتوں نے ان میں سے کہا، اس کے ساتھ ایک دیوتا رہتا ہے اور وہ جُنُون ہے“ تم اسکی کیوں سنتے ہو اور وہ نے کہا یہ باتیں اسکی ہیں جس میں دیو ہے، کیا دیواندہ کی آنکھیں کھول سکتی ہیں ایک دفعہ حضرت عیسیٰ نے ایک گونگے کو اچھا کیا، لوگ حیرت زدہ رہ گئے، لیکن فریسی یہودیوں نے کہا کہ ”یہ دیوؤں کے سردار کی مدد سے دیوؤں کو نکالتا ہے“ حضرت عیسیٰ نے اپنے معاندین کے جواب میں کہا ”تم کہتے ہو کہ میں دیوؤں کو بل زبول (ایک دیوتا کا نام) کی مدد سے نکالتا ہوں“ حضرت عیسیٰ نے متعدد دفعہ لوگوں سے کہا کہ ”تم معجزات دیکھتے ہو مگر ایمان نہیں لاتے“

”یسوع (عیسیٰ) نے یہ باتیں کہیں اور اپنے تئیں اُن سے (فریسی یہودیوں سے) چھپایا، اور اگرچہ اُس نے اُن کے ردِ بڑے اتنے معجزے دکھائے پر وہ اُس پر ایمان نہ لائے“ ”تب ان شہروں کو جس میں اس کے بہت سے معجزے ظاہر ہوئے ملامت کرنے لگا کیونکہ اُنھوں نے توبہ نہ کی تھی“

کفارِ قریش آنحضرتِ صلعم سے معجزوں کے طالب ہوتے تھے، مگر جب معجزے دیکھتے تھے تو کاہن اور جادوگر کہنے لگتے تھے، عیب میں پیشینگوئی کاہن کیا کرتے تھے، آنحضرتِ صلعم کی پیشینگوئیوں کو دیکھ کر معاندین نے آپ کو کاہن کا خطاب دیا تھا، اس لیے قرآن مجید نے کہا،

فَمَا أَنتَ بِنَبِيٍّ دَرَبِ الْكَاهِنِينَ (طعادر) اے پیغمبر تو اپنے پروردگار کے فضل سے کاہن نہیں ہے۔

وَلَا يَنْفَعُ الْكَاهِنِينَ، (حاقہ) یہ کسی کاہن کی بات نہیں ہو۔

آنحضرتِ صلعم کے معجزات اور خوارق کو وہ دیکھتے تھے، تو ان کو جادو کا اثر سمجھتے تھے۔

ثُمَّ ادَّبُوا سُبُكْرَهُ فَقَالَ (هَذَا كَالْحَيَّةِ) پھر ٹیپ پھیر کر چلا، اور غرور کیا، اور کہا کہ یہ تو جادو ہے، جو اگلے دن تو بن
یُؤْثِرُهُ (مدثر) سے چلا آتا ہے

کفار ایک دوسرے کو منع کرتے تھے کہ محمد (صلعم) کے پاس نہ جایا کرو، کیونکہ وہ جادو کیا کرتے ہیں،
هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ فَاجْتَابُوا السَّحْرَ یہ تو تمہاری ہی طرح آدمی ہیں، کیا تم جادو کے پاس آتے ہو، اور
وَأَنْتُمْ مُبْصِرُونَ، (انبیاء) تم دیکھ رہے ہو،

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِحِجَّتِ مَا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ حق کے منکرین کے پاس جب حق آیا تو انھوں نے کہا یہ تو
مُبِين (احقاف) کھلا جادو ہے۔

آنحضرت صلعم نے جب معجزہ شق القمر دکھایا تو کفار نے اس کو بھی جادو کہا،
اَفَرَبَّ السَّاعَةِ وَانْتَقَّ الْقَمَرُ وَانْ يَكُذِّبُوا آيَةً قیامت نزدیک آگئی اور چاند بھٹ گیا، اور اگر وہ کوئی بھی نشانی کہیں
يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ، (قر) تو وہ منہ پھیر لیں اور کہیں کہ یہ تو جادو ہے جو ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے

دوسرے معجزات کو دیکھ کر بھی وہ یہی کہتے رہے کہ محمد (صلعم) تو جادو گر ہے،

اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَا اِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ
اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ اٰمَنُوا اَنْ لَهُمْ قَدَمٌ صَدَقَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط قَالَ الْكَافِرُونَ اِنْ
هَذَا السَّحَرُ مُبِينٌ، (یونس) کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو گر ہے۔ ....

مناذین کو معجزہ سے بھی ایمان کی دولت نہیں ملتی

چونکہ منافقین کو حق و باطل کی تیز کی قوت نہیں ہوتی، اور یقین کی سعادت سے وہ محروم ہوتے ہیں، اس لیے بڑی بڑی نشانی بھی شک و شبہ کے گرداب سے ان کو باہر نہیں نکال سکتی، وہ کبھی اس کو بخت و اتفاق کا نتیجہ سمجھتے ہیں کبھی اس کو سحر و جادو سمجھ کر اس کی تکذیب کرتے ہیں، کبھی فریب اور قوت شیطانی کا انکو دھوکا ہوتا ہے، اس لیے معجزات سے بھی انکو ہدایت نصیب نہیں ہوتی، حجت کے لیے ایک دفعہ معجزہ ان کو دکھایا گیا تو انکا

شہر فرغ نہیں ہوا، پھر معجزہ طلب کرتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ اب بھی ان کو تسلی نہ ہوگی، چنانچہ سورہ انعام کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام مراتب کو بیان کر دیا ہے،

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كُفَّاءُ
اور خدا کی نشانیوں سے کوئی نشانی اُن کے پاس نہیں آتی، لیکن
عَنْهُمْ مُعَارَضِينَ، (انعام)
یہ کہ وہ اُس سے روگردانی کرتے ہیں۔

وَكُنزْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قُرْطَاسٍ فَلْيُسْمِعْ بآيَاتِنَا
سب سے زیادہ بڑی نشانی
لِقَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ،
کہاں تک کہ
وَإِنْ يَرَوْا كَلَّآئَةً لَا يُؤْمِنُوهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أُولَٰئِكَ
آرودہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تو وہ ایمان نہ لائیں گے، یہاں تک کہ
يُحَادِّثُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا
وہ جب تیرے پاس آتے ہیں تو تجھ سے جھگڑا کرتے ہیں، اور کافرا
إِلَّا أَسَاطِيرَ الْأَوَّلِينَ، (انعام)
کہتے ہیں کہ یہ تو صرف اگلوں کی کہانیاں ہیں۔

وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكَآ
اور وہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، کہہ کر اگر
لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَآ
فرشتہ اتارا جاتا تو انکو پھر ملت و بجا سکتی اور بات پوری ہو جاتی، اگر ہم رسول
لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبُسُونَ (انعام)
کا ساتھی کسی فرشتہ کو بناتے تو اُسکو بھی انسان ہی کی صورت میں بناتے ہم
وَلَوْ أَنزَلْنَا نَزْلًا إِلَىٰ آلِهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَكَلَّمَهُم بِالْمَعْنَىٰ وَ
اگر ہم انکے پاس آسمان سے فرشتہ بھی اتار کر بھیجیں اور مرے بھی اُن سے
خَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا إِلَٰهًا يُغْتَبَضُونَ
بائیں کریں اور ہر چیز انکے سامنے لاکھڑی کر دیں تو وہ ایمان نہ لائیں گے
إِنْ يَشَاءُ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، (انعام)
لیکن یہ کہ خدا کی مشیت ہو، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔

آنحضرت صلعم کو فرط شفقت سے یہ خیال بار بار آتا تھا کہ یہ رؤسائے قریش ایمان کی دولت سے محروم نہ رہنے پائیں
خدا نے فرمایا کہ ان کو حقیقت میں براہ راست نبوت سے انکار نہیں، بلکہ ان کو نبوت سے اس لیے انکار ہے
کہ اُن کو اولافنس خدا پرست نہیں، یہ بظاہر نبوت کی نشانیوں کو طلب کرتے ہیں، مگر واقعہ یہ ہے کہ انکو خدا کی نشانیاں
بھی تسلیم نہیں ایسے لوگوں کی قسمت میں ایمان کی سعادت نہیں اُنکے لیے معجزے بیکار ہیں یہ سعادت انھیں کو ملتی ہی جو حق کے

طالب ہیں، اور حق باتوں کو سنتے ہیں۔

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَسْمَعُونَ لَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بآيَاتِ اللَّهِ يَحَدُّونَ
وَلَقَدْ لَبِثْتُ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبْرُوا عَلَيْهِ
مَا كَذَّبُوا أَوْ أُودِعُوا فِي أَنفُسِهِمْ نَصْرًا وَلَا مَكِيدًا
لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَّبَايِ الْمُرْسَلِينَ
وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ
أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ
فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ عَلَى الْهُدَى
فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۚ إِنَّمَا يَتَخَبَّطُ الَّذِينَ
يَسْمَعُونَ ۚ وَالْمَوْتُ يَبْغَتْهُمْ اللَّهُ ثُمَّ آتَاهُ
يُرْجَعُونَ ۚ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن
رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً وَ
لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ، (النعام)

ہم جانتے ہیں کہ ان کا فزون کی باتیں تجھ کو غمگین کرتی ہیں لیکن
تجھ کو غمگین نہ ہونا چاہیے کیونکہ وہ تجھ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ دراصل ان کو تجھ
خدا کی نشانیوں سے انکار ہو، تجھ سے پہلے انبیاء بھی جھٹلائے گئے تو انہوں
نے اپنی تکذیب پر صبر کیا، اور انکو بھی ایذا پہنچائی گئی یہاں تک کہ ان کے پاس
خدا کی نصرت آئی، خدا کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، گذشتہ پیغمبروں کے
واقعات تجھ کو معلوم ہو چکے ہیں، اور اگر ان کا فزون کی روگردانی تجھ پر گرا
تو اگر تجھ میں طاقت ہو تو زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی
ڈھونڈ، کہ انکو کوئی نشانی لا کر دے، (ان نشانیوں سے انہیں کوئی اثر نہ ہوگا)
اگر خدا چاہتا تو انکو راہ ہدایت پر تنہا کر دیتا تو غمگین ہو کر جاہلون میں سے
نہ بن، موعود الہی کو وہی قبول کرتے ہیں جو آواز پر کان دھرتے ہیں
(اور یہ کا فزون بل کے مرنے ہیں انکو خدا ہی اٹھائے گا۔ پھر اسی
کی طرف لائے جائیں گے، یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر بسکے پروردگار
کی جانب کوئی نشانی کیوں نہیں آتا رہی گئی، کہہ دے کہ خدا نشانی نہ
لائے گا، انہیں کوئی نشانی کیوں نہیں آتا رہی گئی، کہہ دے کہ خدا نشانی نہ

لیکن مجھ دیکھنے پر بھی ان کے قلب کو اطمینان حاصل نہ ہوگا کیونکہ اس شک و شبہ کا نشانی محض عناد ہی، حق طلبی نہیں
اگر حق طلبی مقصود ہوتی تو پہلی ہی دفعہ دیکھ کر وہ ایمان لے آتے۔

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ
آيَةٌ لَّيِّنَنَّ مِنْهَا قُلُوبًا إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ
وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَ

یہ کا فزون کی بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی ان کے پاس
آجائے گی تو وہ اس پر ایمان لے آئیں گے، کہہ دے کہ نشانیاں تو خدا
ہی کے پاس ہیں، اور تجھیں کس نے بتایا کہ یہ نشانیاں دیکھ کر ایمان

نُقِلَّ بِأَفْئِدَتِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ كَمَا كُنْتُمْ مِنْكُمْ أَبَدًا
 أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ه
 وَلَوْ أَنَّنَا نَفَّرْنَا لَكُمْ إِلَهُهُمْ الْمَلَكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَلَائِكَةَ
 وَخَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلًا مَا كَانُوا إِلَٰهًا مُّشْرِكِينَ
 إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ وَ
 كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَاطِئِينَ الْإِنْسِ
 وَالْجِنِّ يُدْرِجِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ
 غُرُورًا ۚ (انعام)

لائین گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے (نشانی کے بعد) ہم اُن کے
 دلوں کو (حصول یقین سے) اور انکی آنکھوں کو دلنے دیکھنے پر اعتبار کرنے
 سے پھیر دیتے ہیں، جس طرح کہ یہ پہلے اسپر ایمان نہیں لائے، اور ہم انکو انکی
 اسی سرکشی کی حالت میں چھوڑ دینگے کہ جھٹکتے رہیں اگر ہم اُنکے پاس
 فرستے بھی اتار کر بھیجیں اور مردے بھی اُٹھکر اُن سے باتیں کریں اور ہر
 چیز ہم اُنکے سامنے بھی کر دیں تو وہ ایمان لانے والے نہیں، مگر جو
 چاہے اللہ لیکن ان میں اکثر نادان ہیں، اور ہم نے اسی طرح ہر
 نبی کا معاندانوں اور جنوں سے بنایا ہی، جو ایک دوسرے کو

اگر نفع حجت کے لیے اُن کو معجزہ دکھایا بھی جاتا ہے، تو حیلہ جوئی کر کے کہتے ہیں کہ گزشتہ انبیاء کو جیسے معجزے دیے
 گئے، جب تک وہی معجزے ہم کو نہ دیے جائیں، ہم ایمان نہ لائیں گے۔

فَلْيَايِسُوا يَا بَنِي آدَمَ ارْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ ۖ (انبیاء)

چاہیے کہ تمہارا پاس کوئی نشانی لائے، جیسے پہلے لوگ پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔

لیکن فرض کر دو کہ وہی معجزات دکھائے بھی جائیں تو ادن کی حیلہ جو طبیعت اُن سے کب تسلی پائے گی، وہ فوراً
 یہ کہہ دیں گے، جیسا کہ ادھون نے بارہا کہا ہی، کہ یہ محض ساحرانہ کرشمہ ہی، اور ہماری آنکھوں کو مسح کر دیا گیا ہے۔

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ
 الْجَحْفُوكُ ۚ لَوْ مَا تَأْتِنَا بِالْمَلَكَةِ إِن كُنْتَ
 مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ۚ مَا نُزِّلَ الْمَلَكَةُ إِلَّا بِالْحَقِّ
 وَمَا كَانُوا إِذْ مُنْظَرِينَ ۚ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ
 وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ
 فِي شُعَيْبٍ الْكَافِرِينَ وَمَا يَنْتَهُمُ مِنْ دَسْوَالٍ إِلَّا

اور کہہ فرماتے ہیں کہ لے وہ جیسے نصیحت اُتری ہی، تجھ کوئی جن سوار ہے
 کیون تو فرشتوں کو ہمارے پاس نہیں لے آتا اگر تو سچا ہی (خدا کہتا ہے)
 ہم فرشتوں کو دنیا میں حق کے ساتھ اتارتے ہیں۔ اگر فرشتے اتار دیئے جائیں
 تو پھر ان کا فزون کو ملت نہ دیا جائیگی، اس نصیحت کو ہنسنے اتارا ہی، اور ہم ہی
 اسے نگہبان ہیں، ہنسنے تجھ سے پہلی قوموں میں بھی پیغمبر بھیجے، اور اُن میں سے
 کسی کے پاس کوئی پیغمبر نہ کیا لیکن اُنھوں نے اُس سے تسخر کیا

کَاؤَابِهٖ يَسْتَهْزِؤْنَ ۚ كَذٰلِكَ نَسْجُلُكَ فِي قُلُوْبِ
 اَلْجُرِمِيْنَ ۚ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ
 الْاَوَّلِيْنَ ۚ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا
 فِيْهِ يَعْزُّوْنَ ۚ لَقَالُوْٓا اِنَّمَا سَكِرَتْ اَبْصَارُنَا
 بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُوْرُوْنَ (حجر)

اسی طرح ہم گنہگاروں کے دلوں میں بٹھادیتے ہیں، وہ اسپر ایمان
 نہ لائیں گے، یہ اگلوں سے رسم ہوتی آئی ہے، اور اگر ہم اپر آسمان کا
 کوئی دروازہ بھی کھول دیں اور وہ اس میں چڑھ بھی جائیں تو یہی
 کہتے رہیں گے کہ ہماری آنکھوں کو متوالا بنا دیا گیا ہے، بلکہ ہم بھلاؤ
 کر دیا گیا ہے۔

حاصل یہ کہ ان معاندین کے شکوک و شبہات کا تو بہر تو بادل معجزات اور آیات کی روشنی سے بھی نہیں چھٹتا، آنحضرت
 صلعم نے جب پہلے پہل اسلام کی دعوت اُن کے سامنے پیش کی تو آپ کو اُنھوں نے ”مجنون“ کا خطاب دیا، قرآن
 مجید نے اُن کی تردید کی،

وَمَا اَنْتَ بِمَجْنُوْنٍ رَبِّكَ بِمَا يَصْنَعُوْنَ (ن)

تو اپنے پروردگار کی عنایت سے مجنون نہیں،

اس کے بعد آپ نے اُن کے سامنے معجزات اور آیات پیش کیے کہ کہیں مجنون سے بھی یہ افعال صادر ہو سکتے
 ہیں؟ تو اُنھوں نے آپ کو مجنون کے ساتھ ”کاہن“ اور ”جادوگر“ کہا،

فَمَا اَنْتَ بِمَنْعَةٍ رَبِّكَ بِمَا يَصْنَعُوْنَ (طہ)

تو اپنے پروردگار کی عنایت سے نہ تو کاہن ہے، اور نہ مجنون،

قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ مَّبِيْنٌ (یونس)

کافروں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادوگر ہے۔

آپ نے اُن کے اس الزام کے جواب میں اپنی تعلیمات و تلقینات کو پیش فرمایا کہ کاہن، جادوگر علم و حکمت کا
 یہ خزانہ نہیں رکھتے، لیکن چرینا و قلوب کو اس سے بھی تسلی نہ ہوئی اور کہا کہ علم و حکمت کے اسرار اُنھیں کوئی
 اور سکھاتا ہے۔

وَقَالُوْا مَعْ لِمَ نَعْلَمُ بِمَا يَصْنَعُوْنَ (دخان)

اور ان معاندوں نے کہا کہ یہ سکھایا ہوا مجنون ہو۔

الغرض انسانوں کے افہام و تفہیم اور ہدایت و رہنمائی کے جو اسلوب اور طریق ہو سکتے تھے، وہ سب اُن کے
 سامنے پیش کیے گئے، مگر انھیں شک و شبہ کی کشمکش سے نجات نہ ملی،

باہن ہر انبیاء معاندین کو معجزات دکھاتے ہیں اور وہ اعراض کرتے ہیں

معاندین کی اس پیہم طلب اور اصرار سے خیال ہو سکتا ہے کہ اگر ان کو کوئی معجزہ دکھایا جائے تو وہ شاید ایمان لے آئیں، لیکن تمام انبیاء کی سیرتیں شہادت دیتی ہیں کہ ایسا نہیں ہوا، اُنھوں نے معجزات دیکھے، پھر بھی اپنے انکار اور اعراض پر نہایت استقلال کے ساتھ قائم رہے، حضرت موسیٰؑ نے فرعون کو بار بار معجزہ دکھایا لیکن اُس کا انکار ایمان سے قبل نہ ہوا، جیسا کہ توراۃ اور قرآن دونوں میں بتکار بیان ہوا ہے، قرآن مجید میں ہے،

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذْ أَهْمُ مِنْهَا لِيَضْحَكُوا وَكَمَا نَزَّلْنَاهُمْ مِنْ آيَةِ الْآلِهَةِ الْكُبْرَىٰ مِنْ أَجْلِهَا وَآخِذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَتَالُوهُ بِآيَةِ السَّحَرِ ادْعُ لِنَارِكَ بِمَا عَصَيْتَ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابِ إِذْ أَهْمُ يَنْتَقُونَ ه (منخرف)

جب موسیٰؑ ہماری نشانیاں لیکر فرعون کے پاس آیا تو وہ ہنستے ہیں اور ہم انھیں کوئی نشانی نہیں دکھاتے ہیں لیکن یہ کہ وہ پہلی نشانی سے زیادہ بڑی ہوتی ہو، اور ہنسنے انکو بڑے عذاب میں گرفتار کیا کہ شاید وہ رجوع کریں، اور اُنھوں نے موسیٰؑ سے کہا کہ جادو کر اپنے خدا سے ہمارے لیے دعا کر جیسا کہ تھے تیری دعاؤں کے قبول کر لیا وعدہ کیا ہے کہ وہ ہنسے یہ عذاب دور کر دے ہم راہ راست کو قبول کیے لیتے ہیں، پس جب ہم نے

اس موقع پر ایک نکتہ خاص خیال کے لائق ہے، یہ حکایت حضرت موسیٰؑ کے قصہ کا ایک ٹکڑا ہے جو زمانہ ماضی کا ایک واقعہ تھا، جسکو تمار ترصیغی جہی سے ادا ہونا چاہیے تھا، لیکن اس میں تین جگہ اللہ تعالیٰ نے صیغہ مضارع کا استعمال کیا ہے جو واقعہ حال و استقبال کے بیان کے لیے مقرر ہے،

۱۔ ”جب موسیٰؑ ہماری نشانیاں لیکر فرعون کے پاس آئے تو وہ ہنستے ہیں۔“

۲۔ ”اور ہم انھیں کوئی نشانی نہیں دکھاتے ہیں لیکن وہ پہلی نشانی سے بڑی ہوتی ہے۔“

۳۔ ”پہلے اُنھوں نے وعدہ کیا کہ اگر موسیٰؑ کی دعا قبول ہوگئی تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن جب دعا قبول

قبول ہو کر اس کا اثر ہوا تو وہ اپنا وعدہ توڑ ڈالتے ہیں۔“

اس موقع پر صیغہ مضارع کے استعمال سے یہ نکتہ پیدا ہوتا ہے کہ گویہ واقعہ خاص فرعون کے ساتھ پیش آیا، مگر

یہ مخصوص حضرت موسیٰؑ ہی کے فرعون کے ساتھ نہیں، بلکہ ہر عہد کے فرعون، اور ہر پیغمبر کے معاندین کی نفسی کیفیت

یہی ہوتی ہے کہ جب اُن کے پیغمبر خدا کے احکام اور نشانیاں لیکر اُن کے پاس جاتے ہیں تو وہ صدائے خندہٴ تہقیر بلند کرتے ہیں، لیکن خدا اُن نشانوں پر نشانیاں دکھاتا جاتا ہے، تاہم اُن سے انکی تسکین نہیں ہوتی، اور دوسری کوئی نشانی مانگتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر یہ نشانی ہم کو دکھا دی گئی تو ہم یقیناً ایمان لے آئیں گے، لیکن جب وہ نشانی بھی اُن کو دکھا دی جاتی ہے تو اُن کو اس سے بھی تسکین نہیں ہوتی، اور وہ آخر تک ایمان کی سعادت سے محروم رہتے ہیں۔

حضرت صالح کی اُمت نے حضرت صالح سے ایک نشانی طلب کی، انھوں نے کہا یہ اونٹنی تمہاری نشانی ہے، جو ایک دن میں نکلے چنبرہ یا کنوئیں کا تمام پانی پی جاتی تھی، اور دوسرے دن اُن کے جانور دن کو پانی ملتا تھا، لیکن اس نشانی کو دیکھ کر کہ اونٹنی تمام چنبرہ یا کنوئیں کا پانی پی جاتی ہے، انھیں تسکین نہ ہوئی اور اُس اونٹنی کو مار ڈالا، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے پادشاہ میں وہ ہلاک کر دیے گئے، سورہ شعراء میں ہے۔

وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ قَالَ هٰذِهِ نَاقَةٌ لِّهَا شَرْبٌ وَكُلُّكُمْ شَرْبٌ یَّوْمَ مَعْلُوْمٍ ؕ وَلَا تَسْسُوْهُا یَسْعَوْ فِیْهَا خُذُوْكُمْ عَذَابٌ یَّوْمٍ عَظِیْمٍ فَعَقَرُوْهُهَا فَاصْبَحُوْا نَدَمِیْنَ ؕ فَآخَذَهُمُ الْعَذَابُ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیةٍ وَّمَا كَانُ الْاَكْثَرُھُمْ مَّوْمِنِیْنَ ؕ (شعراء)

اے صالح! تم ہماری ہی طرح آدمی ہو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی نشانی لاؤ، صالح نے کہا یہ اونٹنی، اسکے لیے پانی پیٹا ہے اور تمہارے لیے ایک مقرر دن کا پانی پیٹا ہے، اور اسکے ساتھ کوئی بُرائی نہ کرو، ورنہ ایک بُرے دن کا عذاب تم کو آلیگا، تو انہوں نے اسکی کورچ کاٹ ڈالی پھر نادام ہوئے تو عذاب نے انھیں آگیا، اس واقعہ میں بڑی نشانی ہو صالح کی قوم کے اکثر لوگ مومن نہ تھے۔

عہد محمدی کے فرعونوں اور معاندوں کی نفسی کیفیت بھی یہی تھی، کہ اُن کو نشانیاں دکھائی جاتی تھیں، مگر انھیں عناد کی کور باطنی کے باعث اُن سے تسکین نہیں ہوتی تھی، چنانچہ کفارِ قریش کے حال میں قرآن مجید کا بیان ہے۔

وَمَا یَا تِیْھُمْ مِنْ آٰیَةٍ مِنْ آٰیٰتِ رَبِّھُمْ اِلَّا کَاۡنُوْا عَنْہَا مُعْرِضِیْنَ فَقَدْ کَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاۡءَھُمْ ؕ اُن کے پاس خدا کی نشانوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی لیکن وہ اُس سے اعراض کرتے ہیں، حق اُنکے پاس آیا تو انہوں نے

فَسَوِّفَ يَأْتِيهِمْ مَبْنَاءُ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اُس کو جھٹلایا تو عنقریب جس چیز کو وہ جھٹلاتے ہیں اسکا مذاق اڑاتے ہیں اسکی حقیقت انکو معلوم ہوگی۔ (الرعام)

ایک مرتبہ پست کرْن مجید نے اسی واقعہ کو بیان کیا ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق نبوت کی کوئی نشانی ظاہر ہوتی ہے تو منافقین قریش کہتے ہیں کہ ان نشانوں سے ہمکو تسکین نہ ہوگی، جب تک گذشتہ پیغمبروں کی طرح خود ہم کو بھی وہی نشانیاں نہ دی جائیں، یعنی نبوت کے تمام آثار و کیفیات خود ہم پر طاری نہ ہوں، تاکہ ہم کو دھوکا اور فریب کا شہ نہ رہے، خدا نے کہا کہ یہ نبوت ہر ایک کا حصہ نہیں،

وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ ذَائِقُونَ حَتَّىٰ نَأْتِيَ بِلُكْمٍ، اور حسان (کفار قریش) کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں مَا أَوْقَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُ أَعْلَمَ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ، ہم اسوقت تک مایوس نہ ہوں گے جب تک ہم کو بھی وہ کچھ نہ دیا جا جو خدا کے پیغمبروں کو دیا گیا ہو، خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی پیغامبری کا منصب کس کو عطا کرے (الرعام)

اس لیے بالآخر منافقین کی طلب معجزہ سے تعنفل برتا جاتا ہے، ان تمام منازل کے طے ہونے کے بعد بالآخر منافقین پر حجت تمام ہو جاتی ہے، اور پھر طلب معجزہ کے لیے اُن کے پیغم اصرار الحاح، اور طلب کی کوئی پروا نہیں کی جاتی، اور صرف عذاب الہی کی آخری نشانی اُن کے لیے باقی رہ جاتی ہے، انجیل کے مطابق، حضرت عیسیٰ نے تمام انبیاء سے زیادہ معجزات اور نشانیاں دکھائیں تاہم فریسی یہودیوں کو معجزہ کی تشنگی باقی رہ گئی، اور ہر ملاقات میں انھوں نے معجزہ کی نئی فرمائش کی۔

”تب فریسی منکے اور اُس سے (حضرت عیسیٰ) حجت کر کے اُس کے امتحان کے لیے کوئی

آسمان سے نشان چاہا۔“ (مرقس ۸-۱۱)

حضرت عیسیٰ نے آہ سرد بھر کر فرمایا،

”اس زمانہ کے لوگ کیوں نشان چاہتے ہیں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ زمانہ کے

لوگوں کو کوئی نہ دیا جائے گا۔“ (مرقس ۸-۱۲)

ایک دفعہ حضرت عیسیٰ نے ایک گونگے کو اچھا کیا، بعضوں نے کہا کہ یہ یعل زیول دیوتا کی مدد سے ایسے عجیب

کام کرتا ہے، اور اوروں نے آزمائش کے لیے اُس سے ایک آسانی نشان مانگا (لوقا-۱۱-۱۶-)

حضرت عیسیٰ نے اُن کے جواب میں فرمایا،

”اس زمانہ کے لوگ بُرے ہیں، وہ نشان ڈھونڈتے ہیں پر کوئی نشان اُن کو نہ دیا جائیگا۔“

مگر یسوی کا نشان“ (لوقا-۱۱-۲۹)

”اللہ تعالیٰ نے معاندین قریش کے جواب میں قرآن مجید میں بھی اسی نکتہ کا اظہار فرمایا،

وَمَا مَنَعَنَا اَنْ نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ اِلَّا اَنْ كَذَّبَ
بِهَا الْاَكْثَرُونَ، (بنی اسرائیل)
اور ہم کو نشانوں کے بھیجنے سے صرف اس امر نے باز رکھا کہ پہلوئے
ان کو جھٹلایا۔

قرآن مجید میں چار پانچ مقام پر مذکور ہے کہ عہد محمدی کے معاندین نے کہا،

كُلَّا اُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّنْ رَبِّهِ،
محمدؐ پر اس کے خدائی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری جاتی۔

اس کے جواب میں اُن کو نبوت کی اصل حقیقت، اندازہً بمشیر اور ہدایت کی طرف متوجہ کیا گیا، اور خرق عادت
کی کسی مزید نشانی کے دکھانے سے تغافل اور احتراز برتا گیا، عیسائی معترضین قرآن مجید کی ان آیتوں کو پیش کر کے کہتے ہیں
کہ ”محمدؐ (صلعم) نے معجزہ دکھانے سے اس لیے انکار کیا کہ ان کو خدا کی طرف سے کوئی معجزہ نہیں ملا تھا، اگر ان آیتوں سے
یہ استنباط صحیح ہے تو انجیل کی جو آیتیں ہم نے اوپر نقل کی ہیں ان کا کیا مطلب ہوگا، کیا حضرت عیسیٰ کا فریسیوں کو معجزہ
دکھانے سے انکار کرنا بھی یہی نتیجہ ظاہر کرتا ہے کہ نعوذ باللہ انکو کوئی معجزہ خدا کی طرف سے نہیں ملا تھا۔؟“

معجزہ کے انکار یا تاخیر کے اسباب | اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات روحانی کو بھی ایک نظام اور اصول
کے ماتحت رکھا ہے، اس بنا پر ہم کو ضرورت ہو کہ اُن مصالح اور اسباب کا پتہ لگائیں جنکی بنا پر باوجود قدرت
اور شدت ضرورت کے معجزات سے کلیتہً انکار کیا گیا ہے، یا ان کے ظہور میں تاخیر واقع ہوئی ہو، قرآن مجید
کے احوال مطالعہ سے ان اسباب ذیل کی سورتوں میں محدود کیا جاسکتا ہے۔

(۱) معجزات کے ذریعہ سے جو لوگ ایمان لاتے ہیں انکا ایمان محض جبری تقلیدی اور بالواسطہ ہوتا ہے،

وہ لوگ اپنے دل میں انبیاء کے محاسن تعلیم کا کوئی خاص ذوق نہیں پاتے، صرف معجزات کی قوت، اور
عجوبگی اُن کو متحیر اور مبہوت کر دیتی ہے، حالانکہ انبیاء کی تعلیم کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انکی جماعت میں ایسے
افراد شامل ہوں جو شریعت کے رمز شناس اور اُس کے اسرار و حکم سے ذوق آشنا ہوں۔

یہی حالت ہے جس کو قرآن مجید نے ”شرح صدر“ اور انشراح قلب سے تعبیر کیا ہے۔

مَنْ يَرْدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلدِّينِ (انعام) جسکو خدا ہدایت دینا چاہتا ہے اُسکے سینہ کو قبول اسلام کے لیے کھول دیتا ہے،

اس قسم کے لوگوں کے لیے معجزات کی ضرورت نہیں ہوتی، اُن کے لیے آفتاب و ماہتاب آسمان و زمین،
دن اور رات، غرض دنیا کا ایک ایک ذرہ معجزہ ہوتا ہے، اور خدا کے وجود، خدا کی وحدانیت، اور پیغمبر کی نبوت
پر بلا واسطہ دلالت کرتا ہے، اُن کے لیے صرف تفکر اور بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے، یہی گروہ ہے جس پر
سب سے زیادہ انبیاء کی نگاہ انتخاب پڑتی ہے، اور وہ اُن کو صرف تفکر و اعتبار کی ترغیب دیتے ہیں۔

اس گروہ کے بالمقابل ایک گروہ باطن فرقہ اور بھی ہوتا ہے جس پر نظام فطرت کے دوسرے شواہد و آیات
کی طرح معجزات کا بھی کوئی خاص اثر نہیں پڑ سکتا، انبیاء کو ابتداءً بعثت میں رانہی و دونوں گروہوں سے سابقہ
پڑتا ہے، اور چونکہ فطرۃ ایک معجزات سے بے نیاز ہوتا ہے اور دوسرے پر معجزات کا کوئی اثر نہیں پڑ سکتا،
اس لیے ان دونوں گروہوں کے لیے معجزات بیکار ہوتے ہیں، اور اس بنا پر انبیاء و اذن کے پیش کرنے سے
انکار کرتے ہیں۔ اسی نکتہ کو خداوند تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان کیا ہے۔

قُلِ الظُّلُمُ مَا ذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
تَعْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ
کہہ کہ دیکھو آسمان و زمین میں کس قدر نشانیاں ہیں، اور نشانیاں
اور ڈراوے، تو اس قوم کے لیے کچھ بھی مفید نہیں جو ایمان
نہیں لانا چاہتی۔ (سعدہ یونس ۱۱۶)

وَيَعْمَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَكَ لَا تُنْزِلُ عَلَيْهِ آيَةً مِّنْ
رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُفْضِلُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي
کفار کہتے ہیں کہ اُس پر خدا کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں
اترے گا کہ خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جو اسکی طرف

اَلَيْسَ مَعَنَا اَنْتَابَ (دعہ ۳)

جو ع کتاب ہے، اسکو ہدایت دیتا ہے۔

(۲) معجزات کی تاریخ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ظہور ہر قوم کے تمدن، معاشرت، علوم و فنون اور مخصوص دماغی حالت کے مطابق ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں بحر کا عام چرچا تھا، اس لیے اُن کو اُسی قسم کے معجزات بھی دیے گئے جو بحر سے مشابہ تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد میں طب کا نہایت زور تھا، اس بنا پر اُن کو وہ معجزات عطا کئے گئے جنکا تعلق طب سے تھا، عرب کو اپنی زبان اُردی اور فصاحت پر ناز تھا، قرآن مجید کے اعجاز بیان نے اُن کے اس غرور کو توڑ دیا، اس اصول کی بنا پر جب انبیاء کسی قوم کی حالت کے مطابق معجزہ دکھاتے ہیں، اور اس کو اُس معجزہ سے تسکین نہیں ہوتی، اور وہ دوسرے انبیاء کے مشابہ معجزات طلب کرتی ہے، تو چونکہ اس قسم کے معجزات اُس قوم کے لیے مناسب و موزون نہیں ہوتے اس لیے انبیاء کو اُن کا ابدی انکار کرنا پڑتا ہے۔

وَاَخْلَجْنَاهُمْ مِّنْ اَيَّاهُ قَالُوا لَنْ نُّؤْمِنَ بِحَتَّىٰ لَوْ نَرٰ
مِثْلَ مَا اَوْفَىٰ رَسُوْلُ اللّٰهِ ؕ اللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يُجْعَلُ
اور جب اُن کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس وقت
تک ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمکو وہی باتیں دی جائیں جو خدا کے
پیغمبروں کو وہی جا چکی ہیں۔ لیکن خدا اپنی رسالت کے مواقع
کو خوب جانتا ہے۔ (انعام ۱۲)

(۳) بعض دفعہ معاندین ایسی نشانیوں کے طلبگار ہوتے ہیں جسکے بار کے تحمل، قوت انسانی کے دوش و بازو نہیں ہو سکتے، خدا کا خود انسانوں کے سامنے آنا، خدا کا خود ہر انسان سے باتیں کرنا، فرشتوں کا نظر آنا آسمان سے کوئی مجسم کتاب اتارنا، بازیگر کی طرح پیغمبر کا آسمان پر چڑھ جانا، کفار کی طرف سے جب اس قسم کے معجزات طلب کیے جاتے ہیں تو انبیاء کو ہمیشہ انکار کرنا پڑتا ہے، اور اس انکار کا منشا خود مسکین کی فطرت ہے
يَسْئَلُكَ اَهْلُ الْكِتَابِ اَنْ تُنْزِلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا
تسے یہود کہتے ہیں کہ اُنکے اوپر آسمان سے ایک کتاب اتار دو، لیکن
مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسٰى الْاَكْبَرَ مِنْ
ان لوگوں نے تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا، یعنی اُن

ذٰلِكَ قَوْلُكَ الَّذِي اَسْرٰنَا اللّٰهَ جَهَنَّمَ فَاَخَذَ تَهُمُ
الصَّعِقَةُ يُظْلِمُهُمْ (نساء ۱۶)

لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو کھلم کھلا دکھا دو، اس ظلم کا جو انہوں نے
اپنے اوپر کیا یہ نتیجہ ہوا کہ ایک چمکنے والے ان کو دبا دیا۔

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْ لَا يَكْلُمُنَا اللّٰهُ
اَوْ نَاتِيْنَا اَيَّكَ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ
مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ (بقرہ)

جن لوگوں کو علم نہیں وہ کہتے ہیں، کیوں خدا ہم سے باتیں
نہیں کرتا یا کوئی نشانی ہمارے پاس نہیں لاتا، اسی طرح
ان سے پہلے لوگوں نے بھی کیا، دونوں کے دل ایک ہی ہیں۔

لَوْ مَا تَاتَيْنَا بِالْمَلٰئِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ
مَا نُنَزِّلُ الْمَلٰئِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْا اِذَا
مُنْظَرٰی (حجر)

کیونکہ ہم فرشتوں کو ہمارے پاس لے آتے اگر تم سچے ہو (خدا کتنا سچ)
ہم فرشتوں کو نہیں اتارتے، لیکن حق کے ساتھ اگر وہ ان
کا فروغ کے سامنے اتریں تو پھر ان کو ہمت نہ دی جاسکے گی۔

(۴) مادیت کی ترقی کے زمانہ میں تمام فضائل و محاسن کا مرکز، صرف دولت، جائیداد، مال و اسباب
ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ عام لوگ، اخلاق و عادات، تمدن و معاشرت، رسم و رواج، غرض تمام چیزوں
میں امر کی تقلید کرتے ہیں لیکن انبیاء ہمیشہ اپنی معاشرت، اپنی وضع، اپنے لباس، غرض اپنی ایک ایک
اداسے یہ ثابت کرتے ہیں کہ فضائل کا منبع صرف روح ہے، اور زخارف و دنیوی سے انکو کوئی تعلق نہیں۔

اسی بنا پر جب منکرین، انبیاء سے اس قسم کے معجزات طلب کرتے ہیں، جو امراء کے ساتھ مخصوص ہیں، تو
انبیاء کو عموماً ان کا انکار کرنا پڑتا ہے۔

وَقَالُوْا اَمْ اٰلِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَّا كُلُّ الطَّعٰمِ عُشْبٰی
فِی الْاَسْوَاقِ لَوْ لَا اُنْزِلَ اِلَیْهِ مَلَكٌ فِیْكُمْ
مَعَهُ نَذِیْرًا اَوْ یُلْقٰی اِلَیْهِ كِتٰبًا وَّلَیْكُمْ لَهٗ جَنَّةٌ
یَّا كُلُّ مِنْهَا وَاَقَالَ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا
رَجُلًا مَّسْحُوْرًا (فرقان ۱)

اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ پیغمبر کیوں کھاتا ہے، اور کیوں بازاروں
میں چلتا پھرتا ہے، کیوں اس پر ایک فرشتہ نہیں اُترتا، جو اس کے
ساتھ لوگوں کو ڈرائے، یا اس پر کوئی خزائن کیوں نہیں اتارا جاتا،
یا اس کے پاس کوئی بارغ کیوں نہیں ہے جس سے وہ کھائے و پلائے
کہا کہ تم صرف ایک ایسے شخص کا اتباع کرتے ہو جو کبھی نے جادو کر دیا

(۵) آیت بالا سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس انکار کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کفار کا عام خیال یہ تھا کہ خدا کی طرف سے جو قاصد بنکر آئے اس کو مرتبہ بشریت سے بالاتر ہونا چاہیے، اور اُس کو بے انتہا خدائی قدرتیں حاصل ہونی چاہئیں، اس بنا پر جب اس قسم کے معجزے طلب کیے جاتے ہیں جن سے اس ظن فاسد کی تائید ہوتی ہے تو انبیاء اُن سے انکار کرتے ہیں۔

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَيْتُكُمْ إِلَّا مِثْقَالُ ذَرَّةٍ أَوْ أَنِصِرْ بِكُمْ أَوْ أُنَادِ الْأَنْفُسَ الْفَاسِقَ (۵- الانعام)

کہہ کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، اور نہ میں نے یہ کہا کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف وحی کا اتہل ع کرتا ہوں۔

(۶) متحدہ یہ معجزات، یعنی وہ معجزات جو کفار کے مطالبہ پر صادر ہوتے ہیں، اُن کی تاخیر کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ایسے معجزات پر ایمان نہ لانے کے بعد پیغمبر کو ہجرت کا حکم ہوتا ہے، اور منکرین کا گردہ ہلاک کر دیا جاتا ہے، چنانچہ اسکی مثالیں قوم نوح، نمرود، اور فرعون سے لیکر قریش تک کی تمام تاریخیں پیش کرتی ہیں۔ اور قرآن مجید نے اس کو تبصریح بیان کر دیا ہے، حضرت صالح کی اُمت نے اُن سے نشانی طلب کی، خدا نے کہا نشانی تھیں نہ کئی جاؤ گے، لیکن اس کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو تمہاری ہلاکت یقینی ہے۔

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ط وَآتَيْنَا مُوسَى الْكَافَّةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْتِيفًا، (بنی اسرائیل ۶)

ہم نے نشانیاں بھیجاں اس لیے موقوف کیا کہ اگلوں نے اُن کو جھٹلایا، اور ہم نے نوح کو اوستی کی نشانی دی بھانے کو اور پھر اُس کا حق نہ مانا، اور نشانیاں جو ہم بھیجتے ہیں تو ڈرانے کو۔

لیکن جس طرح افراد کی موت و حیات کا ایک زمانہ مقرر ہے، اسی طرح قوموں کی ہلاکت و بر باد دی کی بھی ایک خاص مدت معین ہے۔

وَكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ (اعراف و یونس) ہر قوم کا ایک زمانہ مقرر ہے۔

اس لیے اس قسم کے معجزات کے ظہور میں اس مدت معینہ تک کے لیے تاخیر کی جاتی ہے، اور پیغمبر اور معاندین دونوں اس کے منتظر رہتے ہیں۔

وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ
اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں اُس پر خدا کی طرف سے کوئی نشان نہیں اترتا، کہہ کر غیب صرف خدا کے ساتھ مخصوص ہے، مخلوق اُس کے ظہور کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ (یونس ۲)

یہی سبب ہے کہ جن انبیاء میں رحم و کرم کا عنصر زیادہ تھا، وہ عموماً توحیدی اور مطالبہ پر معجزات نہیں دکھاتے تھے حضرت عیسیٰ کے متعلق انجیل کی آیتیں گزیر چکی ہیں کہ یوں تو اُن سے بیسیوں معجزے سرزد ہوتے تھے، مگر توحیدی اور مطالبہ کے معجزہ سے اُنھوں نے بالعموم انکار کیا، کہ وہ بنی اسرائیل کو تباہ و برباد دیکھنا نہیں چاہتے تھے، یہاں تک کہ حواریوں نے جب زیادت اطمینان اور ترقی ایمان کے لیے معجزہ کی فرمائش کی تو خدا نے جواب دیا۔

إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّي اَعَذِّبُ بِهُ عَذَابًا لَا اَعَذِّبُ بِهِ اَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ
میں یہ آسمانی خوان تم پر اتار سکتا ہوں۔ لیکن اسکے بعد اگر تم میں سے کسی نے انکار کیا تو میں اسکو ایسا سخت عذاب دون گاہک دنیا میں کسی کو نہ دیا ہو گا۔ (مائتہ ۱۵)

غرض کائنات روحانی کا یہی اصول پیش نظر تھا جسکی وجہ سے آنحضرت صلیم کفار کے مطالبہ کی پروا نہیں کرتے تھے کیونکہ آپ جانتے تھے کہ ان کے مطالبہ اور توحیدی مطالب کے بعد اُن کو پھر فرصت نہ دی جاسکے گی، اور وہ برباد ہو جائیں گے چنانچہ معاندین قریش آنحضرت صلیم سے یہ معجزہ طلب کرتے تھے، کہ فرشتوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے لے آؤ، خدا نے کہا اگر وہ سامنے آئیں بھی تو انسانوں کی صورت میں آئیں گے، اور تم کو پھر وہی شبہ رہ جائے گا، علاوہ ازیں قانون الہی میں یہ آخری حجت ہے، اگر فرشتے اُتر آئے اور اس سے بھی تمہاری تسلی نہ ہوئی تو پھر تم کو اس مطالبہ کے معجزہ کے بعد مہلت نہ مل سکے گی، اور تم ہلاک و برباد کر دیے جاؤ گے۔

لَوْ مَا تَأْتِيَنَّكَ بِالْمَلٰٓئِكَةِ مِّنَ الصّٰدِقِيْنَ، مَا نُنْزِلُ
کیونکہ تم فرشتوں کو ہمارے پاس نہیں لے آتے اگر تم سچے ہو، خدا آتا ہے

الْمَلَكَةُ الْاَلْبَالِحِيَّ وَمَا كَانُوا اِذَا اُمْنَضِرُيْنَ (حجہ) فرشتوں کو حق کے ساتھ اُتارتے ہیں اگر وہ اتریں تو پھر عکس وقت مہلت دیا سکے گی۔

(۷) معاندین عموماً پیغمبروں کو جھوٹا جان کر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس آخری معجزہ عذاب کی تم دھکی دیتے ہو، وہ آخر کب آئے گا، اور وہ جلد کیوں نہیں آتا؟ چونکہ اپنی نافہمی سے اُن کو یقین ہوتا ہے کہ یہ معجزانہ عذاب ظاہر نہ ہوگا، اس لیے وہ اُس کا مطالبہ بار بار کرتے ہیں، تاکہ لوگوں میں پیغمبر کی سبکی ہو، اور ہماری طرح اور لوگ بھی اس کو کاذب تسلیم کریں، چنانچہ قرآن مجید میں بار بار ہر قرن کے کافروں کے اس مقولہ کو دہرایا گیا ہے، اور اس کا جواب دیا گیا ہے، حضرت شعیب کی اُمت نے کہا۔

وَاِنَّا نَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ، فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ (شعراء: ۱۰) اور ہمارے خیال میں تم جھوٹے ہو، اگر سچے ہو تو ہم پر آسمان کا ایک ٹکڑا گرا دو۔

لیکن اس کے لیے خدا کے ہاں ایک قانون مقرر ہے۔

لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ مَّاذَا جَاءَ اَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَاخِرُوْنَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ، قُلْ اَدْعَيْتُمْ اِنْ اَنْتُمْ عَذَابُهُ بَيِّنًا وَاَوْفٰهُمْ اَمَّا ذٰلِيسْتَجِلُّ مِنْهُ الْمُرْسَلُوْنَ اَنْتُمْ اِذَا مَآوِعَ اَمْنْتُمْ بِهِ ؕ اَلَنْ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَجِلُّوْنَ، (یونس: ۵) ہر قوم کا ایک وقت مقرر ہے تو جب اُس کا مقرر وقت آجاتا ہے تو پھر نہ ایک گھڑی وہ دیر کر سکتے ہیں اور نہ جلدی، کہہ دے اسے پیغمبر بھلا دیکھو تو اگر خدا کا عذاب راتوں رات یا دن کو آئے تو پہنچے تو یہ گنہگار جلدی کر کے کیا کر لیں گے، کیا جب آنے والا واقعہ آجائے گا تب تم ایمان لاؤ گے اب ایمان لاتے ہو حالانکہ تم تو اسی کی جلدی کر رہے تھے۔

قرآن مجید کے مطالعہ سے یہ حقیقت واضح اور نمایاں ہو جاتی ہے، کہ اُس کی نظر میں ان ظاہری معجزات کی چنداں وقعت نہیں، وہ لوگوں کو ہمیشہ اصل روح نبوت کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور اس کے خاص اسباب ہیں، اسلام دنیا میں دین الہی کی تکمیل اور گزشتہ مذہبی اخلاط کی تصحیح کے لیے آیا تھا، ان ظاہری معجزات نے گزشتہ قوموں میں بہت سے فاسد عقیدے پیدا کر دیئے تھے، جن انبیاء اور بزرگوں سے بکثرت معجزات صادر ہوئے اُن میں الوہیت اور خدائی کا غصہ تسلیم کیا گیا، اور اس طرح توحید اور نبوت کی اصلی حقیقت جس پر

عقیدہ معجزات کی اصلاح

(۲) قرآن مجید نے نہایت وضاحت اور تکرار کے ساتھ اس حقیقت کا اعادہ کیا ہے کہ ہمارا پیغمبر بشر اور خالص بشر ہے، اس میں الوہیت کا کوئی شائبہ نہیں ہے، اور اس لیے وہ اپنی طرف سے خدا کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔
 قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ الْوَحْيُ وَحُمَ ۖ
 میں بھی تمہاری طرح ایک آدمی ہوں (البتہ) مجھ پر وحی کی
 (السجدہ) جاتی ہے.....

کفار قریش کا خیال تھا کہ پیغمبر کے ساتھ فرشتوں کا پراہنہ ناپا ہے، کبھی کبھی خود خدا اس کے سامنے اُگر نایاں ہو، اس کے لیے سونے چاندی کا محل ہو، عجیب و غریب اقسام کے باغ اس کے قبضہ میں ہوں، ہمارے سامنے وہ آسمان پر چڑھے اور وہاں سے ہمارے لیے کتاب اتار لائے۔

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ
 اور کافروں نے کہا ہم تم پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے، جب تک
 يَنْبُوءًا أَوْ نَكُونُ لَهُمْ جَنَّاتٍ مِّنْ خِثْلٍ وَعِجْبٍ فَنُتَجِّ
 ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ نہ بہا دو، یا تمہارے قبضہ میں کھجور اور
 الْأَنْهَارِ دَخْلَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقَطُ الْمَاءُ كَمَا
 انگوڑ کا ایک باغ نہ ہو، اور پھر تم اس کے بیج میں نہریں نہ بہا دو، یا جیسا
 زَعَمْتُمْ عَلَيْنَا كَسَافًا أَوْ تَأْتِي بَالَهُ الْمَلَائِكَةُ قَبِيلًا
 کہا کرتے ہو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرادے، یا خدا اور فرشتوں کو مضامین
 أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ ذَرْبٍ أَوْ تَرْفَىٰ فِي السَّمَاءِ
 بنا کر دے، آؤ، یا تمہارے لیے سونے کا ایک گھر نہ ہو جائے، یا تم آسمان
 وَلَوْ أَنَّ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ آيَاتٌ كَذِبًا ۖ
 پر نہ چڑھ جاؤ، اور ہاں تمہارے آسمان پر چڑھنے کا یقین اس وقت تک
 ہر کوئی ایسا جب تک ان سے کوئی ایسی کتاب نہ اتار لائے جس کو ہم ٹھہر سکیں۔
 (بنی اسرائیل ۱۰)

ان سب کے جواب میں قرآن مجید آپ کو سکھاتا ہے،

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
 کہدے لے پیغمبر سبحان اللہ! میں کون ہوں، ایک آدمی پیغمبر!
 قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ
 لے پیغمبر! ان لوگوں سے کہدے کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا
 وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ۚ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۚ
 کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو اس حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میری
 (الانعام) الیٰ

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ
 اے پیغمبر! ان لوگوں سے کہدے کہ خود میرا نفع اور نقصان بھی میرے
 وَكَوُنتُ أَكْلِمُ الْعِقَبِ لَا سَتَكُنْتُ مِنَ الْخَيْرِ
 قبضہ اختیار میں نہیں لیکن جو چاہے خدا! اور اگر میں غیب کی باتیں
 وَمَا مَسْنَى السَّعَاءِ إِنْ أَنَا إِلَّا نَزِيرٌ وَبَشِيرٌ
 جانتا تو اپنا بہت سافا نہ کہ لیتا، اور مجھ کو کوئی گزند نہ پہنچتا، میں تو صرف
 لِقَوْمٍ يُعَذِّبُ عَنْهُمْ (اعراف: ۲۳)
 ڈرانے والا، اور خوشخبری سنائی دلا ہوں، اُن لوگوں کو جو ایمان لکھتے ہیں

غور کرو کہ زمین سے باغ کا اگادینا، یا سونے کا محل کھڑا کر دینا، یا چٹنبہ بہا دینا، یا آسمان سے لکھی لکھائی کتاب
 اتار دینا، نہ خدا کی قدرت سے باہر تھا، اور نہ اس رسول کے ان معجزات سے مافوق مطالبہ تھا، جس کے ہاتھ
 سے چٹنبہ بہ چکے تھے، جس کے اشارے سے درخت چل چکے تھے، یا جو معراج میں ساتون آسمانوں کی منزل میں
 طے کر چکا تھا، لیکن چونکہ اگر اُن کے مطالبہ پر یہ امور واقع ہو جاتے تو اگر وہ بعقیدگی کو راہ دیتے تو وہ آپ کو جادوگر
 کہہ دیتے، اور اگر خوش عقیدگی کا اظہار کرتے تو آپ کو نعوذ باللہ مافوق بشر تسلیم کر لیتے، اور یہ دونوں باتیں اصول
 اسلام کے منافی ہوتیں، اس لیے سرے سے اُن کے اس جاہلانہ مطالبہ کو رد کر دیا گیا، کہ چند لوگوں کے ایمان و
 عدم ایمان کی خاطر نفس پیغام و دعوت کے اصول کی بچکانی نہیں کی جاسکتی۔

(۳) عام لوگوں میں انبیا کی نسبت یہ غلط عقیدہ پیدا ہو گیا تھا، کہ وہ براہ راست عالم کائنات کے تصرف پر
 قادر ہیں، چنانچہ موجودہ انجیل کے مصنفوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جس طریقہ سے پیش کیا ہے
 اُس نے عیسائیوں کے دلوں میں یہ یقین پیدا کر دیا ہے کہ یہ تمام کائنات حضرت عیسیٰ کے قبضہ قدرت میں تھی، اور
 وہ اُس میں جس طرح چاہتے تھے تصرف کرتے تھے، یہی بنیادی پتھر ہے، جس پر انجیل کے مصنفوں نے دین حق کی
 دیوار کج کھڑی کی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ توحید کی عمارت اس پر قائم نہ رہ سکی، قرآن مجید نے نہایت شدت، اور
 نہایت اصرار سے حقیقت واضح کی ہے کہ معجزات اور نشانات پیغمبر کی قوت اور ارادہ سے نہیں، بلکہ خدا کی قدرت
 اور مشیت سے ظاہر ہوتے ہیں۔

قُلْ إِنَّمَا أَلَايْتُ عِنْدَ اللَّهِ (انعام)
 کہدے اے پیغمبر! کہ نشانیاں تو خدا ہی کے پاس ہیں۔

قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ (عنکبوت)

کدے لے پیغمبر کو نشانیاں تو میرے پروردگار ہی کے قبضہ میں ہیں

قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً (انعام)

کدے لے پیغمبر کہ خدا کو قدرت ہے کہ وہ نشان اتارے۔

سب سے زیادہ صاف اور صریح آیت یہ ہے۔

وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

کسی رسول میں یہ قدرت نہیں کہ وہ خدا کی اجازت کے بغیر

(رعد)

کوئی نشانی لائے۔

انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات جس عبارت اور لب و لہجہ میں بیان ہوئے ہیں، ان کا صاف

نشاء یہ ہے کہ گویا حضرت عیسیٰ کو تمام کائنات کی بادشاہی سپرد کر دی گئی تھی، اس لیے وہ خاص اپنی قدرت اور اختیار سے جو چاہتے تھے کر دیتے تھے، لیکن قرآن مجید اس عقیدہ کو تسلیم نہیں کرتا، اُس نے حضرت عیسیٰ کے تمام معجزات

کو بیان کر دیا ہے، مگر اسی کے ساتھ اس عقیدہ باطل کو بھی رد کرتا گیا ہے، اور نہایت تصریح کے ساتھ یہ ظاہر کر دیا ہے

کہ یہ جو کچھ تھا خدا کی قدرت سے تھا، حضرت عیسیٰ کے اختیار سے نہیں، چنانچہ خود حضرت عیسیٰ کی زبان سے قرآن کہتا ہے۔

أَرَأَيْتُمْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَمْ أَنَا خَلْقُكُمْ مِّن

میں تمہارے رب کی طرف ایک نشانی لیکر آیا ہوں کہ میں تم سے

الطَّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفَخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا

پرنہ کی صورت کا جانور بناتا ہوں اور اس میں پھونک دیتا ہوں

بِإِذْنِ اللَّهِ وَابْرَأُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَاجْعَلِ الْمَوْتَى

تو وہ خدا کے حکم سے پرنہ ہو جاتا ہے اور ماورزا دانستے اور کوڑھی کو اچھے

بِإِذْنِ اللَّهِ (آل عمران ۵)

اور مردہ کو زندہ کرتا ہوں خدا کے حکم سے۔

دوسرے موقع پر حضرت عیسیٰ پر اپنے احسانات جتاتے ہوئے خدا نے فرمایا۔

وَأِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطَّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفِخُ

یاد کر، جب تو مٹی سے پرنہ کی طرح صورت میرے حکم سے بناتا تھا پھر

فِيهَا فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةَ

اس میں پھونک دیتا تھا تو وہ خدا کے حکم سے پرنہ ہو جاتا تھا، اور تو

وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي (مائده ۱۱)

اندھے کو اور کوڑھی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا، جب تو نکلتے ہوئے حکم سے زندہ کرتا تھا

یہ قرآن مجید کے اسی انہماک حقیقت اور خالص تعلیم کا اثر تھا کہ اسلام میں توحید اور نبوت کی حقیقتیں مشتبہ نہ ہوئیں اور پیغمبر اسلام میں الوہیت کا ادنیٰ سا شائبہ بھی مسلمانوں نے کبھی تسلیم نہیں کیا، اور تمام دنیا کے مذاہب میں توحیدِ کامل کی علمبرداری صرف اسلام کے دست و بازو کو سپرد ہوئی۔

مسئلہ اسباب و علل عقیقہ معجزات کے اصلاحات ہی کے تحت میں، مسئلہ اسباب و علل سے بھی تعرض کرتا ہے اسرار و تفریط جس نے دوسرے مذاہب کی طرح اسلام میں بھی دو فرقتے پیدا کر دیئے ہیں۔ ایک فرقہ وہ ہے جو دنیا میں صرف اسباب و علل کے اختیارات کو تسلیم کرتا ہے، اور ان اختیارات کو ناقابلِ نسخ و تغیر مانتا ہے۔ اُس کے نزدیک اس عالم میں جو کچھ ہوتا ہے وہ انہیں مادی علل و اسباب کے ماتحت ہوتا ہے، اور ان میں کسی قسم کا رد و بدل، اور نسخ و تغیر نہیں ہوتا، اور اس لیے وہ خرق عادت کو متغیر اور محال یقین کرتا ہے، کیونکہ یہ اسباب و علل اور عالم کا یہ نظام کارِ سنۃِ الہی ہے، اور سننِ الہی میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ قرآن مجید کی حسبِ ذیل آیتوں سے ثابت ہوتا ہے۔

وَلَكِنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (احزاب) تم خدا کی سنت (طریقہ) میں ہرگز تبدیل نہ پاؤ گے۔

وَلَكِنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، (ملئکہ) تم خدا کی سنت (طریقہ) میں ہرگز تغیر نہ پاؤ گے۔

وَلَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ (دوم) اللہ کے بنائے کو بدلنا نہیں۔

دوسرا فرقہ، اللہ تعالیٰ کو نظامِ خاص، قوانینِ فطرت اور اسباب و علل کا پابند ٹھہرانا اس کی شانِ قدرت کے منافی سمجھتا ہے، اور وہ ان بیچ کے وسائل کے بغیر اس کو فرمانِ رواے مطلق یقین کرتا ہے، یہ فرقہ اپنے دعویٰ پر حسبِ ذیل دلیل پیش کرتا ہے۔

فَعَالٌ لَّيَالِي رَيْدٍ (بروج) وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے،

كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (آل عمران) اسی طرح خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔

وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ (ابراہیم) اور خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُشَاءُ (حج) بیشک خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

وَالَّذِينَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (لقمہ) لیکن خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (مائدہ) بیشک جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (حج) بیشک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

ان آیات کے علاوہ حسب ذیل آیت قرآن مجید میں کم بیش تفسیر کے ساتھ آٹھ مقامات پر مذکور ہے۔

وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر شے کی علت صرف خدا کی قدرت، شیئت اور ارادہ ہے، اور اس لیے

ہر قسم کے خرق عادت ممکن ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں فرقی افراط و تفریط کے دو کناروں پر ہیں، اور انھوں نے قرآن مجید کی تمام آیتوں

پر غور و تدبر کی نظر نہیں ڈالی ہے، یہی سبب ہے کہ انھوں نے اشیاء کے خواص و طبائع اور عقلی مصلح و حکم کا انکار کیا ہے

قرآن مجید اسباب و مصلح | حالانکہ ان آیات بالائی بنا پر یہ دعویٰ کرنا کہ قرآن اسباب و علل اور مصلح و حکم کا منکر ہے کا قائل ہے

کتاب الہی سے اپنی جہالت کا ثبوت پیش کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے صفات کمالیہ اور اس کے حکیم ہونے کی نفی

کرنا ہے، قرآن مجید نے جا بجا غلو قات الہی میں تدبر اور تفکر کی دعوت دی ہے، اگر یہ صحیفہ قدرت اسباب و مصلح

سے خالی ہوتا تو یہ دعوت بے سود تھی، قرآن ان عجائب قدرت کو آیات اللہ کے نام سے تبصیر کرتا ہے، اور ان کے

اسرار و حکم پر غور و فکر کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اسی دلیل سے وہ خدا کی قادر و حکیم ہستی کے وجود پر استدلال کرتا ہے، اگر

یہ چیزیں اسباب و مصلح سے خالی ہوتیں تو ان میں غور و فکر کرنا بیکار ہوتا، قرآن نے آسمان، زمین، چاند و سورج،

ہوا، بادل، پھول پھل، جسم و جان، ان میں سے ہر شے کو اللہ کی وسیع قدرت اور دقیق مصلحت کا اعلان عام

قرار دیا ہے، اور انسان کو بار بار ادھر متوجہ کیا ہے۔

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاجْتِلَافِ آسمان اور زمین کے بنانے اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل و لگوں کے

اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَا يَاتِ لِأُولَى الْأَلْبَابِ هَ الَّذِينَ
يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقَعُودًا وَسُجُودًا جُنُودًا
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا (آل عمران)

یہ نشانیاں ہیں، وہ جو اللہ کو اٹھتے، بیٹھتے، اور بیٹے یا کرتے
ہیں۔ اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور
کرتے ہیں (اور کہتے ہیں) اے ہمارے پروردگار؛
تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا۔

خدا نے ان لوگوں کو جو اشیاء کی پیدائش کو خالی از مصلحت جانتے ہیں، نجر فرمایا ہے۔

الْحَسْبُ بَنَاتُ آدَمَ خَلَقْنَاكُمْ عَشَا وَآلَكُمْ إِلَيْنَا لَأَنْتُمْ جُنُودٌ
وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَاعِبِينَ (دخان)

کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے، اور تم ہمارے
پاس لڑنے نہیں جاؤ گے، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو محض کھیل
کے لیے نہیں بنایا اور اسی خدا نے آسمان سے پانی اُتارا
پھر ہم نے اُس سے ہر شے کی روئیدگی پیدا کی، پھر ہم نے اُس سے ہر
کھیتی نکالی اور اُس سے توہر توہانے پیدا کیے، اور چھوٹاروں کے
وزن سے اسکے پھولوں سے لٹکے ہوئے خوشے، اور ان گور اور زیتون
سیکے باغ جنکے میوے ایک ہی قسم کے اور مختلف اقسام کے بھی پیدا
کئے (الفام)

جب وہ پھلتا ہے تو اس کے پھل اور اسکے کپنے کو دیکھو۔

اگر ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ مصلح و احکام کے آثار پوشیدہ نہ رکھتا، تو ان میں نظر و فکر کی دعوت کیوں
دیتا، متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مخلوق الہی کے ”منافع“ کی خاص تصریح فرمائی ہے۔

وَالْأَنْعَامَ خَلَقْنَا لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعَ وَمِنْهَا
تَأْكُلُونَ، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْجَعُونَ
وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَوْثَقَكُمْ إِلَىٰ بُكْدِكُمْ
تَلْكُونُ أَلْغِيَةً إِلَّا لِبَشَرٍ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ

اور خدا نے جانوروں کو پیدا کیا، انکے اُٹنے اور مین خوشگوار گرمی
اور بہت سے فائدے ہیں، ان میں سے بعض جانور تمہاری خورد
ہیں اور تم کو اُن سے رونق ہے، جب شام کو ان کو پھیر لاتے ہو
اور جب چراتے ہو، اور وہ تمہارے مال و اسباب کو اس شہرت

كَرُوفٌ وَرِجْمٌ وَالْخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْجِبَالُ يَنْزِلُ فِيهَا
 وَزِينَةٌ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ
 قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ
 أَجْمَعِينَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ
 مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْ ثَمَرَاتِهِ نَبْطٌ فِیْهِ نُسِیمٌ ۚ وَبِئْسَ
 لَهُمُ الرِّزْقُ وَالزَّيْنُ وَالْخَيْلُ وَالْأَعْنَابُ
 وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ
 وَالْقَمَرَ وَالنَّجْمُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
 لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۚ وَمَا ذَرَعْنَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ
 مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ
 يَذَّكَّرُونَ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا
 مِنْهُ لَحْمًا طَيِّبًا وَتَخْزِجَهَا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوهَا
 وَتَرَى الْفُلَ مَآخِزَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ
 وَاعْلَمُوا أَنَّهُمْ يَنْزِلُونَ (نحل)

اٹھائے چلتے ہیں جہاں تم میری سخت تکلیف کے نہیں لیا سکتے تھے میں
 تمہارا رب شہتت والا مہربان ہو اور گھوڑے، بخر، اور گدھے بنائے
 کہ تم ان پر سوار ہو، اور رونق ہو، اور وہ پیدا کرتا ہی جو تم نہیں جانتے
 خدا ہی پر سیدھی راہ اور اس سے ہٹنے والے بھی ہیں، اُسی نے آسمان
 تمہارے لیے پانی اتارنا کچھ اس میں سے پینے کے کام آتا ہو، اور کچھ سے
 درخت اگتے ہیں جس میں تم اپنے جانور چراتے ہو، اس پانی سے خدا
 تمہارے لیے کھیتی اگاتا ہو، اور زیتون، چھوٹا رس، انگور اور ہر قسم کے
 پھل پیدا کرتا ہے، اس میں غور فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے
 اور اسی خدا نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو تمہارے کام میں
 لگائے، اور تمہارے اس کے حکم سے کام میں لگے ہیں، اس میں عقل
 والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور جو کھیرا ہو تمہارے لیے زمین میں کئی رنگ
 کے غلے اور دانے، اس میں ان کے لیے جو سوچتے ہیں نشانی ہے، اور وہی خدا
 جسے دریا کو کام میں لگایا ہو کہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ، اور اس سے (موتی
 اور مونگے) نکالو جو زینت کا سامان بنا کر پہنتے ہو، اور تم دیکھو کہ کشتیاں
 اس دریا کو بھاڑتی ہو، یعنی جہتی ہیں اور اس واسطے کہ تلاش کرو اس کی رودی،

غور کرو، اگر ان چیزوں میں مصلح و حکم نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کو ان چیزوں کی پیدائش پر شکوہ کا حکم کیوں دیتا۔
 بعض اشیاء کے مصالح اور اباب کو خود قرآن مجید نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، پہاڑوں کی
 مصلحت یہ ظاہر کی ہے۔

وَالنَّعْيُ فِي الْأَرْضِ رَوَّاسِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ (نحل) اُنہی زمین میں بڑے بڑے پہاڑوں کے لنگڑا لگے ہیں کہ زمین تم کو دیکر جھکت پڑے

تارون کی پیدائش کی غرض بتائی۔

اور تارون سے لوگ راہ پاتے ہیں۔

وَبِالْبَحْرِ هُمُ يَكْتَدُونَ، (نخل ۲)

رات کی پیدائش کی مصلحت یہ بتائی،

اور اسی نے رات بنائی کہ تم سکون حاصل کرو۔

جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ (یونس ۵)

چاند کے گھٹنے بڑھنے کی غایت یہ ظاہر کی۔

لوگ تجھ سے چاند کی نسبت دریافت کرتے ہیں، کہدے کہ وہ

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآيَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ

لوگوں کے لیے وقت اور زمانہ کا معیار ہیں۔

لِلنَّاسِ بِأَقْسَامٍ (نہج ۷)

سایہ، آفتاب، رات، دن، ہوا، اور پانی کے مصالح تعلیم کئے۔

تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رہنے سایہ کو کس طرح پھیلا رکھا ہے، اور اگرچہ ہوتا

أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ

ایک ہی جگہ ٹھہرا ہوتا، پھر سورج کو سایہ کا رہنا بنایا، پھر اس سایہ کو

لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا

ہم اپنی طرف آہستہ آہستہ سیٹھ لیتے ہیں، اُسی خدا نے رات کو تمہارا

ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا وَهُوَ الَّذِي

اڑھنا، اور نیند کو آرام، اور دن تمہارے جدوجہد کے لیے بنایا، اسی

جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَ

خدا نے اپنے ابرہمت کے آگے آگے ہواؤں کو خوشخبری سنانے

جَعَلَ النَّهَارَ دُنْشُرًا وَهُوَ الَّذِي

والا بنایا۔ اور ہم نے آسمان سے سٹھرا اور نکھر پانی اُتارا

أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ دَحْمَتِهِ

کہ اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیں اور چوپایوں اور

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِّنُخْرِجَ بِهِ

بہت سے انسانوں کو اس سے سیراب کریں۔ . . .

بَلَدًا مَّيْتًا لِّنُحْيِيَهُمْ مِمَّا خَلَقْنَا الْعَالَمَاتِ وَأَنَا سَيِّ

كَثِيرًا، (فلقان ۵)

. . . . .

قرآن مجید نے اشیاء کے سمیت وعلیت کا اسباب وعلل ہونے کا بھی صاف اقرار کیا ہے، مثلاً جابجا

بارش کو کہتی، اور پھل پھول کے پیدا ہونے کا سبب بتایا ہے۔

وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْجَجَ بِهِ مِنَ
النَّاتِثَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ (بقرہ ۳۰)

اور آسمان سے پانی برسایا، اور اس پانی سے تمہاری روزی
کے لیے پھل نکالے۔

تمام ذی روح چیزیں پانی سے زندہ ہیں۔

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ (نور ۶)

اور خدا نے ہر چلنے والے کو پانی سے پیدا کیا۔

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ (انبیاء ۳۱)

اور ہم نے ہر زندہ شے کو پانی سے بنایا۔

ہر قسم کے نباتات پانی سے اُگتے ہیں۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ
نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ (انعام ۱۱)

اُسی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اُس سے ہر چیز کی
روئیدگی ظاہر کی۔

باد و صرصر اور آندھی، ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہے۔

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ مَّحْسُوتٍ
لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيَانِ (حم السجدہ ۴)

ہم نے عادی قوم پر باد صرصر بھیجا، منحوس دنوں میں، تاکہ ہم اُنکو
رسوائی کا عذاب چکھائیں۔

رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بَاسًا
رَّبِّهَا (احقاف ۳)

ایسی اندھی جس میں دردناک عذاب تھا جو خدا کے حکم سے ہر شے
کو برباد کر دیتی ہے۔

إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَذَرُ مِنْ
شَيْءٍ أَنتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْتَهُ كَالْهَرِيمِ (الذہر ۲)

یا کر جب ہم نے فائدہ نہ پہنچانے والی آندھی ان پر بھیجی، جو جس
پر گزرتی تھی اُسکو بوسیدہ ہڈی کی طرح کر دیتی تھی۔

اُگ جلاتی ہے۔

تَلْفَحُ وَجْهُهُمْ النَّارُ (مناہ ۵)

اُگ اُن کے چہروں کو جھلسا دیتی ہے۔

اُگ لکڑی سے پیدا ہوتی ہے۔

الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا (یس ۵)

جس نے ہرے درختوں سے اُگ کو پیدا کیا۔

قرآن مجید اشیاء کے طبعی خواص کا بھی منکر نہیں، شراب میں خواص ہیں،

قُلْ فِيهِمْ مَّا أَنتُمْ كَبِيرُونَ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمْ لَمَّا
أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمْ (بقرہ ۲۷۷)

یہ فائدے بھی ہیں لیکن انگلہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔

اُون مین گرمی کی خاصیت ہے

فِيهَا دَفْعٌ (مغل)

جانوروں کے اُٹن مین خوشگوار گرمی ہے۔

پانی مین پیاس بُجھانے اور درخت اُگانے کی خاصیت ہے۔

هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُم مِّنْهُ
شَرَابٌ وَمِمَّنْهُ شَجَرٌ (مغل ۲)

سے درخت ہیں۔

شہد مین صحت بخشنے، اور بیماری دور کرنے کی خاصیت ہو،

يَخْرُجُ مِنْ بَطْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فَیَذْرُؤُنَّ
لِلنَّاسِ (مغل ۸)

ہوتے ہیں، اُس مین لوگوں کے لیے شفا ہے۔

غرض ان آیات کریمہ سے یہ بخوبی واضح ہوتا ہے کہ قرآن مجید، اسباب و علل، مصالح و محرم، اور

لیکن علت حقیقی قدرت
میشئت ہے

طبائع و خواص کے وجود کو تسلیم کرتا ہے، اور اُس جماعت کا ساتھ نہیں دیتا جو ان چیزوں کا انکار کرتی ہے، اور یہ جانتی
ہے کہ ان چیزوں کے تسلیم کرنے سے قدرت و مشیئت الہی کے عقیدہ کا ابطال لازم آتا ہے، حالانکہ یہ تو اُس وقت

لازم آتا ہے جب ان اسباب و علل اور طبائع و خواص کو خدا سے مستقل اور مستغنی تسلیم کیا جائے، اور قرآن اسکی تعلیم نہیں

دیتا، قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ اشیاء اسباب و علل سے پیدا ہوتے ہیں، اور ان مین طبائع و خواص ہیں، لیکن یہ اسباب

و علل اور طبائع و خواص، خود خلاقِ عالم کے پیدا کردہ اور مقرر کردہ ہیں، اور وہ انھیں پر عموماً کا رہنما رہتا ہے۔ لیکن

وہ اس درجہ اُن کا مجبور اور پابند نہیں کہ وہ ان مین تغیر نہ کر سکتا ہو، اور کبھی اپنے خاص حکم و ارادہ سے بھی وہ اُن کو شکست

نہ کر سکتا ہو، کیونکہ اس عقیدہ سے کفر پرورش پاتا ہے، اور خدا کی قدرت و عظمت مین فرق آتا ہے، اسی لیے ہر موقع پر

قرآن مجید نے اپنی تعلیم میں اس نکتہ کو ملحوظ رکھا ہے کہ اسباب و عمل کے ساتھ ساتھ خدا کی مشیت اور ارادہ کو وہ پیش نظر لکھتا ہے، تاکہ انسانوں میں خدا کی، معذوری، مجبوری، اور عدم قدرت کا تصور نہ پیدا ہو، اور نہ اسکی مشیت و ارادہ پر خود اسکی مشیت و ارادہ کے سوا خارجی پابند یا ان عائد ہوں، چنانچہ وہ تمام آیتیں جو اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادہ کے متعلق اوپر دوسرے فریق کی طرف سے پیش کی گئی ہیں، وہ اسی موقع کی ہیں، اور جن سے یہی تعلیم مقصود ہو،

ہم نے اوپر اسباب و عمل اور طبائع و خواص کے ثبوت میں جس قدر آیتیں لکھی ہیں، غور کرو، ان سب میں فعل کی نسبت اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف کی ہے، جبکہ یہ مطلب ہو کہ ان کو مستبات کے اسباب و عمل اور اشیا کے طبائع و خواص خود اس نے اپنی مشیت و ارادہ، اور اپنے حکم و امر سے بنائے ہیں، اور ہر جگہ اسکی توضیح کر دی ہے تاکہ ظاہر میں انسان ان ظاہری عمل و اسباب اور طبائع و خواص کو دیکھ کر اشیا کی علت حقیقی کا انکار کر کے مبتلائے الحاد یا اسباب و خواص کو مستقلاً شریک تاثیر یا مکرر فاعل شرک نہ ہو جائے، یہ انبیاء کی تعلیم کا خاص طریقہ ہے، اور قرآن نے اس نکتہ کو کہیں فراموش نہیں کیا ہے، یہاں تک کہ انبیائے کرام اور بزرگان خاص کو بھی عادت جاریہ اور ظاہری علل و اسباب کے خلاف باور کرنے میں جب استعجاب اور استبعاد ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انکو متنبہ کیا ہے، اور انکے اس استعجاب اور استبعاد کو اپنی قدرت اور مشیت کو یاد دلایا کہ رفع کیا ہے، حضرت سارہ کو پیرائہ سالی میں جب حضرت اسحاق کی پیدائش کی بشارت دی گئی تو قوراءہ اور نسران دونوں میں ہے کہ ان کو اس پر سخت تعجب ہوا، انھوں نے کہا،

يَا وَيْلَتَىٰ اَلَيْدُ وَ اَنَا عَجْمٌ ذَلِكُمْ هَذَا بَعْلِيَ شَيْخَاہُ اِنَّ هَذَا الشَّيْءُ عَجِيبٌ (ہود ۷۷)

اے خرابی! کیا میں جنوں کی، اور میں بڑھیا ہوں اور میرا یہ خاوند بڑھاپے، یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے۔

فرشتوں نے جواب میں کہا،

اَتَعْجَبِينَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ (ہود ۷۷)

اے سارہ! کیا تم خدا کے کام سے تعجب کرتی ہو؟

اس قدر تنبیہ ان کے ایمان کی تازگی کے لیے کافی تھی؛

حضرت زکریاؑ بڑھے ہو گئے تھے، اور ان کی بیوی بانجھ تھیں، حضرت زکریا کو اپنی اور اپنی بیوی کی حالت کا قطعی علم تھا، لیکن وہ اپنی اور اپنی بیوی کی ظاہری عدم استعداد، اور اسباب و علل کے نہ موجود ہونے کی صورت میں بھی خدا کی قدرت اور مشیت کے موثر حقیقی ہونے پر یقین کامل رکھتے تھے، چنانچہ اسی حالت میں انھوں نے ایک نثار کی دعا مانگی، مگر جب اول کو اجابت دعا کی بشارت دی گئی، تو تقاضائے بشریت سے کہ انسان ظاہری اسباب و علل کے دیکھنے کا عادی ہے اس کمال ایمان کے باوجود ان کو یہ واقعہ مستبعد معلوم ہوا، اور انھوں نے عرض کی۔

رَبِّ اِنِّیْ یٰکُوْنُ لِیْ عُلْمٌ وَّکَانَتِ اِمْسَ اِنِّیْ عَاقِرًا وَفَدَّ
لے میرے رب! کہان سے میرے لڑکا ہوگا، میری بیوی بانجھ ہے، اور
بَلَغْتُ مِنْ الْکِبَرِ عِتِیًّا (مریم ۱)

خدا نے اُس کے جواب میں صرف اسی قدر فرمایا۔

قَالَ کَذٰلِکَ جَاءَتْ رَبَّتْ هُوَ عَلٰی هٰمِیْنٍ وَفَدَّ
کہا یوں ہی ہو، تیرے رب نے کہا یہ مجھ پر احسان ہو (زکریاؑ تجھ کو یا نہیں
خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَیْئًا) (مریم ۱)
کہ میں نے تجھ کو پیدا کیا، اور تو کچھ نہ تھا۔

حضرت مریم کو جب حضرت عیسیٰ کی خوشخبری دی گئی، تو انھوں نے بھی ظاہری علل و اسباب کے خلاف ہونے پر حیرت ظاہر کی،

قَالَتِ اِنِّیْ یٰکُوْنُ لِیْ عُلْمٌ وَّلَمْ یَسِغْ بَشَرًا لِّمَآ اَتَتْ
مریم نے کہا، میرے لڑکا کہان سے ہوگا، مجھ کو کسی آدمی نے چھوا بھی
بَعِیًّا، (مریم ۲)
نہیں، اور نہ میں کبھی بدکار تھی۔

فرشتہ نے جواب میں کہا،

قَالَ کَذٰلِکَ جَاءَتْ رَبَّتْ هُوَ عَلٰی هٰمِیْنٍ وَلِیَجْعَلْهُ
بولایوں ہی ہو، تیرے رب نے کہا، وہ مجھ پر احسان ہو اور ہم اس کو لوگوں
آیۃً لِلنَّاسِ وَدَحْمَةٌ مِّنَّا (مریم ۲)
کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں "اور اپنی طرف سے رحمت،

قرآن میں سُنَّۃُ اللہ کا مفہوم وہ فریق جو خرق عادت اور خلاف اسباب و علل کے محال ہونے پر قرآن مجید کی

اُن آیتوں سے استدلال کرتا ہے، جن میں "سُنَّتِ الہی" کے عدم تبدیل کا ذکر ہے، وہ وحی حقیقت و انستہ یانا، انستہ

مفہوم قرآن کی تحریف کا مجرم ہے، قرآن مجید میں ”سُنَّتِ الْہٰی“ کا ایک خاص مفہوم ہے، اور اسی اصطلاح خاص میں یہ لفظ کئی جگہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، خیر و شر حق و باطل، نور و ظلمت، اور ظلم و انصاف، جب باہم ٹکراتے ہیں تو بالآخر اللہ تعالیٰ خیر کو شر پر، حق کو باطل پر، نور کو ظلمت پر، اور انصاف کو ظلم پر فتح اور کامیابی عطا کرتا ہے، گنہگار اور مجرم قومیں جب حق کی دعوت قبول نہیں کرتیں، اور پند و عنایت انکے لیے موثر نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اُن قوموں پر اپنا عذاب نازل کرتا ہے، اور وہ بالآخر بجلی کی کڑک، آسمان کی گرج، زلزلہ کی تھر تھراہٹ، آندھی کی گھڑ گھڑاہٹ، دریا کے طوفان، پہاڑ کی آتش فشاں، یا دشمن کی تلوار سے ہلاک اور برباد ہو جاتی ہیں، یہ سُنَّتِ الْہٰی ہے، جو ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گی، اور اُس میں کبھی کوئی فرق پیدا نہ ہوگا، قرآن مجید میں جہاں جہاں یہ لفظ آیا ہے اسی مفہوم میں آیا ہے، چنانچہ وہ تمام آیتیں ذیل میں لکھی جاتی ہیں تاکہ ناظرین کو شک و شبہ باقی نہ رہے قریش، داعی حق کو شہر مکہ سے نکالنے کی تیاری کرتے ہیں اور اس دعوت کو قبول کرنے سے علانیہ انکار کر دیتے ہیں، تو خدا فرماتا ہے۔

وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۚ
 سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدَ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، (بنی اسرائیل)

اور وہ (کفار قریش) تو تجھ کو اس شہر سے لگے تھے، گھبرانے، تاکہ وہ تجھ کو یہاں سے نکال دیں۔ لیکن اگر ایسا ہو تو وہ تیرے بعد کم ٹھہریں گے، یہ دستور پڑا ہوا ہی ان رسولوں کا جنکو ہم نے تجھ سے پہلے بھیجا، اور تو اللہ کے دستور کو ٹلنے نہ پائے گا۔

مدینہ کے منافقین اپنی شرارت سے باز نہیں آتے، خدا فرماتا ہے۔

أَيُّمَّا ثَمْقُوا أَوْ قُتِلُوا اتَّقُوا اللَّهَ سُنَّةَ اللَّهِ
 فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (احزاب)

وہ جہاں پائے گئے، پکڑے گئے اور ماری گئے، دستور پڑا ہوا ہے، اللہ کا ان لوگوں میں جو پہلے ہو چکے، اور تو اللہ کے دستور کو بدلتے نہ پائے گا۔

اس مفہوم کو واضح کرنے کے لیے سورہ فاطر کی حسب ذیل آیت سے بڑھکر اور کون آیت ہو سکتی ہے؟

وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ
 الْأُسْتَةَ الْأُولَىٰ جَ كُنْ تَحْدِ لِسْنَةَ اللَّهِ تَبْدِيلًا
 وَلَنْ تَحْدِ لِسْنَةَ اللَّهِ تَحْيَا يَلَا أَوْلَمَ يَسِيرُوا فِي
 الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ
 قَبْلِهِمْ (فاطر) کا کیا انجام ہوا۔

حدیثیہ کے موقع پر کفار قریش کو تنبیہ اور مسلمانوں کو تسکین دیتی ہے۔

وَلَقَدْ قَاتَلَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا الْوَلَا الْأَدْبَارُ ثُمَّ
 لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا هَ سَنَ اللَّهُ لَئِي قَدْ خَلَتْ
 مِنْ قَبْلُ جَ وَلَنْ تَحْدِ لِسْنَةَ اللَّهِ تَبْدِيلًا (فتح ۳) کے دستور کو بدلتے نہ پاؤ گے۔

اب ان آیتوں کے پڑھ لینے کے بعد بھی سُنَّةِ اللَّهِ کے مفہوم کے سمجھنے میں کسکو غلطی ہو سکتی ہے؟
 قرآن میں فطرۃ اللہ کا مفہوم قرآن مجید کی ایک اور آیت ہو جسکو یہ فریق اپنے ثبوت میں پیش کرتا رہتا ہے۔

فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ
 اللَّهِ (دوم) بدلنا نہیں۔

اس موقع پر اس آیت کو پیش کرنا، قرآن مجید کی معنوی تشریف ہے، قرآن مجید کی اصطلاح میں "فطرۃ اللہ"
 سے مقصود توحید ہے جس کو وہ دینِ فطری سے تعبیر کرتا ہے، چنانچہ اوپر کی پوری آیت اگر پیش نظر ہو تو یہ مفہوم خود
 بخود آئینہ ہو جاتا ہے، خدا فرماتا ہے،

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ
 النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ هَذَا بَلَدُ
 السَّيِّئِينَ الْقِيَمِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (دوم)

سو تو باطل سے ہٹ کر اپنے آپ کو دین پر سیدھا قائم رکھ دے
 اللہ کی فطرت جس پر اُس نے لوگوں کو بنایا ہے، خدا کے بنائے میں
 بدلنا نہیں، یہی سیدھا دین ہے لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔

قرآن مجید کی اس اصطلاح کی تفسیر ایک صحیح حدیث سے پوری طرح ہو جاتی ہے، حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

ما من مولود یولد الا على الفطرة فابواه
یہودا نسا وینصرانہ او مجسمانہ کما تنتم
کونى پچہ ایسا نہیں جو فطرت پر پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن ماں باپ اس کو
یہودی نصرانی اور مجوسی بنادیتے ہیں جس طرح ہر جانور صحیح و سالم
پچہ پیدا کرتا ہے، کیا تم نے دیکھا کہ کوئی کان کٹا پچہ بھی وہ جنتا ہے
اُس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی ”خدا کی فطرت جس پر اُس نے
(بخاری تفسیر سورہ روم) لوگوں کو پیدا کیا“ (آخر آیت تاک)

معجزہ کا سبب صرف ارادہ الہی ہو | الغرض اس تمام تفصیل سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قرآن مجید نہ تو اسباب عادیہ کا منکر
ہے اور عالم کے نظام کا کوئی مصلح و مصلح سے خالی تسلیم کرتا ہے، لیکن وہ ان تمام اسباب و علل سے مافوق ایک اور
قادر اور ذی ارادہ ہستی کا فرمان روا ہے کل یقین کرتا ہے جبکی مشیت اور ارادہ کی قوت سے کائنات کی بیشین
چل رہی ہے، معجزہ کا سبب اور علت براہ راست اُسکی مشیت اور ارادہ ہے کبھی یہ مشیت اور ارادہ، عادت جاریہ
اور ظاہری علل اسباب کے پردہ میں ظاہر ہوتا ہے، مثلاً قوم نوحؑ کے لیے طوفان آنا، قوم ہودؑ کے لیے کوہِ آتش نشان
کا پھوٹنا یا زلزلہ آنا، حضرت ایوبؑ کا چشمہ کے پانی سے صحیح و تندرست ہو جانا، قوم صالحؑ کے لیے آندھی آنا، مکہ میں قحط
عظیم کا رونما ہونا، غزوہ خندق میں آندھی چلنا، یہ تمام نشانیاں ظاہری اسباب اور عادت جاریہ کے خلاف نہیں لیکن
ان اسباب کے ظاہر ہونے کا سبب جس میں حق کی تسخیر اور باطل کی شکست، نیکو کاروں کی نجات اور گنہگاروں
کی ہلاکت ہوئی، محض نجات و اتفاق نہیں، بلکہ ارادہ و مشیت الہی نے خاص ان موقعوں کے لیے بطور نشان کے
ان کو پیدا کیا۔ اور کبھی یہ مشیت الہی عادت جاریہ اور اسباب ظاہری کا نقاب اوڑھ کر نہیں بلکہ بے پردہ نشان
بنکر سامنے آتی ہے، مثلاً عصا کا سانپ بن جانا، انگلیوں سے چشمہ جاری ہونا، مردہ کا جی اٹھنا، چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا
پتھر سے چشمہ کا اُبلا، درختوں کا اپنی جگہ سے حرکت کرنا، بیجان چیزوں میں آواز پیدا ہونا، کہ ان چیزوں کی تشریح موجود

علم اسباب وعلل کی بنا پر نہیں کی جاسکتی اور نہ اُن کو عادات جاریہ کے مطابق کہا جاسکتا ہے۔ اس لیے اُن کی علتِ خدا کی مشیت اور ارادہ کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی، اسی لیے انبیاء نے یہ تصریح کی ہے کہ جو کچھ اُن سے ظاہر ہوتا ہے وہ صرف خدا کی قدرت، مشیت اور اذن سے ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ ظاہری علل اسباب کے مطابق ہوں تو وہ پیغمبر اور خدا کے باہمی ربط و علاقہ کی دلیل کیونکر بن سکتے ہیں، کفار ان کو دیکھ کر فوراً کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو فلان سبب سے ہوا ہے اس لیے خدائی نشان ہونے کا ثبوت کیونکر بہم پہنچ سکتا ہے،

معجزہ کی باعتبار خرق عادت کے چار قسم

چنانچہ

۱) اس بنا پر یہ ضروری ہے کہ معجزات اور نشانیاں کسی نہ کسی حیثیت سے خارق عادت ہوں،

(۱) کبھی نفس واقعہ خارق عادت ہوتا ہے مثلاً عصا کا سانپ بن جانا، چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، انگلیوں سے چشمہ کا

آبلنا، مردہ کا زندہ کرنا، وغیرہ

(۲) کبھی یہ ہوتا ہے کہ نفس واقعہ خلاف عادت نہیں ہوتا، مگر اس کا اس وقت خاص پر رونما ہونا خرق عادت

نہجنا ہے، مثلاً طوفان آنا، آندھی آنا۔ زلزلہ آنا، کفار کا باوجود کثرت تعداد کے، بے یار و مددگار اہل حق سے خوف کھا جانا

وغیرہ، تمام تائیدات الہی اسی قسم میں داخل ہیں۔

(۳) ایک صورت یہ ہے کہ نفس واقعہ اور اُس کے ظہور کا وقت خاص تو عادت جاریہ کے خلاف نہیں ہوتا مگر اس کا

طریقہ ظہور خلاف عادت ہوتا ہے، مثلاً انبیاء کی دعاؤں سے پانی کا برسا، بیمار کا اچھا ہونا، آفتون کا ٹل جانا کہ نہ تو پانی کا

برسا، یا بیمار کا اچھا ہو جانا، یا کسی آئی ہوئی آفت کا ٹل جانا خلاف عادت ہے اور نہ اُس کے ظہور کا کوئی خاص وقت ہر

لیکن جس طریقہ سے اور جن اسباب وعلل سے یہ معجزات ظاہر ہوئے، وہ خارق عادت ہیں، استجابت دعا کی قسم

میں داخل ہے۔

(۴) کبھی نہ تو واقعہ خارق عادت ہوتا ہے اور نہ اس کا طریقہ ظہور خارق عادت ہوتا ہے، بلکہ اس کا قبل از وقت

علم خارق عادت ہوتا ہے، مثلاً انبیاء کی پیشین گوئیاں ایک دفعہ زور سے آندھی چلی، آنحضرت صلیم مدینہ سے باہر تھے، آپ نے

فرمایا ”کہ یہ آندھی ایک منافق کی موت کے لیے چلی ہے“ چنانچہ جب لوگ مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ مدینہ میں ایک منافق اس آندھی سے مرگیا، اس معجزہ میں نہ تو آندھی کا چلنا فرقِ عادت ہے نہ آدمی کا آندھی کے صدمہ سے مرجانا، خلافِ اسباب ہے، بلکہ صرف واقعہ کا قبل از وقت علم خرقِ عادت ہے۔

اہل ایمان براثر کے لحاظ معجزات کی دو قسمیں

انبیاء کی زندگی علم و عمل دونوں کا مجموعہ ہوتی ہے، اور ان کے تمام ارشادات و تعلیمات سے صرف انہیں دونوں چیزوں کی ترقی اور تکمیل مقصود ہوتی ہے، اس لحاظ سے انبیاء کے بعض معجزات کا اثر صرف علم و یقین پر پڑتا ہے، اُن سے کوئی عملی نتیجہ مرتب نہیں ہوتا، ماتھ کا چمک اٹھنا، عصا کا سانپ بن جانا، چاند کا شق ہو جانا، اگرچہ نہایت عظیم الشان معجزے ہیں، لیکن ان کا نتیجہ صرف اس قدر ہے کہ ایک گروہ ایمان لایا، اور دوسرے نے انکار کیا، لیکن انبیاء کے بہت سے معجزات ایسے ہوتے ہیں جن سے نہایت عظیم الشان عملی نتائج ظاہر ہوتے ہیں، مثلاً عصا کے سانپ بن جانے سے بنو اسرائیل کو کوئی عملی فائدہ نہ پہنچ سکا، لیکن اُسکے ذریعہ سے پانی کا چشمہ ابلا وہ اُن کے لیے حیات بخش ثابت ہوا، پہلے قسم کے معجزات کو قرآن میں حجت، برہان اور سلطان کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ اُن سے علم و یقین کو ترقی ہوتی ہے اور دوسرے قسم کے معجزات کو اُن سے تائید اور نصر الہی کہا ہے، پہلے قسم کے معجزات طلب اور سوال کے نتائج ہوتے ہیں لیکن تائید و نصر الہی اسکی پابند نہیں ہوتی۔

آغاز نبوت میں چونکہ انبیاء صرف عقائد کی تعلیم دیتے ہیں اور کفار کی طرف سے اُنہی عقائد کا انکار کیا جاتا ہے اور ادنیٰ کے اثبات پر دلیل طلب کی جاتی ہے، اس لیے اول اول انبیاء سے اُسی قسم کے معجزات کا ظہور ہوتا ہے جن کا اثر صرف علم و یقین پر پڑ سکتا ہے، یہی وجہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی قسم کے دو معجزے دیکر فرعون کے پاس بھیجا، اور اسی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کو معجزہ شق القمر دکھایا، لیکن اس کے بعد انبیاء کی تعلیم و ہدایت سے مومنین غلصین کا ایک گروہ پیدا ہوتا ہے جو عموماً مفلوک الحال، خانہ بدوش، بے سر سامان اور بے یار و مددگار ہوتا ہے، یہ گروہ اگرچہ صفائے باطن، خلوص نیت اور شدت ایمان کی بنا پر کسی معجزہ کا خواستگار نہیں ہوتا، تاہم تائید الہی خود اسکی طلب گار ہوتی ہے، اور ہر موقع پر اسکی حفاظت و حمایت کرتی ہے، یہی وجہ ہے کہ

تائیدات الہیہ کا ظہور اکثر بغیر طلب و سوال کے ہوتا ہے، مسلمانوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی معجزہ کا سوال نہیں کیا، لیکن آپؐ اکثر معجزات کا ظہور انھیں کے درمیان ہوا، بالخصوص غزوات میں اکثر تائید الہی نے مسلمانوں کی مدد کی ہے، غزوہ بدر جنین میں فرشتوں کا آسمان سے نازل ہونا، مھوڑے سے زاوراہ کا تمام فوج کے لیے کافی ہونا، آپؐ کی انگلیوں سے پانی کا نکلنا، یہ اور اس قسم کے بہت سے معجزات غزوات ہی کے زمانے میں آپؐ سے ظہور پذیر ہوئے، اور ان سے تمام مسلمانوں نے ایسی حالت میں فائدہ اٹھایا جب کہ تمام نبوی اسباب و وسائل منقطع ہو چکے تھے۔

اسی کا نام قرآن مجید کی زبان میں نصر (مدد) اور تائید ہے، اور یہ ہر نبی کو آخر وقت میں عطا کی جاتی ہے، اور عین اُس وقت جب بظاہر اسباب مایوسیوں کے تمام مناظر پیش ہوتے ہیں، اور تائید حق کا بظاہر کوئی سامان نظر نہیں آتا، رفتہ نصرت الہی توقع کے خلاف، گرویش کے واقعات کے خلاف بجلی کی طرح ناامیدیوں کے بادل سے چمک اٹھتی ہے،

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِيْنَ
خَلَعُوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْمَجُوْا بِالْاَسَاءِ وَالْضَّرَآءِ وَ
ذُلِّ لَوْ اَحْسٰى يَقُوْلُ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ
مَتٰى نَصَرَ اللّٰهُ مَا كَانَتْ نَصْرًا لِلّٰهِ قَرِيْبًا (لقبۃ)
حَتّٰى اِذَا اسْتَاَيْسَ الرَّسُوْلُ لَوْطٰنًا اَنۡهَضُوْا كُنُوْا
جَاۡءَهُمْ نَصْرٌ مِّنۡ رَّبِّكَ مِّنۡ شَآءٍ وَّكَانَ يُوَدُّ السَّاعِيْنَ
الْفَاۡعِمِ الْجَبْرِ مٰثِيْنَ، (یوسف ۱۷)

کیا تم کو خیال ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تم پر وہ حالت
گذری نہیں جو تم سے پہلوں پر گزری، اُن پر مصیبت اور تکلیف آئی
اور اس قدر بھڑھڑائے گئے کہ پیغمبر اور اس کے ساتھ مسلمان (گھبرا کر)
کہہ اٹھے کہ خدا کی نصرت کہاں ہے، امان خدا کی نصرت نزدیک ہی ہے
یہاں تک کہ جب ناامید ہونے لگے رسول اور خیال کرنے لگے کہ اس
نصرت کا وعدہ پورا نہیں کیا گیا کہ ہماری نصرت آگئی پھر بے جنگو چاہا وہ
بچا دیے گئے اور پھیری نہیں جاتی ہماری آفت گنگا ر قوم سے،

خدا کا یہ قطعی وعدہ ہے کہ وہ حق پرستوں کو ہمیشہ آخر کار نصرت عطا کرے گا۔

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ (دوم)
اور ایمان داروں کی مدد ہم پر فرض ہے۔

یہ نصرت مسلمانوں کو ہر قدم پر تسلی کا پیغام سناتی تھی، بدر، ہوکہ، اُحُد، خندق، ہوکہ جنین، ہمسر جگہ وہی اُن کی دستگیر تھی،

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، (توبہ) خدا نے بہت سے موقعوں پر تمہاری نصرت کی۔

لیکن سب سے بڑی نصرت بدر کی تھی، جب تین سو بے برگ و ساز، ہمتوں نے قریش کی ایک ہزار مسلح فوج کو کامل شکست دیدی،

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، خدا نے یقیناً بدر میں تمہاری مدد کی، جب تمہارے پاس کوئی قوت نہ تھی۔ (آل عمران)

لیکن عام معجزات اور اس نصرت الہی میں یہ فرق ہے کہ جو معجزات بطور حجت اور بُرہان کے پیش کیے جاتے ہیں، وہ صرف انبیاء کی تمہارو حافی طاقت کا فیض ہوتے ہیں، لیکن نصرت الہی میں پیغمبر کی روحانی طاقت کے ساتھ مومنین کے کمال ایمان، شدت یقین، تزکیہ نفس، اور استعداد قلب کی بھی شرکت ہوتی ہے، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اُمت نے جب سخت فاقہ کی حالت میں نزولِ مائدہ (خوانِ آسمانی) کی درخواست کی تو انھوں نے اُن کو تقویٰ اختیار کرنے کی تعلیم دی،

وَذَقَالَ الْحَوَارِيُّونَ لِعِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ (مائدہ) یاد کرو، جب حواریوں نے کہا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا آپ کا پروردگار ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار سکتا ہے، عیسیٰ نے کہا خدا سے تقویٰ کرو، اگر تم کو یقین ہے۔

میدانِ جنگ میں آنحضرت صلعم صحابہ کو نزولِ ملائکہ کی بشارت سناتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ صبر اور تقویٰ کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلاَفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ یاد کرو اے پیغمبر! جب تو مسلمانوں سے کہہ رہا تھا کہ کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار تین ہزار فرشتے اتار کر تم کو مدد دے (خدا آسمانی) ہاں اگر

بَلَىٰ إِنَّ تَصْبُورًا وَتَتَّقُوا وَيَا يُؤْخِرُ مِنْ فِيهِمْ هَٰذَا

تم مستقل رہو، اور تقویٰ کرو، اور وہ فوراً آجائیں تو خدا

یُمَدِّدْكُمْ ذِكْرُكُمْ بِحَسْبَةِ الْآيَةِ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِينَ

پانچ ہزار سوار فرشتوں کے ذریعہ سے تمہاری

مدد کرے گا

(آل عمران) .. .. .

یہی وہ معجزات تھے جن کی نسبت صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم ان کو برکت سمجھا کرتے تھے۔

کفار کے لیے نتائج کے لحاظ سے معجزات کی دو قسمیں ہیں، اسی طرح کفار پر نتائج کی حیثیت سے

بھی ان کی دو قسمیں ہیں، آیت ہدایت، اور آیت ہلاک، انبیاء کفار کو پہلے ہدایت کی نشانیاں دکھاتے ہیں، اور

ان کو حق کی دعوت دیتے ہیں، کفار کی کثیر تعداد میں جس قدر صالح اجزاء ہوتے ہیں، وہ اس دعوت کو قبول کرتے جاتے

ہیں، یہاں تک کہ بالآخر وہ وقت آتا ہے، جب ماوہ فاسد کے سوا کفار کی جماعت میں کوئی صلاحیت پذیر عنصر باقی

نہیں رہ جاتا، یعنی اس کیفیت ماوہ سے چھٹکر تمام اجزائے لطیفہ الگ ہو جاتے ہیں، اور ڈھیر میں پھونس کے سوا کچھ نہیں

رہ جاتا، تو اس وقت آیت ہلاک، آسمان کی بجلی، فضا کی آندھی، زمین کا سیلاب، لوہے کی تلوار بکرود نما ہوتی ہے، اور

سطح خاکی کو ان کے وجود کی نجاست سے پاک کر دیتی ہے،

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو متعدد معجزے عنایت ہوئے تھے، مگر وہ اس لیے تھے کہ ان کو دکھا کر فرعون کو حق کی

طرف دعوت دی جائے، جب ایک مدت کے بعد اہل مصر میں سے جس قدر لوگ ایمان لا سکتے تھے، لے آئے

تو حضرت موسیٰ کو شوقِ بحر کی آیت ہلاک عنایت ہوئی، اور رودِ احمر کی لہریں فرعون کو اُس کے سارے ساز و سامان

اور امراے دربار کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکل گئیں، حضرت نوحؑ کو آیت طوفان حضرت صالحؑ کو آیت ناقہ، حضرت

لوط کو بربادیِ سدوم کی نشانی حضرت شعیبؑ کو آیت صاعقہ بحر، حضرت عیسیٰؑ کو آیت رفع، اور حضرت سلیمؑ کو

معجزہ بَطْشَةُ الْكُفْرِ (بدد) جو دیا گیا تھا وہ اسی دوسری قسم میں داخل تھا، ان میں سے ہر معجزہ اور نشانی

کے ظہور کے بعد یا خود اسی معجزہ اور نشانی کے ذریعہ سے معاندین کی ہلاکت، استیصال اور بربادی ہوئی، اور اسی

کو قرآن مجید نے سُنَّةُ اللَّهِ (خدا کا دستور) اور سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ (پہلوں کا دستور) کہا ہے کہ ہر پیغمبر کی قوم میں

یہ اسی طرح ہوتا چلا آیا ہے۔

وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، (فاطر)
اور بدی کل داؤ پیچ خود داؤ پیچ کرنے والوں پر اٹ جاتا ہے تو کیا اب یہ کانٹا اگلی قوموں کے دستور ہی کی راہ دیکھتے ہیں۔

أَيُّهَا النَّفَقَةُ اخْذُوا وَقْتَكُمْ الْقَتِيلَةَ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ (احزاب ۸)
یہ جہان پاسے گئے پکڑے گئے اور مارے گئے یہ اللہ کا دستور پڑا ہوا ہے اگلی قوموں میں۔

اس معجزہ عذاب کے ظاہر ہونے میں عموماً ایک وقت تعین تک تاخیر کی جاتی ہے جس کے حسبِ نیل اسباب میں (۱) یہ معجزہ عذاب اس وقت تک ظاہر نہیں ہوتا جب تک آیاتِ ہدایت سے قوم کے تمام صالح اجزاء اس کے فاسد عنصر سے الگ نہیں ہو جاتے، اور مومنین اور کافرین ایک دوسرے سے پھٹ کر جدا نہیں ہو جاتے، اور رسول کو بقیہ عناصر کے ایمان سے قطعی مایوسی نہیں ہو جاتی، حضرت نوحؑ نے ایک طویل زمانہ تک اپنی قوم کو دعوت دی، اور اس کے بعد ناامید ہو کر انہوں نے آخری معجزہ کی دعا مانگی،

رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا
اِنَّكَ اِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْا
اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا (نوح ۱۰)
اے میرے پروردگار زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ
اگر تو ان کو چھوڑے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور
وہ نہ جینگے لیکن فاجر اور کافر۔

اس کے بعد طوفان آیا اور قوم نوحؑ کو بہا لے گیا۔

اسی طرح حضرت موسیٰؑ کو جب پوری مایوسی ہو گئی تو انھوں نے دعا کی

رَبَّنَا اِنَّكَ اَنْتَ فَرِّعُونَ وَمَلَاكَ زَيْمَةً
وَاَمَّا الْاِلَافِي الْجُمُوعَةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَن
سَبِيلِكَ ج رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ
عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرُوْا الْعَذَابَ
اے ہمارے رب! تو نے فرعونؑ کو اور اُس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی
میں شان و شوکت اور دولت عطا کی ہے اے ہمارے رب! (وہ اگر)
یہ کام لیتے ہیں کہ وہ لوگوں کو تیرے راستہ سے گمراہ کرتے ہیں خداوند
انہی دولت کو میٹھے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے جب تک کہ تیرے

اَلْکَلِیْمَ (یونس)

دردناک عذاب کو نہ دیکھیں گے، ایمان نہ لائیں گے۔

اس موقع پر اسی قسم کی دعائیں دیگر انبیاء نے بھی کی ہیں۔

(۲) اس منزل پر پہنچ کر پیغمبر کو اپنے مومنین کی جماعت کو ساتھ لیکر ہجرت کا حکم ہوتا ہے، حضرت نوح کو مع رفقائے کشتی پر چڑھا کر کفار سے الگ کیا جاتا ہے، حضرت ابراہیم فرد کے ملک سے اپنی ہجرت کا اعلان کرتے ہیں، رَاقِیُّ مَہْجَرٍ اِلٰی دَرِّیْہِ وَعَنْکَبَتِ کہ "میں خدا کی طرف ہجرت کرتا ہوں" حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لیکر مصر سے نکل جاتے ہیں، حضرت لوط، حضرت ہود، حضرت ثییب، حضرت صلح سب نے اپنی اپنی جماعتوں کو لیکر اپنی نافرمان قوموں سے علیحدگی اختیار کی، اور جب تک یہ ہجرت نہیں ہو لیتی، اور مومن و کافر الگ نہیں ہو جاتے، معجزہ عذاب نہیں بھیجا جاتا، حضرت نوح جب تک کشتی پر سوار ہو کر علیحدہ نہ ہو لیے طوفان نہ آیا، حضرت ابراہیم جب تک کلدانیوں کے ملک (عراق) سے نکل کر شام اور مصر نہ چلے گئے، ان پر عذاب نہ آیا۔ اسی طرح حضرت لوط، حضرت ہود، حضرت ثییب اپنی اپنی جماعتوں کو لیکر جب تک الگ نہ ہو گئے، ہلاکت کا عذاب نہیں آیا، اور جب انھوں نے ہجرت کر لی تو یہ معجزہ عذاب مختلف صورتوں میں ان قوموں پر نازل ہوا، اور مومنین کو نجات اور کافروں کو ہلاکت نصیب ہوئی۔

مگر آن مجید کی مختلف صورتوں میں ان واقعات کو بکثرت بیان کیا گیا ہے، اور نیز اس کو اللہ تعالیٰ

نے اپنا وہ دستور اور قانون فرمایا ہے جس میں تغیر اور تبدل ناممکن ہے جیسا کہ اس سے پہلے "قرآن مجید میں سنتہ اللہ کے مفہوم" کے ضمن میں آیات قرآنی کے حوالہ سے اسکی پوری تفصیل گزر چکی ہے، سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ اس اصول کو اس طرح بیان کرتا ہے،

فَوَلِّ يَنْظُرُونَ اَلَا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَقُوا

کیا یہ کافر گذشتہ قوموں کی طرح واقعہ ہلاکت کا انتظار کرتے

مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنْ

ہیں۔ کہہ دے کہ انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں پھر ہم اپنے

الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نُنْجِيْ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

رسولوں کو نجات دیتے ہیں، اور ایسے ہی ایمان لائے والوں کو

كَذَٰلِكَ، حَقًّا عَيْنًا نَفِخَ الْمَوْمِنِينَ (یونس: ۱) ہر فرض ہے، ہم نجات دین گے، ایمان والوں کو،

آنحضرت صلیم اور معجزہ ہدایت | ہدایت کی غرض سے آنحضرت صلیم سے جو معجزات اور نشانیاں صادر ہوتی رہتی تھیں،

ان کا بڑا حصہ غیر معمولی قوت تاثیر، استجاب دعا، تائید و نصرت، اور پیشینگوئی کا تھا، اسی غیر معمولی قوت تاثیر

کا نتیجہ تھا کہ قریش لوگوں کو آپ کے پاس جانے سے روکتے تھے، سیرت کی کتابوں میں اس قسم کے متعدد واقعات

مذکور ہیں، قرآن مجید کی یہ آیت کفار کے اس باطنی اعتراف کا دلیل ہے۔

لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالنَّعَايَةِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ (م: ۱۱۷) اس ستران کو نہ سنو، اور اس میں شور و غل کرو، شاید تم غالب آؤ

قرآن کے اثر کا ان پر یہ رعب چھایا ہوا تھا کہ وہ لوگوں کو اس سے باز رکھنے کی اس کے سوا کوئی تدبیر نہ دیکھتے

تھے کہ وہ شور و غل اور ہنگامہ کر کے لوگوں کو سننے نہ دیں، آنحضرت صلیم کی استجاب دعا کا بھی کفار کو بدرجہ اتم

یقین تھا، ایک دفعہ صحن حرم میں جب ابوبہل وغیرہ رؤسائے قریش آنحضرت صلیم کی نماز میں خلل انداز رہے اور

اور آپ نے ان پر بددعا کی، تو بخاری و مسلم میں یہ تصریح ہے کہ وہ اس کو سنکر کانپ اٹھے، ایک دفعہ جب مکہ میں

تخطی عظیم پڑا تو ابوسفیان نے آپ کے پاس آکر کہا کہ ”مخوفتھاری قوم ہلاک ہوگئی، خدا سے دعا کرو کہ وہ اس بلا کو ان سے

دور کرے“ چنانچہ آپ نے دعا کی اور وہ بلا دور ہوئی، اسی طرح آپ کی پیشینگوئی کی صداقت کا بھی انکو

دل سے اعتراف تھا، یاد ہو گا کہ غزوہ بدر سے پہلے جب اُمیہ کو حضرت سعد انصاری کی زبانی یہ معلوم ہوا کہ

آنحضرت صلیم نے اُس کے مارے جانے کی پیشینگوئی کی ہے تو وہ گھبرا اٹھا، اور اس کی بیوی پر یہ اثر ہوا کہ اُس

نے غزوہ بدر کے موقع پر اپنے شوہر کا دامن تھام لیا کہ ”محمد کی پیشینگوئی تھیں یا نہ ہیں؟“ فتح روم کی مشہور پیشینگوئی

جس دن پوری ہوئی، بہت سے لوگ اس شان صداقت سے ہدایت پا کر مسلمان ہو گئے۔

آنحضرت صلیم کی تائید و نصرت کے عجائبات بھی قریش کی نظروں سے گزر چکے تھے، وہ بار بار آپ پر حملے

۱۔ صحیح بخاری و مسلم باب ما فی السنہ للہمنا ذی المشرکین، ۲۔ صحیح بخاری تفسیر سورہ دخان، ۳۔ صحیح بخاری

اول کتاب المغازی، ۴۔ ترمذی تفسیر سورہ روم

کی تیاریاں کرتے تھے اور ناکام رہتے تھے، ایک دفعہ ابوبہل نے یہ ناپاک ارادہ کیا، اور اس نیت سے آگے بڑھا تو فوراً ڈر کر پیچھے ہٹ گیا، ساتھیوں نے واقعہ پوچھا تو بتایا کہ مجھے یہ نظر آیا کہ میرے، اور محمد کے درمیان آگ کی خندق ہے، اور چند پر وارہستیاں کھڑی ہیں۔

الغرض ہر ایک متعدد نشانات تھے جو مکہ میں کفار کو اس غرض سے دکھائے گئے تھے کہ انکو دیکھ کر ان کے قلوب میں قبول حق کی صلاحیت بھٹکتی تھی۔
 شقِ قرآنی نشانِ ہدایت تھا | ہدایت کی ان نشانیوں میں کفار مکہ کے لیے سب سے آخری اور فیصلہ کن نشان
 شقِ قرآن تھا جس کے بعد آیاتِ ہلاکت کا آغاز ہونے والا تھا، احادیث میں ہے کہ کفار مکہ آپ سے معجزہ کے طالب تھے، تو آپ نے ان کو شقِ قرآن کا معجزہ دکھایا، چاند و دھڑکے ہو کر نظر آیا، لیکن معاندین کو اس عظیم الشان اور واضح تر معجزہ سے بھی ہدایت نہ ملی، بعضوں نے کہا محمد نے جادو کیا ہے، کسی نے کہا ایسی عجیب باتیں ہمیشہ ہوتی ہی رہتی ہیں، چنانچہ قرآن مجید نے اس واقعہ کا ذکر کیا ہے۔

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ وَإِن يَرَوْا
 آيَةً يُعْرَضُوا وَيَكْفُرُوا سَمِيعًا (قرآن)

قیامت کا وقت قریب آگیا، اور چاند شق ہو گیا، اور اگر یہ کافر کوئی نشانی بھی دیکھیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو تو ہمیشہ ہوا کرتا ہے۔

اب خداوند ذوالجلال کے رحم و کرم نے دوسری شانِ اختیار کی، یعنی اس کے قمر و غصہ نے ان غیر صلاحیت پذیر ہستیوں سے سطحِ ارضی کو پاک کر دینے کا تہیہ کر لیا، اور وہ منتِ الہی جو تمام گزشتہ امتوں کے ساتھ جاری رہی تھی یعنی یہ کہ معجزوں کے دیکھنے کے بعد ایمان لانے پر کفار کی ہلاکت اور بربادی فرض محتم ہو جاتی ہے وہ قریش کے حق میں بھی جاری ہوئی۔
 گزشتہ دستورِ الہی کی تفصیل کے مطابق اس ہلاکت کے عذاب کے نازل ہونیکے لیے پہلے دو چیزوں کی ضرورت تھی

۱۔ صحیح مسلم باب قولہ تعالیٰ وما کان اللہ ليعذبہم، لہم نے قرآن مجید کے بتائے ہوئے اصولِ الہی کے مطابق اولاً ایسا سمجھا تھا کہ شقِ قرآن کا معجزہ ہجرت سے پہلے ظاہر ہوا ہوگا، لیکن سیر و مغازی اور کتبِ حدیث کا مکتوبہ ذخیرہ اس دعویٰ کے ثبوت اور انکار دونوں کا موش تھام تھا، اسی اثنا میں حاکم کی مستدرک کی دوسری جلد حیدر آباد سے چھپ کر پہنچی، اس میں سورہ قمر کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود جو ائمہ کے عینی شاہد ہیں یہ تصریح ملی کہ یہ نشان قبلِ ہجرت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہجرت سے پہلے ظاہر ہوا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے کچھ ہی پہلے کا ہے۔ حاکم کی یہ روایت بخاری و مسلم کی شرط کے مطابق ہے اور حافظ ذہبی نے مختص مستدرک میں اسکی تصدیق کی ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ روایت عبدالرزاق میں بھی موجود ہے (مستدرک ج ۲ صفحہ ۷۷۸-۷۷۹-حیدر آباد)

(۱) منین کی جماعت کے ساتھ آنحضرت صلیم کی شہر مکہ سے ہجرت،

(۲) ہجرت سے پہلے ہدایت کی کسی آخری کھلی نشانی کا ظاہر ہونا،

چنانچہ ہجرت سے پہلے شقِ قرآن کا نشان ظاہر ہوا، اور اس کو دیکھ کر بھی جب قریش کے رؤساء اسلام نہ لائے تو آنحضرت صلیم کو مکہ سے ہجرت کا حکم ہوا، اور ہلاکت کے عذاب کے نازل ہونے کا وقت قریب آگیا، صحابہ میں اسرارِ نبوت کے جو مجرم تھے وہ پہلے ہی سمجھ چکے تھے کہ یہ ہجرت قریش کی بربادی کا پیش خیمہ ہو سترک حاکم (جلد ۳ صفحہ ۷) اور سند ابن جنبل (جلد ۱ صفحہ ۲۱۶) میں ہے کہ جب آنحضرت صلیم مکہ سے نکلے تو حضرت ابو بکر نے کہا اِنَّا لِلّٰہِ مکہ والوں نے اپنے پیغمبر کو نکال دیا، اب یہ ضرور ہلاک ہو جائیں گے، چنانچہ اِذْ نَالِیْہِمْ دَالِیٰ قتال کی آیت نازل ہوئی۔

آنحضرت صلیم اور ہجرت ہلاکت | آنحضرت صلیم نے مکہ میں قریش کو تقریباً ۱۳ برس تک دعوت دی، اور ان تیرہ سالوں کے اندر اس راہ میں ہر قسم کی مصیبت اور تکلیف برداشت کی، اور آیات ہدایت کے مختلف نمونے ان کو دکھائے، بالآخر شقِ القمر کا معجزہ بھی انکی نگاہوں کے سامنے سے گزرا، اور آخر وہ وقت آیا جو اپنے اپنے پیغمبروں کے سامنے دوسری قوموں پر آشکارا تھا، یعنی قبیلہ قریش میں سے وہ افراد صالحہ جو بے خوف و خطر حق کو قبول کر سکتے تھے، انھوں نے حق کو قبول کر لیا، اور صرف وہ رؤساء قریش رہ گئے جو قبول حق کی مطلق صلاحیت نہیں رکھتے تھے، یا وہ ضعیف تھے جو ان روسا کی موجودگی میں حق کا ساتھ دینے کی قوت نہیں رکھتے تھے، اور اس لیے ضرورت ہوئی کہ ان رؤساء کے وجود سے ارضِ حرم کو پاک کیا جائے۔

آنحضرت صلیم مکہ سے مایوس ہو کر طائف تشریف لے گئے، لیکن وہاں بھی کوئی حق کا سننے والا نہ تھا، بازار اور راستہ میں شریروں نے آپ کو پتھر مارے، یہاں تک کہ قدم مبارک خون آلودہ ہو گئے، آپ مکہ واپس آئے تھے کہ فرشتہ جبال نے آپ کو ندا دی، کہ اگر اجازت ہو تو پہاڑوں سے انکو چکنا چور کر دیا جائے، رحمتِ عالم اب بھی مایوس نہ ہوئے، اور بارگاہِ الہی میں عرض کی کہ ابھی وہ معجزہ ہلاک ظاہر نہ ہوا شاید کہ ان کی نسل سے کوئی

ملفوظی اور
شذی فیہ آیت
بالا میں بھی پیش
مذکور ہے،
ن

توحید کا پرستار پیدا ہو، صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ حضرت عائشہ نے آپ سے دریافت کیا کہ ”یا رسول اللہ! احد کے علاوہ آپ پر سب سے زیادہ سخت دن کون تھا“ آپ نے فرمایا وہ دن جب میں نے (طائف کے سردار) عبد یلیل کے سامنے اپنے کو پیش کیا، اور اس نے انکار کیا، میں مغموم و افسردہ رہا تھا کہ فرشتہ جبال نظر آیا، اور اس کے بعد آپ نے کفار کی ہلاکت کے لیے فرشتہ جبال کی اجازت طلبی اور اپنا جواب بیان کیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُس دن کو اپنے ایام مصائب کی تاریخ میں سب سے زیادہ سخت فرماتے ہیں، بظاہر ایسا سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے طائف کی تکلیف کو سخت ترین دن فرمایا، لیکن واقعہ یہ نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ تکلیف اور مصیبت کی گھڑیاں آپ پر آئی ہیں، بلکہ اس لحاظ سے آپ اس کو سخت ترین دن قرار دیتے ہیں کہ قریش کی فرصت اور مہلت کی اخیر گھڑی تھی، اور اب معجزہ ہلاک اُن کے سر پہ تھا، اور رحمت عالم کو اس کا صدمہ تھا، تاہم قریش کو اب آخری عذاب کی اطلاع دیدی گئی تھی، اور وہ نادان استہزاء کرتے تھے، جیسا کہ دوسری قوین بھی اپنے اپنے پیغمبروں کے ساتھ ہی کرتی آئی ہیں، کفار قریش آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کہتے تھے جس عذاب کی دھمکی دی جاتی ہے وہ کیوں نہیں آتا؟ اگر تم میں قدرت ہے تو وہ عذاب لاؤ۔ اور اپنی صداقت کی یہ آخری نشانی بھی دکھا دو۔

وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ
فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ
مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، (یونس ۲)

اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پر خدا کی طرف سے کوئی نشان
کیوں نہیں اُترتا، اے پیغمبر! کہدے کہ غیب کی بات خدا کے پاس ہے
تم اس کے ظہور کا انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔

کبھی اگر کہتے،

أَوَسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا دَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِي
بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا (بنی اسرائیل ۱۰)

یا جیسا تم کہا کرتے ہو، آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دو
یا خدا اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ۔

كَمَا تَأْتِيَنَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ (حجر)

اگر تم سچے ہو تو کیوں نہیں ہمارے پاس فرشتوں کو لے آتے ہو۔

خدا نے جواب میں کہا، وَمَا كَانُوا إِلَّا مُنْظَرِينَ (جس) جب فرشتے آجائیں گے تو پھر انہیں ہملت نہ دی جائے گی۔

کفار قریش کو معجزہ عذاب کے دیکھنے کی جلدی تھی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ پیشینگوئی سراسر جھوٹ ہی، خدا نے کہا جب تک پیغمبر کی آمد کی برکات ختم نہ ہو جائیں گی یہی تمام افراد صالحہ الگ نہ ہو جائیں گے، عذاب نہیں آئے گا، وَاسْتَعْجِلُوا نَجَاتِكُمْ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ اور کفار جلدی چاہتے ہیں تجھ سے، بھلائی سے پہلے بُرائی، حالانکہ اُن سے پہلے گذشتہ قوموں میں اس قسم کے واقعات گذر چکے ہیں اور تیرا رب لوگوں کی گنہگاری کے باوجود ان کو معاف کرتا ہے، اور تیرا رب (دعوا)

بُڑے عذاب والا بھی ہے۔

اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے معجزہ کو ذکر کر کے کہتا ہے۔

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ هَٰ فَيَقُولُوا هَلْ مَنَحُنَا مُنْظَرُونَ هَٰ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ هَٰ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ هَٰ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَعُونَ هَٰ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِ إِلَّا الْهَٰلَاكُ مُنْذِرُونَ (شعرا ۱۱۱)

وہ نہ مانگے اس کو جب تک کہ عذاب نہ دیکھ لیں گے پھر یہ عذاب اچانک اور نہایت اچانک اس کو جب تک کہ عذاب نہ دیکھ لیں گے پھر یہ عذاب اچانک اُن پر اس طرح آجائے گا کہ ان کو خبر نہیں ہونے پائے گی تو اس وقت کہیں گے، کہ ہم کو ہملت بھی کچھ مل سکتی ہے؟ کیا یہ کفار ہمارا عذاب جلد مانگتے ہیں، ہلکا دیکھ تو اگر کہنے اور کچھ سال فائدہ اٹھانیکا موقع دے بھی دیا، پھر اُن پر وہ عذاب آگیا جس کا وعدہ تھا، تو کیا انکی یہ دولت انکے کچھ کام آئے گی، ہنسنے کسی آبادی کو ہلاک نہیں کیا لیکن اس کو ڈرسانے والے پہلے موجود تھے۔

یعنی اس اصول کی بنا پر کہ قوموں کی ہلاکت سے پہلے اُن کے اندر ایک ڈرسانے والا مامور ہوا کرتا ہے، قریش میں بھی ایک ڈرسانے والا آیا، اگر وہ اس کی نہ سنیں گے تو پچھلی قوموں کی طرح وہ بھی نیست و نابود ہو جائیں گے، سورۃ حج میں اللہ تعالیٰ قریش کو مختلف قوموں کے حالات سن کر کہتا ہے۔

فَكَأَيُّ مَنٍ قَوْمٍ قَوْمٍ أَهْلَكْنَا وَهُيَ ظَالِمَةٌ فَنَقِي خَاوِيَةً عَمَّ

تو کتنی بتیاں ہنسنے پر باد کر دیں، اور وہ گنہگار تھیں، اور اب

عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ أَفَلَمْ
يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ
يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا
لَا تَعْنِي الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْنِي الْأَفْئِدَةُ الَّتِي
فِي الصُّدُورِ وَكَسَتْ لِقَابَ الْعَذَابِ
وَلَكِنْ يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنْ يَوْمًا عِنْدَ
رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ هَ وَكَأَيُّنَ
مِنْ قَرْيَةٍ أَمَلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ
أَخَذْنَاهَا وَآلَى الْمَصِيرُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا
أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ه (حج)

وہ اپنی چھتوں پر ڈھی پڑی ہیں، اور کتنے کونین بیکار پڑے ہیں
اور کتنے اونچے اونچے محل خراب، اور ویران ہیں۔ کیا یہ کافر زمین میں
چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے پاس دل ہوتے جن سے سمجھتے، یا
کان ہوتے جن سے سنتے، کیونکہ انھیں کچھ اندھی نہیں ہوتی ہیں
(کہ انکو یہ عبرت ناک مناظر سوجھائی دیتے ہوں) مگر وہ دل اندھے ہوتے ہیں
جو سینوں میں ہیں، اور یہ کافر تجھے جلدی ملگتے ہیں عذاب اور اللہ
ہرگز اپنا وعدہ نہ مٹائے گا، اور تیرے رب کے نزدیک ایک دن تمہارا
ہزار برس کے برابر ہے، اور کتنی بستیاں ہیں کہ میں نے انکو ڈھیل دی
اور وہ گنہگار تھیں پھر انکو کپڑا، اور میری طرف پھرانے، کہدے
لے لوگو! میں تو صاف صاف تمکو ڈرسانے والا ہوں۔

قرآن نے روسائے قریش کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، (فاطر)
کیا وہ پہلی قوموں کے دستور کا انتظار کر رہے ہیں۔

چنانچہ گذشتہ قوموں کے قانون کے پورے ہونے کے دن آگئے یعنی رسول اور منین کو گنہگار قوم کی آبادی
کے اندر سے نکل جانے کی اجازت ملی، کیونکہ جیسا پہلے گذر چکا ہے، جب تک رسول اپنی قوم سے ہجرت نہیں کرتا،
عذابِ ہلاکت کا نشان ظاہر نہیں ہوتا، چنانچہ کفار قریش کو جو اس نشان کے دیکھنے کے لیے بیتاب تھے پہلے ہی یہ بتا دیا گیا تھا
وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ
اور اگر وہ اس زمین سے تجھ کو گھرانے لگے ہین تاکہ یہاں سے تجھ کو
منہا وَاذْأَلَا يُلْقُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ
نکل دین، تو یہ یاد رہے کہ تیرے چلے جانے کے بعد وہ بہت کم
مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ
پھر ٹھہر سکیں گے، تجھ سے پہلے جو رسول گذرے ہیں ان کی یہ سنت ہے
لَسُنَّتِنَا تُحْيِيهَا، (بنی اسرائیل)
اور خدا کی سنت کو تم ہٹانا پاؤ گے۔

ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، روسائے قریش ادھر اُدھر بیٹھنے لگی، دل لگی کی باتیں کر رہے تھے، ابو جہل نے کہا کہ کون مذبح میں جا کر وہاں سے اونٹ کی اوچھڑی اٹھا لائے گا پچانچہ ایک شریعہ میں یہ حد انجام دی، اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گئے، تو وہ نجاست آپ کی پشت مبارک پر ڈال دی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بوجھ سے سر نہیں اٹھا سکتے تھے، اور کفار اس منظر کو دیکھ کر ہنسی سے بخود ہوئے جاتے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود جو اس موقع پر موجود تھے، کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا تھا، لیکن مجھ میں اتنی طاقت نہ تھی کہ میں ان کے سامنے کچھ کر سکتا، اسی اثنا میں ایک شخص نے جا کر حضرت فاطمہ کو اطلاع دی، جو اس زمانہ میں بچی تھیں، وہ آئیں اور اس نجاست کو ہٹایا تو آپ نے سر اٹھایا یہ پہلا موقع ہے کہ سرورِ عالم روسائے قریش کے ایمان سے قطعاً مایوس ہوتے ہیں۔ اور یہ اس لیے نہیں کہ آپ کے جسم مبارک کو تکلیف پہنچی، بلکہ اس لیے کہ وہ نماز یعنی مشاہدہ جمالِ الہی میں جو اس دنیا میں آپ کی محبوب ترین چیز تھی، خلل انداز ہوئے۔

قرآن نے کہا:-

اَدَّيْتِ الَّذِي يُنْفِي هَ عَبْدًا اِذَا صَلَّى (علق) تو نے دیکھا اس کو جو ایک بندہ الہی کو نماز سے روکتا ہے۔

یہ روسائے قریش کی مہلت کا اخیر لمحہ تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں بددعا کی، اور اس آخری معجزہ ہلاک کی درخواست کی، مگر پھر بھی رحمتِ عالم کی شفقت دیکھو کہ حضرت نوح اور حضرت موسیٰ کی طرح پوری قوم کی تباہی بربادی کی دعا نہیں مانگی، بلکہ صرف قریش کے رئیسوں کے حق میں بددعا کی، اور ان میں سے بھی صرف سات رئیسوں کے نام لیے، اور فرمایا ”خدا وندا! قریش کے سرداروں کو لے۔ خدا وندا! ابو جہل، عقبہ، شیبہ، عقبہ بن معیط، امیہ بن خلف، ولید بن عقبہ، اور ابی بن خلف کو پکڑ، یہ بددعا سب کے ہوش اڑ گئے۔“

اب سنتِ الہی کے مطابق معراج کے ساتھ ہجرت کی دعا آپ کو بتائی گئی۔

رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مَدْخَلَ صِدِّقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجٍ خدا وندا! مجھ کو خوبی سے کہیں پہنچا، اور خوبی سے نکال، اور اپنے

لے بخاری اور مسلم باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اذی الشکین ملہ صحیح بخاری تفسیر آیت مذکور (بنی اسرائیل) اور سدر کتاب (باب الحجۃ) میں صریح ہے کہ یہ دعا ہجرت ہی

صَدَقَ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ﴿١٧١﴾
پس سے مجھے ایک مدد کرنے والی طاقت عطا کر،

یہ دعا مقبول ہوئی اور بشارت آئی،

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿١٧٢﴾
حق آگیا اور باطل مٹ گیا۔ اور باطل مٹنے ہی کو ہے۔

(بنی اسرائیل)

نہیاسی کی سنت کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبعین کے ساتھ ہجرت فرمائی، اور جس دن کا انتظار تھا وہ آگیا،
قرآن نے کہا کہ روسائے قریش پر ایت عذاب کے نازل ہونے کے لیے ہجرت کا انتظار تھا وہ ہو چکی، اور اب کوئی
مزید انتظار نہیں۔

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ
اور جب اے پیغمبر! مکر میں داؤد کر رہے تھے، تیری جان لینے کا، کہ
أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ
وہ تجھ کو قید کریں، یا مار ڈالیں، یا جلا وطن کر دیں۔
الْمَاكِرِينَ ۚ وَإِذْ أَتٰنَا عَلَيْهِمُ آيٰتُنَا قَالُوا قَدْ
وہ داؤد کرتے ہیں اور خدا بھی داؤد کرتا ہے، اور خدا داؤد کرنے والوں
سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَا إِنْ هٰذَا إِلَّا
میں سب سے بہتر ہے، اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناں جاتی
أَسَاطِيرَ الْأَوَّلِينَ ۚ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هٰذَا
ہیں تو کہتے ہیں، ہاں ہم نے سنا، اگرچہ ہیں تو ہم بھی ایسا کہہ سکتے
هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا لِنَجْعِلَ آيَةً مِّنَ السَّمَاءِ وَإِنَّا
ہیں، یہ تو فقط اگلوں کی کہانیاں ہیں، اور جب وہ کہتے ہیں کہ
بَعْدَ آبِ آدَمَ، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَن تَقِيْلَ
اے خدا اگر یہ قرآن حق ہے، تو ہم پر تیرے دن کی بارش کر، یا کوئی
وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ
اور برا عذاب ہم پر لا، اور خدا ان پر ہجرت سے پہلے کیونکر عذاب کرتا
أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يُصَدِّدُونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
جب کہ تو ان میں تھا، اور خدا ان پر عذاب کرنے والا نہیں ہے، اور ان کے
وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ ۚ إِنْ أَوْلِيَاءُكَ إِلَّا الْمُتَّقُونَ،
وہ منافق چاہتے ہوں، اور خدا ان پر عذاب کیونکر نازل نہ کرے گا جب وہ
مجاہد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ اسکی تولیت کے مستحق نہیں،

(انفال)

غزوہ بدر مجرہ ہلاک تھا جس طرح دوسری قوموں کے لیے مختلف معجزات عذاب آئے، اسی طرح جس قوم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

مبعوث ہوئے تھے، اُس کے لیے غزوہ بدر، معجزہ عذاب تھا، ہجرت سے قبل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے پہلے قریش پر قحط کا عذاب آیا، جو اس قدر سخت تھا کہ بھوک سے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا تھا، آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو دھواں سا نظر آتا تھا، بعض روئے قریش نے خدمت نبوی میں آکر کہا کہ ”مُحَمَّدٌ رَحِمٌ وَشَفِيقٌ“ اور صلہ رحم کی دعوت دیتے ہو تم دیکھتے ہو کہ اس قحط سے قریش کا کیا حال ہے؟“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور یہ بلا دور ہوئی، مگر پھر قریش کی سرگرائی کا وہی عالم ہو گیا، تو ان کے لیے معجزہ عذاب کے سوا کوئی اور طریقہ علاج باقی نہ رہا، چنانچہ ہجرت کے بعد بدر کا بٹشہ کبریٰ (بڑی کپڑ) اون کے لیے ہلاکت کی نشانی قرار پائی، قرآن مجید نے ہجرت سے پہلے ہی مکہ میں اپنا یہ اعلان سنا دیا تھا جس میں پہلے اس قحط کی پھر ان کے گڑگڑانے کی اور اس کے بعد غزوہ بدر کی پیشین گوئی تھی۔

فَاذْقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّبِينٍ يَغْشَى
النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا
الْعَذَابَ إِنَّا نَأْمُؤُ بِرُسُلِكَ إِنَّا نَعْلَمُ مَا نَكْمُرُ
وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ثُمَّ لَوْنُوا عَنْهُ وَقَالُوا
مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابَ قَلِيلًا أَنْ تَكْمُرُوا
عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ
وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ (دخان)

اس دن کی راہ دیکھ جب آسمان صاف دھواں کر لاوے، جو لوگوں کو گھیرے، اس وقت کہا جائے گا یہ ہے دُکھ کی مارتب گڑگڑائیں گے کہ خداوند عذاب دور کر دے ہم ایمان لاتے ہیں، کہاں ہی ان کے لیے بھنا، حالانکہ ان کے پاس کھول کر سنانے والا رسول آچکا تو اس سے پیٹھ پھیری اور کہا کہ یہ سکھایا ہوا دیوانہ ہے، اچھا ہم تھوڑے دنوں کیلئے عذاب دور کر دیتے ہیں تم پھر وہی کرنے والے ہو، منتظر کرو اس دن کا جب ہم بڑی پکڑ پکڑیں گے، ہم بدل لینے والے ہیں، اور

ان آیات کریمہ میں پورے واقعہ کی تصویر کھینچی گئی ہے، اور آخر میں یہ بھی ظاہر کر دیا گیا ہے کہ بطش اکبر، ان روئے قریش کے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے، جو قوم فرعون کے لیے غرق بحر کی حیثیت تھی، حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا ہے کہ یہ آیتیں قریش کی شان میں نازل ہوئی ہیں، قریش نے جب نافرمانی کی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے دعا کی کہ ”لے خدا! ان پر حضرت یوسف کے سات برس والے قحط کی طرح قحط نازل کر“ چنانچہ مکہ میں سخت قحط پڑا، یہاں تک کہ بھوک سے آسمان اور قریش کی آنکھوں کے درمیان دھواں سا ڈھانپنا نظر آتا تھا۔ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے سامنے آکر دعا کی درخواست کی، چنانچہ آپ نے دعا کی، اور بارش ہوئی، خدا نے کہا کہ وہ پھر اپنی پہلی حالت پر آجائیں گے، یعنی ایمان قبول نہ کریں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا، تب اللہ تعالیٰ نے اُن کے لیے بطنشہ الکبریٰ (بڑی کھڑک) کا دن مقرر فرمایا، یعنی پندرہ۔

یاد ہو گا کہ صحن حرم میں روسائے قریش جو نماز میں خلل انداز ہوئے تھے، آپ نے ان کا نام لے لیکر ہر ایک کے حق میں بد دعا کی تھی، اس سے پہلے کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آئے، ہجرت کے بعد ہی آپ نے انکی ہلاکت و بربادی کا اعلان کر دیا تھا، بدر سے پہلے حضرت سعد انصاری عمرہ کو گئے تھے، ابو جہل نے انکو روکا، امیہ نے بیچ میں دخل دینا چاہا، حضرت سعد نے کہا ”امیہ! تم دخل نہ دو، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم اُن کے ہاتھوں سے مارے جاؤ گے۔“ یہ سنکر امیہ ڈر گیا، چنانچہ جب بدر کا موقع پیش آیا تو اس نے جانے میں پس و پیش کیا، لوگوں کے طعن سے اُس نے جانا چاہا تو اسکی بیوی نے دامن تھام لیا اور کہا ”کیا تم کو اپنے یثربی دوست کی بات یاد نہیں؟“

جب غزوہ بدر کے لیے آپ مسلمانوں کو ساتھ لے کر نکلے، تو اُس وقت جیسا کہ پہلی جلد میں تفصیل گذر چکی ہے، مسلمانوں کے سامنے قریش کی دو جمعیتیں تھیں، ایک قریش کا شامی قافلہ جو مدینہ کی راہ سے گذر کر مکہ کو جا رہا تھا، دوسرا روسائے قریش کا جنگی لشکر جو مسلمانوں سے رٹنے کے لیے نکلا تھا، خدا نے مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا کہ ان دو جمعیتوں میں ایک اُن کے ہاتھ لگے گی، عام مسلمان یہی سمجھتے تھے کہ تجارتی قافلہ اُن کے ہاتھ آئے گا لیکن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی طرح معلوم تھا کہ آج معمولی فتح و شکست کا نہیں، بلکہ اس بطنشہ الکبریٰ کا دن ہے جس کا بارگاہ الہی میں مدت سے وعدہ تھا، رات کو جب مسلمان بدر کے پڑاؤ پر پہنچے، تو انھیں یہ فکر ہوئی کہ قریش کے تجارتی قافلہ کا پتہ لگایا جائے، چنانچہ مسلمان مخبر او دھر او دھر گئے، اور ایک چرواہے کو پکڑ کر لائے، اور اس سے قریش کے قافلہ کا حال پوچھنے لگے، اُس نے جواب دیا کہ ”قریش کے قافلہ کا تو مجھے علم نہیں البتہ ان کا لشکر او دھر پڑا ہوا ہے“ یہ سنکر مسلمانوں نے اس کو مارا کہ یہ ہم سے صحیح حال چھپاتا ہے، مار کھانے پر اُس نے کہا ”اچھا ٹھہر و قافلہ کا حال بتانا ہوں“ جب لوگ اس کو چھوڑ دیتے تو

وہ پھر یہی کہتا کہ ”مجھ کو قافلہ کی خبر نہیں، البتہ یہ جانتا ہوں کہ اُدھر قریش کا لشکر سامنے پڑا ہے۔“ آنحضرت صلعم نماز میں مصروف تھے، اس سے فراغت ہوئی تو فرمایا ”جب وہ جھوٹ کہتا ہے تو تم چھوڑ دیتے ہو، اور جب وہ سچ کہتا ہے تو تم مارتے ہو،“ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ”یہ قریش کی تباہی کا دن ہے، یہ ابوجہل کا مقتل ہے، یہ عقبہ کا ہے، یہ ابی کا ہے، وغیرہ“ راوی کہتا ہے کہ آپ نے جبکا مقتل جہان متعین فرمایا تھا، ایک سرمودان سے اُس نے تجاوز نہیں کیا، اور معرکہ جنگ میں وہ وہیں مارا پڑا ملا، حضرت عبداللہ بن مسعود جو صحنِ حرم کی بددعا کے دن موجود تھے، وہ کہتے ہیں کہ عرب کے وہ ساتوں رئیس جنکے حق میں آپ نے بددعا کی تھی، کُل کے کُل بدر کے میدان میں دھیر ہو گئے، اور بٹشتہ الکبریٰ کے انتقام کی پیشینگوئی پوری ہوئی۔

سورہ انفال جس میں بدر کے تمام واقعات کا ذکر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ یہی وہ فیصلہ کا دن تھا جس کا مدت سے انتظار تھا۔

وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَيِّقَ الْحَقَّ بِالْحَقِّ وَيُفْطِحَ دَابِرَ
الْكَافِرِينَ لِيُخَيِّقَ الْحَقَّ وَيُفْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ
الْجَاهِلُونَ (انفال ۱)

اور خدا چاہتا ہے کہ حق کو اپنی باتوں سے مستحکم کر دے اور کافروں کا چھپا کاٹ دے، تاکہ حق کو حق اور باطل کو باطل کر دے۔

اگرچہ گنہگار اس کو پسند نہ کریں۔

وسط سورہ میں فرمایا،

كَذَٰبِ آلِ فِرْعَوْنَ ۖ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا
بِآيَاتِ اللَّهِ فَاحْذَرُوا اللَّهَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ (انفال ۷)

یہ دیا ہی ہوا جیسا فرعونؑ الون کا اور اُن سے پہلوں کا کہ انھوں نے اپنے پروردگار کی نشانیں کو جھٹلایا تو ہم نے انکے گناہوں کے سبب انکو ہلاک کر دیا۔

یہ فیصلہ کا دن تھا۔

وَمَا أَرْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقِي
الْجَمْعِ (انفال ۵)

اور جو ہم نے اپنے بندہ پر فیصلہ کے دن اتارا، جس دن دونوں لشکر آمنے سامنے بھڑے۔

لے یہ دونوں واقعے صحیح بخاری و مسلم میں موجود ہیں۔

اور یہ سب اس لیے ہوا کہ

لَيَقْفِضُنِي اللَّهُ أَمْرًا كَأَن مَّفْعُوًّا لَا، (الْغَفَال)

تاکہ خدا اس کام کو پورا کر دے جو پہلے مقرر کیا جا چکا تھا۔

مکملہ، بدر کے میدان میں جب تین سو بے سرو سامان مسلمان، ایک ہزار اوسے میں غرق و فوج سے مقابل تھے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اُسی قسم کی دعا مانگی، جیسے حضرت نوح نے طوفان سے، اور حضرت موسیٰ نے غرق سے پہلے اپنی اپنی

قوم کے لیے مانگی تھی، حضرت نوح نے کہا ”خداوند! اب زمین پر کوئی کافر بنے والا نہ چھوڑے کہ جب تک وہ زندہ رہیں گے

تیرے نام کی تقدیس نہ ہوگی اور نہ ان کی نسل سے کوئی تیرا نام لینے والا پیدا ہوگا“ حضرت موسیٰ نے کہا ”خداوند! ان کے

دل سخت کر دے کہ جب تک عذاب نہ دیکھ لیں گے، ایمان نہ لائیں گے“ لیکن اس موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک

سے جو فقرہ نکلا وہ یہ تھا کہ ”خداوند! اپنا وعدہ پورا کر، اگر یہ مٹھی بھر مسلمان تباہ ہو گئے تو پھر کوئی تیرا نام لینے والا نہ رہے گا“

حضرت نوح اور حضرت موسیٰ نے براہ راست اپنی اپنی قوم کی تباہی کی دعا مانگی، لیکن رحمتِ عالم نے اب بھی

دعا مانگی تو صرف اہل توحید کی نجات و نصرت کی، دشمنوں کی تباہی و بربادی کی نہیں۔

حاکم نے مستدرک (جلد ۲ صفحہ ۲۱) میں بروایت صحیح نقل کیا ہے، کہ بدر کے قیدی جب گرفتار ہو کر آئے، اور اپنے

انکے متعلق صحابہ سے مشورہ طلب کیا، اور مختلف صاحبوں نے مختلف رائیں پیش کیں، تو آپ نے فرمایا ”یہ کفار قریش

اپنے اٹھن بھائیوں کی طرح ہیں، جو ان سے پہلے تھے، (یعنی گذشتہ انبیاء کی امتوں میں) نوح نے دعا کی کہ ”خداوند!

زمین پر ان کافروں میں سے کوئی آباد گھر والا باقی نہ رکھ“ موسیٰ نے کہا ”ہمارے پروردگار! ان کی دولت کو میٹ

نے، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے“ ابراہیم نے فرمایا ”جس نے میری پیروی کی وہ مجھے ہے۔ اور جس نے

میری نافرمانی کی، تو خدا غفور و رحیم ہے“ عیسیٰ نے کہا ”(الہی!) اگر تو ان (نافرانوں) پر عذاب بھیجے تو وہ تیرے بندے

ہیں۔ اور اگر تو انکو معاف کرے تو تو غالب اور دانا ہے“ اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو خطاب کر کے فرمایا کہ

”تم لوگ وہ قوم ہو جس میں فریب اور دغا سے قتل کر دینے کا رواج ہے، تو تم میں سے کوئی زرفدیہ یا اپنا سر دیئے

بغیر لوٹ کر نہ جاسکے گا۔“

فَاِذَا حَبَّالَهُمْ وَعَصِيَّهُمْ يُخَيِّلُ الْيَدِ مِنْ سِحْرِهِمْ
 اَتَمَّا تَسْعٰی (طہ-۳)
 پھر ناکاہ مصر کے جادو گروں کی رسیاں اور لاشیاں ان کے جادو
 کے اثر سے موسیٰ کے خیال میں معلوم ہونے لگیں کہ وہ دوڑ رہی ہیں،

حکم ہوا کہ موسیٰ تم بھی اپنا عصا اے اعجازِ والدِ مقیم یہ ہوا کہ حق نے باطل پر فتح پائی۔

قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰی ۚ وَاَنْتَ مَا فِیْ
 یَمِیْنِکَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوْا ۚ اِنَّمَا صَنَعُوْا کِیْدٌ سِحْرِ
 وَلَا یُفْلِحُ السِّحْرُ حِیْثُ اَتٰی ، (طہ-۳)
 ہم نے کہا موسیٰ ڈرو نہیں تم ہی سر بلند رہو گے تمہارے داہنے ہاتھ میں جو
 تم اس کو والدِ دودہ انکی صنعت کاری کو نکل جائیگا، بیشک جادو گروں
 نے جو صنعت کی تھی وہ جادو گر کا فریب تھا اور جادو گر جس سے یہی افلاخ نہیں
 سکتا

ساحر اور نبی میں اللہ تعالیٰ نے جو فرق و امتیاز بتایا وہ یہی ہے کہ نبی فلاح پاتا ہے، اور جادو گر فلاح نہیں پاتا،
 نبی کے تمام اعمال، مساعی، جہد و جدوجہد اور محنت کا مرکز و محور فلاح اور خیر ہوتا ہے، اور جادو گر کا مقصد صرف فریب، دھوکا
 اور شر ہوتا ہے، دوسری جگہ ایک اور آیت میں اسی مفہوم کو دہرایا گیا ہے، حضرت موسیٰ مصر کے جادو گروں
 سے کہتے ہیں،

مَا جِئْتُمْ بِهٖ السِّحْرَ اِنَّ اللّٰهَ سَیَبْطِلْہٗ اِنَّ اللّٰهَ
 یُصْلِحُ لِمَنْ یَّشَآءُ الْمَفْسِدَیْنَ ۚ (یونس-۸)
 جو تم لائے ہو وہ جادو ہے، اللہ اس کو باطل کر دیکر بیشک اللہ سرور
 کے کام کو نہیں سنوارتا،

یعنی سحر و جادو ایک آنی تماشہ ہوتا ہے اور اعجاز کا اثر دائمی ہوتا ہے، اور اس کے نتائج دنیا میں نہایت
 عظیم الشان ہوتے ہیں، فرعون نے حضرت موسیٰ کے اعجاز کو دیکھ کر کہا کہ یہ سب جادو کے کرتے ہیں، حضرت موسیٰ
 نے جواب دیا۔

اَسْحٰیْ هٰذَا وَلَا یُفْلِحُ السَّاحِرُ وَاَنْ ، (یونس-۸)
 کہا یہ جادو ہے، اور جادو کرنے والے فلاح نہیں پاتے،

غرض ”فلاح“ اور ”عدم فلاح“ سحر اور اعجاز کے درمیان سب سے بڑا فرق ہے۔

کھار و حضرت صلعم کی نسبت کہتے تھے کہ یہ شیطان کی قوت سے یہ کلام پیش کرتے ہیں، اور ان کے کلام کا سرچشمہ شیطان
 کی تعلیم ہے، خدا نے اس کے جواب میں کہا کہ اس حقیقت کا امتیاز کہ اس کا منبع اور سرچشمہ خیر ہے یا شر، اور یہ شیطان کی

قوت کا نتیجہ ہے یا ملکوئی طاقت اس کا منظر ہے نہایت آسان ہو اور خود معنی کی زندگی اور اس کے اخلاق و اعمال اس کے شاہد عدل ہیں، حضرت عیسیٰ کے قول کے مطابق کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، ان دونوں قوتوں کے درمیان تفریق کچھ زیادہ مشکل نہیں، خدا نے کہا ”ہم بتائیں شیطان کس پر اترتے ہیں“

عَلَى كُلِّ آقَالٍ يُتِمُّونَ الشَّمْعَ وَكَثَرَهُمْ كَذِبُونَ، شیطان اترتے ہیں ہر جھوٹے گہرگا پر کڑا دالتے ہیں وہ سنی بات اور بہت ان میں جھوٹے ہیں۔ (شعراء)

یعنی نبی اور تنبی کا فرق خود اس کی اخلاقی زندگی ہے، علاوہ ازیں افترا پر دازا اور شریک کے کام کو مستقل اور دائمی زندگی عطا نہیں ہوتی۔

إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ جو لوگ کہ خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں، وہ فلاح نہیں پاتے، چند روزہ متاعِ قلیل و کھمبہ عذاب الیم (نخل) کا میابی اور ہمیشہ کا دردناک عذاب۔

معجزات اور نشانات سے کن لوگوں کو ہدایت ملتی ہے | معجزات، دلائل، آیات اور آثار سے ہدایت کن لوگوں کو عطا ہوتی ہے؟ قرآن مجید نے ان کے اوصاف و شرائط بیان کیے ہیں۔

(۱) سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو خدا پر ایمان ہو، اگر اس کو سرے سے خدا پر ایمان نہیں تو اس کو معجزہ سے ہدایت نہیں مل سکتی، اس کے لیے اس کی ضرورت ہے کہ پہلے کائنات کے اسرار و عجائب کو دیکھ کر ایک قائل و مطلق ہستی کے وجود پر یقین کرے، اس کے بعد معجزات اور نشانیوں کے ذریعہ سے اس کو نبوت کے باب میں ہدایت نصیب ہوگی۔

قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُنْفَخُ کہ لے پیغمبر کو غور سے دیکھ کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور الْآيَاتِ وَالنُّذُرِ عَنِ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ (یونس) کچھ کام نہیں آتین نشانیاں اور ڈرامے ان لوگوں کے جو ایمان نہیں رکھتے

(۲) دوسری چیز جو آیات اور نشانیوں سے عبرت پذیر نہیں ہونے دیتی وہ خودی اور تکبر ہے، معاذین چونکہ عموماً دولتمند رؤسا اور مدعیان عقل و خرد ہوتے ہیں اس لیے ان کا جذبہ انانیت اور ترفع ان کو داعیان حق کے علم کے

صداقت کی نشانی
صرف ہدایت ہے

قرآن مجید نے اس کے بعد ہی کہا کہ صداقت کی نشانی صرف ہدایت اور رہنمائی ہے، کہ معنی جو پیغام

اور جو احکام پیش کرتا ہے، وہ انسانوں کو فلاح، نجات اور رشد کی طرف لے جاتے ہیں، اور جو ان سے انکار کرتے

ہیں وہ ظالم اور خود سر ہیں ان کو ہدایت کی سعادت نہیں ملتی۔

قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا كَمَدے (سے بغیر) کہ اگر تورات اور قرآن دونوں کتابیں جھوٹی ہیں

اَتَّبِعُوا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنِ الْحُكْمُ الْحَكْمَ اور تم سچے ہو تو ہدایت میں ان سے بڑھ کر کوئی کتاب الہی لاؤ، تو

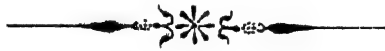
فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُتْلَعُونَ أَحْوَاءُ هُمُ ۖ وَمَنْ أَضَلُّ مین اسکی پیروی کروں، تو اگر وہ تمہارے اعلان کے مطابق نہ کر دکھائیں

مِمَّنْ أَتَّبَعَهَا ۚ يَعْرِضُ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ ط تو جان لے کہ یہ صرف اپنی خواہش نفسانی کی پیروی کرتے ہیں۔ اور

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۚ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو ہدایت الہی کو چھوڑ کر اپنی خواہش نفسانی

کی پیروی کرتا ہو۔ اللہ خود سر لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔

(تقصص)

آیات و دلائل نبوی تفصیل

”معجزہ“ کے ہر پہلو پر کئی حیثیت سے بحث کرنے کے بعد اب موقع آیا ہے کہ آنحضرت صلی علیہ وسلم کے تمام مافوق فہم شہری سوانح و واقعات کی تفصیل کی جائے، یہ سوانح و واقعات دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو حقیقت میں لوازم نبوت ہیں، اور کم و بیش ہر پیغمبر کو وہ ایک ہی طرح پیش آئے ہیں، ہنسنے اُن کا نام **خصائص النبوة** رکھا ہے، دوسری قسم میں وہ جزئی واقعات داخل ہیں جو ہر پیغمبر سے اُس کے حالات زمانہ کے مطابق مختلف صورتوں میں صادر ہوئے ہیں اور جن کو اصطلاح عام میں **معجزات** کہتے ہیں۔

ہم نے ان معجزات کو اُن کے استناد اور ماخذ کی حیثیت سے تین مختلف ابواب میں منقسم کر دیا ہے، پہلے میں وہ معجزانہ واقعات ہیں جو بنفسِ صریح یا اشارۃً **قرآن مجید** میں مذکور ہیں، دوسرا باب اُن معجزات کا قرار دیا ہے جو صحیح اور مستند روایات سے ثابت ہیں، اور تیسرے باب میں اُن معجزات پر بحث کی ہے جن کو گو بعض محدثین اور اربابِ سر نے اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے، مگر محدثانہ اصول کی بنا پر وہ تامل و تردید سے مستند ہیں، اِس کے بعد کتب سابقہ کی وہ پیشینگیوں یا ان وجہ ہیں جو آنحضرت صلی علیہ وسلم کی آمد کے متعلق اُن کتابوں میں پائی جاتی ہیں، اور سب سے آخرین **خصائص محمدی** کا باب ہے، اِس تفصیل کے مطابق آئندہ اوراق کی ترتیب کی حسبِ ذیل صورت ہوگی۔

۱۔ **خصائص النبوة**۔

۲۔ وہ آیات و دلائل جن کا ذکر **قرآن مجید** میں ہے۔

۳۔ صحیح اور مستند روایتوں سے جو آیات و دلائل ثابت ہیں۔

۴۔ غیر مستند روایتیں اور اُن پر تنقید،

۵۔ کتب سابقہ کی بشارتیں۔

۶۔ **خصائص محمدی**۔

خصائص النبوة

دنیا میں ہر جنس، اور ہر نوع کی کچھ نہ کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جنکے سبب سے وہ اپنے غیر سے ممتاز ہوتی ہے، وہ خصوصیات ایسی ہوتی ہیں جن سے اُس جنس اور نوع کی کوئی فرد خالی نہیں ہوتی، اسی طرح نبوت کی بھی کچھ نہ کچھ خصوصیتیں ہیں، جو اُس کے لیے بمنزلہ لازم حقیقت کے ہیں، چنانچہ دنیا میں جس قدر پیغمبر کسی نہ کسی قوم، اور کسی نہ کسی زمانہ میں آئے ہیں، وہ اُن خصوصیات سے ہمیشہ ممتاز ہوئے ہیں، مثلاً یہ کہ خدا نے کسی نہ کسی طرح اُنکو اپنے کلام و ارشاد سے مفتخر، اور اپنے احکام سے مطلع فرمایا ہے، اُن کے ادراک و احساس کی قوتوں کو اس قدر بلند کیا کہ عام انسانوں کو جو چیزیں نظر نہیں آتیں اُس کو نظر آئی ہیں، عامہ بشر جن آوازوں کو نہیں سُن سکتے وہ اُنکو سنائی دی ہیں، ملائکہ الہی خدا کے قاصد و نیکران کے پاس آئے ہیں، صداقت کے لحاظ سے اُن کے خواب اور بیداری کا ایک ہی عالم رہا ہے، کیونکہ گواہی اُنکے سامنے ہوتی ہیں، لیکن اُن کے دل نہیں سوتے، اور اُنکو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں میں سے کوئی نہ کوئی نشانی بھی عطا فرمائی ہے۔

آنحضرت صلعم چونکہ فضل الرسل اور خاتم النبیین تھے اِس لیے ان خصوصیات میں سے ہر خصوصیت کا دافر حصہ آپ کو عنایت ہوا تھا، اسی لیے مکالمہ الہی، نزولِ ملائکہ، مشاہدہ خواب و بیداری، وغیرہ خصائص نبوت کے واقعات آپ کی سیرت میں دوسرے انبیاء علیہم السلام کی سیرتوں سے بیشتر اور کامل تر نظر آتے ہیں، چنانچہ قرآن مجید میں اُنکے اشارات اور احادیث صحیحہ میں اُنکی تفصیلات مذکور ہیں، مختلف انبیاء میں ان خصوصیات کا کم و بیش ہونا بھی خود قرآن مجید کا فیصلہ ہے۔

لَئِكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ
وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَاتَّخَذَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ الْبَتَاتِ
وَاتَّخَذَ نَاهُ يَرْوُحَ الْقُدُسِ، (بقرہ ۸۵)

ان پیغمبروں میں سے بعض کو بعض پر عننے فضیلت بخشی ہے، ان میں سے بعض سے خدا نے باتیں کیں، بعض کو بڑے بلند کیے۔ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو اپنے کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس کے ذریعہ سے اسکی تائید کی۔

دیکھو کہ مکالمہ الہی، رنج ورجات، عطائے نشان، تائید بروح القدس، یہ چار دن باتیں ایسی ہیں جن سے خدا کا کوئی فرستادہ محروم نہ تھا، تاہم چونکہ ان میں سے ہر چیز تمام پیغمبروں میں یکساں نہ تھی، بلکہ بعض کو ان میں سے کسی چیز کا حصہ دیا گیا تھا، اور بعض کو کوئی دوسری چیز زیادہ ملی تھی، اس لیے ہر پیغمبر کی طرف اُس خاص چیز کی نسبت مخصوص طور سے کی گئی ہے، جبکہ ان کی قسمت میں بڑا حصہ آیا تھا، اس سے یہ مقصود نہیں کہ نبوت کے ان خصائص سے کوئی پیغمبر محروم بھی تھا۔

ان خصائص میں سے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ زور ورجی اور نزول ملائکہ پر دیا ہے، ہر جگہ رسول اور نبی کی گویا تعریف ہی یہی کی ہے کہ ایک ایسا انسان جسکو خدا نے اپنی پیغمبری کے لیے منتخب کیا ہو، اور اُس پر اپنی وحی نازل کی ہو، چنانچہ سورہ نحل اور نیز سورہ انبیاء میں تمام پیغمبروں کا مشترک وصف یہ بتایا ہے،

وَمَا آدَسْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَا لَوِ تَوَخَّي إِلَيْهِمْ ۖ

اور ہم نے اپنا قاصد بنا کر تم سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا، لیکن وہ وہ انسان تھے جسکی طرف ہم نے اپنی وحی بھیجی،

(رُوسٹ ۱۲)

نزول ملائکہ کی نسبت بھی خدا نے یہ فرمایا کہ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فرشتوں کو اس لیے اتارتا ہے تاکہ وہ اُسکی بات کو ان تک پہنچا دیں۔

يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِ عَالِي مَنْ يَشَاءُ

خدا اپنی بات کی روح دیکر اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فرشتوں کو نازل کرتا ہے۔

مِنْ عِبَادِهِ (نحل)

انکے علاوہ رویت و مشاہدہ غیب اور سیر ملکوت کے احوال و مشاہد کا بھی کثیر انبیاء علیہم السلام کے نسخہ زندگی میں ان کے درجوں اور رتبوں کے مطابق پیش آنا افسار و کتب الہی سے ثابت ہوتا ہے جیسا کہ آئندہ ادراک کے مطالعہ سے ناظرین پر روشن ہوگا۔

مکالمہ الہی

مَا كَانَ لِشَيْءٍ أَنْ يُلْقِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ (شوریٰ)

پیغمبروں کی خصوصیات میں سے سب سے بڑی خصوصیت مکالمہ الہی ہے، قرآن مجید میں بار بار پیغمبروں کے ساتھ مخاطبہ ربانی اور مکالمہ الہی کی تصریح ہے، اور مجموعہ تورات میں ہر پیغمبر کے متعلق اسکی شہادتیں موجود ہیں۔ خدا انبیاء سے کیونکر کلام کرتا ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیت میں اسکی حسبِ نیل تصریح ہے۔

وَمَا كَانَ لِشَيْءٍ أَنْ يُلْقِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا كَيْفَ يَظُنُّ مَا يَشَاءُ رَبُّهُ عَلٰیٰ حُكْمٍ (شوریٰ ۵)

کسی بشر کی یہ تاب نہیں کہ خدا اس سے دوبار کلام کرے۔ لیکن وحی کے ذریعہ سے یا پردہ کی اڑ سے یا یہ کہ کسی قاصد کو بھیجے، جو اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے، وحی کو پہنچا دیتا ہے۔

اس آیت میں مکالمہ الہی کی تین صورتیں بیان ہوئی ہیں، کلام بالوحی، کلام پس پردہ، اور کلام بذریعہ قاصد و فرشتہ، ان ہر قسم اقسام میں سے ہر پیغمبر کو کسی نہ کسی طریقہ کلام سے مشرف کیا گیا ہے، بعض پیغمبروں کو خصوصیت کے ساتھ کلام پس پردہ کے شرف سے متنازل کیا گیا ہے، اسی لیے ان کے فضائل میں کلام الہی کی فیضیت کو مستقل حیثیت دی گئی ہے، مثلاً حضرت موسیٰ کہ انکی شان میں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، (نساء) اور خدا نے موسیٰ سے باتیں کیں۔

کی تصریح ہے، انکو وادی سینا کے ایک درخت سے خدا کی آواز سنائی دی، سورہ بقرہ میں اس خاص طریقہ کلام کے دائرہ کو اور بھی وسعت دی گئی ہے، چنانچہ پیغمبروں کے وصف میں خدا نے فرمایا، مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، (بقرہ) ان پیغمبروں میں سے بعض نے خدا سے باتیں کیں۔ اس آیت کریمہ میں یہ تصریح نہیں کہ پیغمبروں کو خدا تعالیٰ نے اس مخصوص طریقہ کلام سے مشرف کیا، اس لیے اس شرف خاص میں حضرت موسیٰ کے ساتھ دوسرے انبیاء بھی شریک ہو سکتے ہیں، آنحضرت صلی علیہ وسلم کو مکالمہ الہی کے تینوں مذکورہ بالا طریقوں سے خدا کی ہر کلامی کا شرف حاصل ہوا ہے، بلکہ واقعہ معراج میں وہ مرتبہ بھی پیش آیا ہے، جہاں حبیبِ محبوب کے درمیان قاصدِ پیامبر سر سے بیگانہ تھے، جہاں زمان مکان اور جلوہ نگاہ کی شرکت بھی نخلِ تنہائی تھی، جہاں نہ کوہ سینا تھا، نہ برقِ طور و درختِ این تھا، نہ نخلِ وادی، صوتِ سرمدی سامعہ نواز تھی، اور حقیقتِ محمدی گوشِ سامع، کا وحی الی عبدہ؟ مآذیٰ (نجم) پھرتے اپنے بندہ سے چپ چاپ باتیں کیں، جو باتیں کیں۔

وحی

مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (نجم)

گو مکالمہ الہی کی متعدد صورتیں ہیں جن میں سے ایک وحی بھی ہے، لیکن اسلام کے محاورہ میں وحی کا مفہوم اس قدر وسیع کر دیا گیا ہے کہ مکالمہ الہی کی تمام صورتیں اس کے تحت میں داخل ہو گئی ہیں، وحی کے معنی لغت میں حسب ذیل ہیں۔

الوحی، الاشارة والكتابة والرسالة والا الهام
وحی کے معنی اشارہ کرنا، لکھنا، پیغام دینا، دل میں ڈالنا
والکلام الخفی وكل ما القیته الی غیرک (لسان العرب)
چھپا کر بولنا، اور جو کچھ تم دوسرے کے خیال میں ڈالو،
لکھنا، عجاج کا شعر ہے۔

حتى نعلمه جندنا والناسی   لقد رکان وحاہ الواحی
خط اور کتاب، لہذا کہتے ہیں،

فرفل فم الریان عمری رسمہ   خلقا کم ضمن الوحی سلامہا
حکم دینا، عجاج کا کتاب ہے،

وحی لہا القلم فاستقرت   وشدھا بالراسیات الثبت
چھپا کر بات کرنا، ابو ذؤیب کا شعر ہے،

فقال لہا وقد اوحی الیہ   الا للہ امثک ما تعیف
اشارہ کرنا،

آواز، ابو زبید،   مرتبجز الجودت بوچی اعجم

لیکن اہل لغت کہتے ہیں کہ اس لفظ کے اصل معنی ”دوسروں سے چھپا کر کسی سے چپکے چپکے بات کرنے کے ہیں“

کسانی عرب کا محاورہ بتاتا ہو کہ وحیت الیہ بالکلام و اوحیتہ الیہ ہوا ان تکلمہ بکلام تنفیہ من غیرہ
یعنی ”کسی سے اس طرح باتیں کرو کہ اس کو دوسروں سے چھپاؤ“ ابواسحاق لنوی کہتا ہے واصل الوحی فی اللغۃ کلہا
اعلام فی خفاء وحی کا اہل مفہوم اس کے تمام معنوں میں ”چھپا کر اطلاع دینے کے ہیں“
قرآن مجید میں یہ لفظ اپنے اصل مفہوم کے اندر تین معنوں میں آیا ہے،

۱۔ فطری حکم

وَ اَوْحٰی رَبُّكَ اِلٰی النَّخْلِ مِثْلُ
تیرے پروردگار نے شہد کی مکھیر کو ”وحی کیا“

بَاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰی لَهَا زَلٰلًا
تیرے پروردگار نے ”زمین کو“ ”وحی کیا“

عجاج کے اس شعر میں بھی یہی معنی ہیں،

وحی لہا القلار فاستقرت وشدھا بالواسیات الثبت

خدا نے زمین کو ساکن رہنے کی ”وحی“ کی تو وہ ساکن ہو اور اسکو مضبوط پہاڑوں سے باندھ دیا ہو

۲۔ دل میں بات و الدینا،

وَ اِذَا وُحِّیْتُ اِلٰی الْحَاخِرِیْنِ اَنْ اَمِنُوْا اِلٰی وَرَسُوْلٍ دَاخِلٍ مِّنْ جَوَارِیْہِمْ کُوْہِمْ اَوْ مِیْرَے پِغْرِہُمْ اِمَّا نَ لَا

وَ اَوْحِیْنَا اِلٰی اُمِّ مُؤْمِسٰی اَنْ اَسْرِضِیْعِہٖ (قصص) اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو ”وحی کیا“ کہ اس بچہ کو دو دودھ پلاؤ،

۳۔ چپکے بات کرنا،

یُوْحٰی بَعْضُہُمْ اِلٰی بَعْضٍ مِّنْ خُرُوْکِ الْقَوْلِ (انعام) یہ ایک دوسرے کو چھپتی چڑھی بات ”وحی کرتے ہیں“

وَ اِنَّ الشَّیَاطِیْنَ کَیْنٌ حٰوْنٌ اِلٰی اَوْلِیَآئِہُمْ (انعام) اور یہ شیطان لوگ اپنے دوستوں کو ”وحی کرتے ہیں“

وحی کے ان تفرق معنوں میں ایک مفہوم مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ”مُخْفٰی سے لفظ نکالے بغیر ایک شخص کا دوسرے

شخص کو اپنا مفہوم سمجھا دینا“ یا ”اگر الفاظ ہوں تو وہ اس قدر پوشیدہ ادا ہوں کہ دوسرے اُس کو نہ سن سکیں“ اس لیے

اشارہ کرنا، لکھنا، دل میں و الدینا حکم فطری، خطا اور تمہات، اور جانوروں کا اپنے حرکات سے اپنا مطلب ظاہر کرنا،

اس کے معنوں میں داخل ہیں، بہر حال اس تفصیل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وحی کا لفظ جس مذہبی معنی میں متعمل ہے، وہ حقیقت
لغوی معنی کے بہت قریب ہے، پناچہ خود شعرائے جاہلیت نے اس کو اسی معنی میں استعمال کیا ہے،

آنحضرت صلعم کے مکالمہ الہی اور وحی کا آغاز رویا اور خواب ہوا، صحیح بخاری میں حضرت عائشہ سے مروی ہے،

اول ما بُدئ به رسول الله صلعم من الوحي آنحضرت صلى الله عليه وسلم کے ساتھ وحی کا آغاز اچھے خواب سے

الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا ہوا۔ آپ جو خواب دیکھتے صبح کی روشنی کی طرح ظاہر

الاجاءت مثل فلق الصبح، ہوتا تھا،

صحیح بخاری کے پہلے ہی باب میں حدیث ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ پر وحی کیونکر آتی
ہے؟ آپ نے فرمایا،

احيانا ياتيني مثل صلصلة الجرس وهو کبھی گھنٹی کی آواز کی طرح میرے پاس آتی ہے اور یہ مجھ پر زیادہ سخت ہوتی ہے،

اشد علي فيفهم عني وقد رعبت عنه اور پھر یہ حالت دور ہو جاتی ہے اور جو کچھ وہ کہتا ہے میں اس کو محفوظ کر لیتا ہوں،

ما قال واحيانا يتمثل لي الملائكة رجلا اور کبھی وہ فرشتہ (جبریل) میرے لیے انسان کی شکل میں نمودار ہوتا ہے اور وہ

فيكلمني فاعني ما يقول، مجھے باتیں کرتا ہے اور جو وہ کہتا ہے اس کو میں محفوظ کر لیتا ہوں،

صلصلة الجرس، یعنی گھنٹہ کی آواز کی طرح آواز کا آنا، اس کی تشریح تسکلیل اور ارباب باطن نے اپنے اپنے

ذائق کے مطابق کی ہے لیکن ہم اس کا صاف اور صحیح مطلب سمجھتے ہیں جو عوام ہاتھ غیب یا منادی غیب کے

لفظ سے سمجھتے ہیں یعنی یہ کہ آواز سنائی دے لیکن کوئی صورت نظر نہ آئے، ہانگ جس کے ساتھ اس کی تشبیہ محض اس

بات میں ہے کہ جس طرح دور سے جس کی آواز سنائی دیتی ہے اور اس کے متعینہ اشاروں سے انسان کچھ سمجھ جاتا ہے

حالانکہ جس یا اس کے بجانے والے کی شکل آنکھوں سے اوجھل یا بہت دور ہوتی ہے، اسی طرح پیغمبر کبھی دور سے منادی

غیب کی آواز سنتا ہے لیکن کوئی مجسم شکل اس کے سامنے نہیں ہوتی، اسی کے بالمقابل آپ نے وحی کی دوسری

ڈھٹکنے لگے "صحابہ کا بیان ہو کہ اس حالت میں جنم مبارک بہت بھاری ہو جاتا تھا، سواری کے اونٹ بیٹھ بیٹھ جاتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ پر وحی آئی اور میرا پاؤں زانوئے مبارک کے نیچے دباتا تھا، مجھے یہ معلوم ہوتا تھا کہ میرا پاؤں بوجھ سے ٹوٹ جائے گا" یعلیٰ بن ابیہ ایک صحابی تھے انکو بڑا شوق تھا کہ ایک دفعہ نزول وحی کے عالم میں وہ آپ کی زیارت کرتے، اتفاق سے حج کے سفر میں انکو یہ سعادت نصیب ہو گئی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا ہے اور آپ خراٹے لے رہے ہیں، تھوڑی دیر میں یہ حالت دفع ہو گئی، عبادۃ بن صامت کہتے ہیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کو سوجھنی ہوتی، چہرہ کا رنگ بدل جاتا آپ سر جھکا لیتے، صحابہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے وہ بھی سر نیچے کر لیتے، وحی کے بعد آپ سر اٹھاتے، فرشتہ کی زبانی سب سے پہلی وحی غار حرا میں آئی، اُس وقت عمر شریف چالیس برس کی تھی اور اِشْرَاعِ بَاسِمِ رَبِّكَ اَلَّذِیْ خَلَقَ ہِکِی اَبَدًا اُی اَمِیْن اِس کتب کا اولین درس تھا، اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ جاری رہا آپ کو سخت صدمہ ہوا، ابن اسحاق کی روایت ہو کہ اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔

وَالضُّحٰی وَاللَّیْلِ اِذَا سَجٰی مَا وَدَّعَاكَ رَبُّكَ وَمَا قٰلِیؕ (والضحیٰ)

ہو جائے کہ تیرے پروردگار نے نہ تجھ کو چھوڑا ہے اور نہ تجھے اُسے اپنی محبت اٹھائی

لیکن صحیح بخاری تفسیر سورہ الضحیٰ اور باب کیف نزل الوحی میں ہو کہ اس سورہ کا شان نزول یہ ہو کہ ایک دفعہ آپ بیمار تھے، چند روز راتوں کو اٹھ کر عبادت الہی میں مصروف نہ ہو سکے تو ایک ہمسایہ عورت نے طعن سے کہا کہ "ایسا معلوم ہوتا ہے کہ (نعوذ باللہ) تیرے شیطان نے تجھ کو چھوڑ دیا، کیونکہ دو تین روز سے تیرے پاس نہیں آیا ہے" اس پر یہ سورہ نازل ہوئی، اسی موقع پر دوسری روایت ہو کہ اس عورت نے کہا میں دیکھتی ہوں کہ تمہارے رفیق نے تم سے ملنے میں تاخیر کی ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سورہ اس کے بعد کسی اور زمانہ میں نازل ہو ہے۔

۱۔ بخاری واقعہ افک، ۲۔ مسند ابن جنبل بسند عائشہؓ و مستدرک حاکم تفسیر سورہ فزل۔

۳۔ صحیح بخاری و جامع ترمذی تفسیر سورہ نساء۔ ۴۔ صحیح بخاری کتاب الحج (باب کیف نزل الوحی)، ۵۔ صحیح مسلم باب عرق انسبی صلم۔

تمام محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ فترۃ الوحی یعنی سلسلہ وحی کے رُک جانے (فترہ) کے بعد سب سے پہلے سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئیں، آپ حرائسے واپس آئے تھے کہ راہ میں ایک آواز سنائی دی، آپ نے دھڑکیا، دھڑکیا کچھ نظر نہ آیا، اوپر دیکھا تو وہی فرشتہ نظر آیا، آپ حضرت خدیجہ کے پاس آئے تو کہا، مجھے مٹل اور دھاؤ، اور مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈالو، اسی حالت میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ دُونَكَ ذِكْرٌ
لے گیم پوش اٹھ اور لوگوں کو خدا سے ڈرا اپنے رب کی کبریائی

(سورہ مدثر) بیان کر

اس کے بعد مسلسل وحی نازل ہونا شروع ہو گئی اور اس کا تارا سوقت تک نہ ٹوٹا جب تک حیات طیبہ کا ظاہری سلسلہ منقطع نہ ہو گیا، یعنی چالیس برس کے سن سے لیکر تریسٹھ سال کے سن تک کل ۲۳ برس نازل وحی کے ہیں حضرت انس سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر عمر میں وحی کی کثرت ہو گئی تھی، محدثین نے اس کی وجہ بتائی ہے کہ چونکہ مسلمانوں کی کثرت ہو گئی تھی، اطراف ملک سے دفود کا سلسلہ جاری ہو گیا تھا، احکام اور لوگوں کے استفسارات بڑھ گئے تھے اس لیے مخاطبہ الہی کی ترقی بھی اس کے ساتھ ضروری تھی،

صحابہ کرام وفات نبوی کے بعد جب اُن ایام سعادت کو یاد کرتے تھے، جب مدینہ کی گلیاں روح الامیں کا گذر گاہ اور مدینہ کے درو دیوار وحی کے مطلع انوار تھے تو انکی آنکھیں اشک آلود ہو جاتی تھیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جمعہ کی نماز کے بعد ایک بوڑھی صحابیہ تھیں انکی ملاقات کو تشریف لے جاتے تھے، آپ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے دیکھا کہ انکی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، سبب دریافت کیا تو کہا آہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پاگئے، اور وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، یہ سن کر ان صاحبوں کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے،

لے اس کے برخلاف صرف حضرت جابر کی حدیث ہے (بخاری باب در الوحی) باب کیف نزل الوحی کہ آنھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ سب سے پہلی وحی میں سورہ مدثر کی یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ مگر اجماع عام یہ ہے کہ یہ حضرت جابر کا دہم ہے۔ وہ آیتیں فترۃ وحی کے بعد سب سے پہلے آئیں۔ لے صحیح بخاری باب ۱۰، الوحی و تفسیر سورہ مدثر، لے صحیح بخاری باب کیف نزل الوحی لے صحیح مسلم فضائل حضرت ام ایمنؓ،

قرآن مجید نے وحی کی حقیقت کو اس قدر بلند کیا ہے کہ وہ نبوت کا مرادف ہو گئی ہے، دنیا کے دوسرے مذاہب میں نبوت کی حقیقت یا تو سرسری مفقود ہے اور یا یہ کہ اس کو انسانیت و بشریت کے پرتو سے اس قدر منفرہ سمجھا ہے کہ اس کو الوہیت کا ہر تہ قرار دیدیا ہے لیکن قرآن مجید نے آنحضرت صلیم کو کئی دفعہ اس اعلان کی تاکید کی ہے کہ
 قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ (کہف و فصلت)
 پاس وحی بھی جاتی ہے کہ تمہارا خدا ایک ہے،

آنحضرت صلیم جو کچھ خدا کی طرف سے لوگوں کو سناتے تھے، وہ چیز آپ کے نفس پر ارادہ سے نہیں اٹھتی تھی بلکہ خدا کی طرف سے اُن کے اندر آتی تھی،

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (نجم) وہ خواہش نفس سے نہیں بولتا، بلکہ وہ تو وحی ہے جو اسکو بھیجی جاتی ہے
 البتہ اس کا مورد اور بہت آپ کا پاک و منزه قلب تھا،

كَأَنَّهُ نَزَّلَتْ عَلَيَّ فَلَيْتَ بَاذِنِ اللَّهِ (لقمہ) اُسی نے اسکو تمہارے قلب پر خدا کے حکم سے اتارا ہے۔

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قُلُوبِكُمْ (شعراء) روح الامین نے اسکو تیرے قلب پر اتارا ہے،

ادیہی مجموعہ وحی آپ کی نبوت کا بڑا معجزہ ہے، ارشاد ہوا کہ ”دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں آیا لیکن اسکو ایسی چیز دی گئی جسکو دیکھ کر لوگ اس پر ایمان لائے، لیکن مجھے جو چیز دی گئی وہ وحی ہے جو مجھ پر اتاری گئی“

سرمایہ وحی کی جو دولت اسلام کو ماتھ آئی وہ قرآن کی صورت میں مسلمانوں کے سینوں اور سینوں میں اب تک

محفوظ ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ گنج گرانمایہ احادیث صحیحہ کے اوراق میں غزون ہے، حدیث میں ہر کراپ نے فرمایا

کہ ”مجھے قرآن عطا کیا گیا، اور اتنا ہی اورو، یعنی وہ احکام و مواظب جنکو جان نثاروں نے حرز جان بنا کر رکھا اور دوسروں کو

سپرد کیا، یعنی بن اُمیہ صحابی حجۃ الوداع کے زمانہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جرّانہ میں آپؐ تھے کہ ایک شخص نے آکر

سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں جسے کپڑے میں خوشبو مل لینے کے بعد احرام

لے صحیح بخاری باب کیفیت نزل الوحی، و صحیح مسلم کتاب الایمان۔ ۲۵ صحیح بخاری باب کیفیت نزل الوحی،

کی نیت کی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قدر انتظار کیا، آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی، جب وہ کیفیت زائل ہوئی تو اپنے دریافت کیا کہ وہ آدمی کہاں گیا، لوگ اُس کو سامنے لائے، آپ نے فرمایا ”جو شہنشاہ مل چکے ہو، اُس کو تین دفعہ دھو ڈالو، اور اس کپڑے کو تار ڈالو، پھر حسب معمول عمرہ ادا کرو“

ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا: ”روح القدس نے میرے دل میں یہ ڈالا ہے کہ کوئی انسان اُس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک وہ اپنی روزی پوری نہ کرے، تو لوگو خدا سے ڈرو، اور روزی کی تلاش میں صحیح طریقہ کو کام میں لاؤ، رزق میں تاخیر نہیں، اس پر آمادہ نہ کرے کہ گناہ کے ذریعہ سے روزی کو تلاش کرو، کیونکہ جو خدا کے پاس ہے وہ اسکی بندگی ہی سے مل سکتا ہے“ ابو ذر سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ”مجھ سے جبریل نے کہا کہ آپ کی اُمت میں سے جو شخص اس حال میں مرا کہ اُس نے کسی کو خدا کا شریک نہیں کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا“

اور بہت سی حدیثیں ہیں جن میں یہ تصریح ہے کہ ”خدا نے مجھے یہ حکم دیا ہے“ یا ”خدا نے مجھ سے یہ کہا“ لیکن وہ قرآن مجید کے اجزاء نہیں ہیں، اسی لیے فقہاء نے وحی کی دو قسمیں کر دی ہیں، وحی مُتَلَوِّیْنِی دہ وحی جو تلاوت کی جاتی ہے، یعنی قرآن۔ اور وحی غَیْر مُتَلَوِّیْنِی جو تلاوت نہیں کی جاتی، مثلاً وہ احکام و نصاب جو بروایت صحیح احادیث میں مذکور ہیں، پہلی وحی کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ایک ایک حرف تو اتار روایت سے ثابت ہے، اور وہ اپنے لفظ و معنی و دونوں کے لحاظ سے خدا کا کلام ہے،

دوسری قسم تو اتار سے بہت کم مروی ہے، اور وہ اپنے الفاظ کے لحاظ سے خدا کا کلام نہیں، بلکہ اپنے معنی کے لحاظ سے خدا کا ارشاد ہے،

نزول ملائکہ

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا (الحج)

لفظ ”ملائکہ“ کا واحد ”مَلَاک“ ہے، جو عربی کے قاعدہ سے ”مَلَاک“ ہو گیا ہے، یہ ”الوکه“ سے مشتق ہے جس کے معنی ”پیغام“ کے ہیں، اس سے ملائکہ کے معنی پیغام رسان اور قاصد کے ہیں۔

ملائکہ الہی، خالق اور مخلوق کے درمیان قاصد ہیں، قرآن مجید نے متعدد مقام پر ان کو رُسُل اور رُسُل اللہ یعنی قاصدانِ الہی کہا ہے،

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا، (الحج) خدا فرشتوں میں سے اپنے پیغامبر منتخب کرتا ہے۔

علاوہ ازیں یہ خدا کے حکم سے عالم کی مشین کے پرزروں کو ہلاتے، اور چلاتے ہیں، اور اسی لیے خدائے انکو مَدْرِ تَرَاتِ امر کے نام سے بھی یاد کیا ہے (سورہ النازعات) ان کی مخصوص صفت یہ ہے کہ خدا کے سراپا مطیع ہیں اور اس کے کسی امر یا اشارہ سے کبھی روگردانی نہیں کرتے۔

عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ مُّعَلَّنَاتٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، (تحریم) وہ اس سے روگردانی نہیں کر سکتے اور وہی کرتے ہیں جو انکو حکم دیا جائے،

انبیاء علیہم السلام کی تمام سیرتیں فرشتوں کی آمد، انکی بشارت اور نصرت سے معمور ہیں، تورات اور انجیل و قرآن ہر کتاب الہی انکے کارناموں کی شاہد ہے، حضرت آدم کی بارگاہ میں انھوں نے سجدہ کیا۔ حضرت ابراہیم کے ہمان خانہ میں یہ بھیجے گئے، حضرت لوط کی حفاظت اور انکی قوم کی بربادی پر یہ مامور ہوئے، حضرت ہاجرہ کو بیابان میں یہ نظر آئے، حضرت یعقوب کے خیمہ میں ان کا دنگل ہوا، حضرت ایوب کے مناظرہ جبر و اختیار میں حکم یہ قرار پائے، حضرت زکریا اور مریم کو بشارت انہوں نے دی۔ آنحضرت صلم کی خدمت اقدس میں بھی یہ مختلف فرائض پر مامور ہوئے، یہ آپکی خدمت میں احکام الہی کے قاصد تھے، فرشتوں سے وجود اقدس کی محافظت ان کے سپرد تھی، کمزور

اور ناتوان مسلمانوں کی دستگیری ال کا فرض تھا۔

ملائیکہ کے سرخیل جبریل ہیں اور وہی خدا اور پیغمبروں کے درمیان سفارت پر مامور ہیں اور یہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی اگر سفارت کا فرض انجام دیتے تھے اور خدا کا پیغام پہنچاتے تھے۔

نزل جبریل جبریل عبرانی لفظ ہے جس کے لغوی معنی ”مرد خدا“ کے ہیں لیکن یہ اصطلاح شریعت میں اُس فرشتہ کا نام ہے جو خدا اور خاصانِ خدا کے درمیان پیامبری کی خدمت انجام دیتا ہے، تورات اور انجیل میں بھی یہ نام اسی حیثیت سے متعمد ہوا ہے چنانچہ دانیال (۸-۱۶-۱۹-۲۱) میں اسکی پیغامبری کا بیان ہے، اسی طرح انجیل (لوقا ۱-۱۹-۲۶) میں مذکور ہے کہ وہ حضرت مریم کے پاس حضرت یحییٰ کی بشارت، اور حضرت مریم کے پاس حضرت عیسیٰ کی بشارت لیکر آتا تھا، قرآن مجید نے بتایا ہے کہ وہ پیامبر جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا کے درمیان وحی کا رابطہ تھا وہی جبریل تھا،

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَ عَلَيَّ

جو جبریل کا دشمن ہو وہ ہو، وہی تو (اے پیغمبر) اس کو تیرے

قَلْبِكَ بِأَذْنِ اللَّهِ (لقمۃ ۱۲)

دل پر نازل کرتا ہے،

اور کہیں اسی کو اللہ صبح الامین (امانت دار روح) سے تعبیر کیا ہے،

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ

امانت دار روح اس کو لیس کر تیرے دل پر اتاری تاکہ تو

مِنَ الْمُنذِرِينَ، (شعراء ۱۱)

لوگوں کو خدا کے خوف سے ڈرانے والوں میں ہو،

سورہ نحل میں اس کو روح القدس (پاک کی روح) کہا گیا ہے،

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسُ مِنْ

کہہ دو اس کو روح القدس نے تیرے پروردگار کی طرف سے

تَبَيَّنَتْ بِالْحَقِّ، (نحل ۱۲)

سچائی کے ساتھ ظاہر ہے،

رسول (فرستادہ) کا لفظ بھی اسکی شان میں استعمال کیا گیا ہے،

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (فتح)

یہ تو ایک بزرگ فرستادہ کی بات ہے،

سورہ تکویر میں اس ”رسول“ کے متعدد صفات کا بھی ذکر ہے،

اِنَّهٗ يَقُوْلُ رَسُوْلٌ كَرِيْمٌ هٗ ذٰى قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ
یہ تو ایک بزرگ فرستادہ کی بات ہے جو قوت والا ہے اور رحمت والا
مَلٰٓئِکَیْنِ هٗ مُطَاعٌ ثَمَّ اٰمِیْنٌ (کبیر)

سورہ نجم میں اوس کے کچھ اور صفات بھی مذکور ہیں۔

عَلَمًا شَدِيْدًا لِّقُوٰی ذُوْ مِرَّةٍ فَاسْتَوٰی، اس پیغمبر کو بڑے قوتوں والے اور بڑی طاقت والے نے تعلیم دی ہے

آغاز وحی کے واقعہ میں آنحضرت صلیع نے جبریل کے لیے الملک کا لفظ فرمایا ہے، اور ورقہ نے اسکو ”ناموس“ کے لفظ سے ادا کیا ہے، ملک کی اصل جیسا کہ ابتدائے بتایا جا چکا ہے مَلٰٓئِکَۃٌ ہے جو الوکھ سے نکلا ہے اور جس کے معنی پیغام کے ہیں، اس لیے ملک کے معنی پیغامبر کے ہوئے، اور لفظ ناموس کے معنی محرم اسرار اور رازدان کے ہیں، بہر حال یہ تمام مختلف الفاظ اور عنوانات ایک ہی مفہوم یعنی کواد کرتے ہیں۔

فَرٰ اَنۡ مَّجِیْدٍ جَبْرِیْلَ کَا نَامٍ مِّنۡ مَّعۡمَرٍ پَر آیا ہے، دو دفعہ سورہ بقرہ میں، اور ایک دفعہ سورہ تحریم میں، لیکن اس خصوصیت کے ساتھ کہ وہ وحی محمدی کے پیامبر اور قرآن کے حامل ہیں، صرف ایک ہی موقع پر قرآن مجید نے اس نام سے اُن کو یاد کیا ہے، اور وہ اس آیت میں۔

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجَبْرِیْلَ فَاِنَّهُۥ ذَرٰکُ عَلٰی قَلْبِکَ
جو جبریل کا دشمن ہو وہ ہو کیونکہ وہی تو میرے قلب پر خدا کے
رَاٰ ذٰلِکَ اللّٰہُ، (دفعہ ۱۲) حکم سے اس کو اتارتا ہے۔

دوسری آیتوں میں قرآن مجید نے حامل قرآن فرشتہ کی ذات کی تعبیر (جیسا کہ ہم اوپر لکھ آئے ہیں) روح الامین روح القدس، اور رسول کریم کے الفاظ سے کی ہے، لیکن احادیث اور روایات میں ان الفاظ کے بجائے جبریل ہی کا لفظ عام طور سے مستعمل ہوا ہے،

ایک پیامبر کی حیثیت سے آنحضرت صلیع کی خدمت میں جبریل کی سب سے پہلی آمد اس وقت ہوئی ہے جب آپ غار حرا میں متکلف تھے، صحیح بخاری میں حضرت عائشہ کی زبانی یہ واقعہ ان الفاظ میں ادا ہوا ہے۔

”آنحضرت صلیع کی وحی کا آغاز خواب میں رویائے صالحہ سے ہوا، آپ جو روایا دیکھتے تھے وہ پیدہ صبح کی طرح (سچا ہو کر)

نمودار ہوتا تھا، پھر (طبیعت مبارک میں) تخلیہ پسندیدہ کیا گیا، غار حراء میں جا کر آپ تنہا کچھ دن بسر کرتے تھے، اور عبادت میں مصروف رہتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے جاتے تھے، جب وہ سامان ختم ہو جاتا تو گھر واپس آتے اور پھر نیا سامان لیکر غار میں چلے جاتے یہاں تک کہ حق آپ کے سامنے آگیا، اور ”وہ فرشتہ“ آپ کے پاس آیا، اور اسے کہا ”پڑھ“ آپ نے فرمایا ”میں پڑھا نہیں ہوں“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے مجھ کو پکڑنا دیا تاکہ وہ تھک گیا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ ”پڑھ“ میں نے پھر وہی جواب دیا، اس نے مجھے اتنا دبا یا کہ وہ تھک گیا، اور چھوڑ دیا اور کہا کہ ”پڑھ“ میں نے پھر کہا کہ ”پڑھا نہیں ہوں“ اس نے تیسری دفعہ دبا یا اور چھوڑ دیا، اور کہا

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْكَرِيمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ،

اپنے پروردگار کے نام سے پڑھ جسے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھ، اور تیرا پروردگار بڑا بزرگ ہے جس نے قلم کے ذریعہ سے سکھایا اور انسان کو وہ کچھ تعلیم کی جو نہیں جانتا تھا،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کے ساتھ گھر واپس آئے قلب مبارک پر لرزہ تھا، حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور فرمایا مجھے کھل اڑھاؤ، مجھے کھل اڑھاؤ، لوگوں نے آپ کو کٹل اڑ دیا، جب آپ کو سکون ہوا تو حضرت خدیجہؓ سے تمام ماجرا بیان کر کے فرمایا کہ ”مجھے اپنی جان کا خطرہ ہی“ حضرت خدیجہؓ نے کہا کہ ”ہرگز آپ کی جان کو خطرہ نہیں خدا آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا، آپ قرابت داروں کا حق ادا کرتے ہیں، لوگوں کے بوجھ کو آپ خود اٹھاتے ہیں، فقیروں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، مسافروں کی ہمان نوازی کرتے ہیں، انصاف کی خاطر آپ لوگوں کی مصیبتوں میں کام آتے ہیں“ پھر آپ کو لیکر وہ درقبرین نوفل کے پاس گئے جو زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی یا عربی لکھنا جانتے تھے، (شاید توراہ سے مراد ہو) اور انجیل کو عبرانی یا عربی میں لکھتے تھے، اور بہت بڑے تھے، اور آنکھوں کی روشنی بھی جاتی رہی تھی، حضرت خدیجہؓ نے کہا کہ ”اے ابن عم! اپنے بھتیجے کا ماجرا سنئے“ درقبر نے کہا ”اے میرے بھتیجے! ان بتاؤ تم کیا دیکھتے ہو“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرمایا، درقبر نے کہا یہ وہی ناموس (محرم اسرار) ہے جو میری پڑتار لگایا تھا اے کاشکے میں اس وقت جوان ہوتا، اے اے دونوں روایتیں ہیں ایک میں ہو کہ عبرانی میں لکھتے تھے اور دوسری میں ہو کہ عربی میں لکھتے تھے۔

کاشکدین اسوقت زندہ ہوتا جب کہ تمہاری قوم تمکو نکال دیگی، آپ نے پوچھا کیا میری قوم مجھے نکال دیگی؟ اُس نے جواب دیا ”ہاں جو کچھ تم لے کر آئے ہو اس کو لیک کر کوئی آدمی نہیں آیا جس سے لوگوں نے دشمنی نہ کی ہو، اور اگر اس زمانہ تک میں زندہ رہا تو تمہاری ہر طرح مدد کروں گا“ اس کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد ورقہ نے وفات پائی،

اسکے بعد جبریل کی آمد ٹکی رہی اور آپ بدستور غار حرا میں جاتے رہے، اسی اثنا میں ایک دن آپ غار حرا سے نکل کر اور پہاڑی سے نیچے اتر کر جب میدان میں پہنچے تو غیب سے ایک آواز آئی، آپ نے فرمایا میں نے آگے پیچھے داہنے بائیں دیکھا پھر نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف کی تو دیکھا کہ وہی فرشتہ جو پہلے غار حرا میں نظر آیا تھا آسمان اور زمین کے بیچ میں تخت پر بیٹھا ہے، میں مرعوب ہو کر گھر واپس آیا۔

اس کے بعد حضرت جبریل کی پے درپے آمد شروع ہوئی۔

جبریل جب وحی لیکر آنحضرت صلیع کی خدمت میں آتے تو آپ جلد جلد اپنی زبان سے ان کے الفاظ کو ادا کرنے لگتے، اس پر حکم ہوا،

لَا تَحْزَنْكَ بِهِ لِسَانُكَ لَتَتَجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْكَ
بِجَمْعِهِ وَقُرْآنِهِ (قیامہ)
وحی کے الفاظ کے ساتھ اپنی زبان کو عجلت طلبی کے لیے جنبش نہ دو،
اسکی حفاظت اور قرأت کا فرض ہم پر ہے۔

اس کے بعد جب جبریل نازل ہوتے تو آپ خاموشی سے سنتے، اور اُن کے چلے جانے کے بعد آپ اُس کو پڑھتے۔

بارگاہ نبوی میں جبریل کے آنے کا کوئی وقت تعین نہ تھا، صبح و شام، روز و شب، صلح و جنگ ہر وقت فیضان الہی کا چشمہ بہتا رہتا تھا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہو کر ایک دفعہ آپ نصف شب کو سوئے تھے اٹھ کر بقیع کے قبرستان میں تشریف لے گئے، صبح کو آپ نے فرمایا رات جبریل نے آکر مجھے پیغام دیا کہ میں اس وقت بقیع جا کر

لے صحیح بخاری بدرالوحی و کتاب التفسیر و تفسیر سورہ مدثر میں یہ پورا واقعہ مفصل مذکور ہے۔ میں نے ان تینوں روایتوں کو تسلسل کے لیے یکجا کر دیا ہے، چونکہ استاذ مرحوم نے جلد اول میں ان تفصیلات کو قلم انداز دیا تھا۔ اس لیے یہاں اُن کے لکھنے کی ضرورت ہوئی لے صحیح بخاری باب بدرالوحی۔

لوگوں کی مغفرت کی دعا مانگوں غزوہ بدر میں آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جبریل اپنے گھوڑے کی لگام تھامے کھڑے ہیں“ غزوہ خندق سے جب مسلمانوں کی فوج لیکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور تھکھا رکھول کر غسل فرمایا تو جبریل نے سامنے آکر کہا کہ ”آپ نے تھکھا رکھول لیے حالانکہ ہم اب تک صلح ہیں، اور بنو قریظہ کو ابھی انکی غداری کا صلہ دینا ہی“ بائیں ہاتھ سے زیادہ جبریل کی آمد آپ کے پاس ماہ رمضان میں ہوتی تھی جس میں وہ ہر روز آکر آپ سے قرآن مجید سنتے تھے، اور خود آپ کو سناتے تھے۔

جبریل اس وقت بھی آتے تھے جب آپ لوگوں کے مجمع میں بیٹھے ہوتے تھے، لیکن جو کچھ آپ دیکھتے اور سنتے تھے، وہ عموماً اور دیکھو دکھائی اور سنائی نہیں دیتا تھا، ایک دفعہ آپ حضرت عائشہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا اے عائشہ جبریل پر سلام بھیجتے ہیں، انھوں نے کہا یا رسول اللہ آپ وہ دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھتی، تو آہ میں نبیائے بنی اسرائیل کے قصوں میں اس فرشتہ غیبی کے تجسم اور شکل کے بکثرت واقعات مذکور ہیں، انجیل میں ہے کہ روح القدس کو برکتی شکل میں حضرت عیسیٰ پر اتری، حضرت ابوہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ باہر بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک شخص آکر آپ کے پاس بیٹھا اور سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ”ایمان یہ ہے کہ خدا پر اس کے فرشتوں پر، خدا سے ملنے پر، اور اس کے پیغمبروں پر، اور قبر سے پھر جی اٹھنے پر تم یقین رکھو، اُسے پھر پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ جواب دیا، ”یہ کہ تم خدا کی اطاعت کرو، اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور نماز پڑھو، زکوٰۃ مفروضہ دو، روزے رکھو، اُسے کماؤ اور احسان کیا ہے؟ ارشاد ہوا، ”احسان یہ ہے کہ تم خدا کو اس طرح پوجو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے“ اُس نے پھر سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، ”مجیب اس باب میں سائل سے زیادہ واقف نہیں، البتہ میں تمہیں اسکی علامتیں بتاتا ہوں، جب لونڈی اپنے آقا کو جنے، اور جب اونٹوں کے چرانے والے بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں، قیامت کا علم ان پانچ باتوں میں ہے جنکو خدا کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی،

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ قیامت کا خدا ہی کو علم ہے،

وہ شخص اس کے بعد اٹھ کر چلا تو آپ نے صحابہؓ سے فرمایا کہ ذرا اُسکو واپس بلاؤ، لوگوں نے ادھر اُدھر دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا اپنے فرمایا ”جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے“

صحابہ میں دُجیحہ نام ایک صحابی بہت حسین تھے جبریل اکثر انہی کی صورت میں مجسم ہو کر آیا کرتے اور اس حالت میں کبھی کبھی لوگوں کو نظر بھی آجاتے تھے، حضرت ام سلمہؓ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ وحی آپ کے سامنے بیٹھ آپ سے باتیں کر رہے ہیں مجھے کچھ بھی شک نہ ہوا کہ یہ وحی نہیں ہیں، اسنے میں مسجد نبوی میں میں نے آپ کے خطبہ کی آواز سنی کہ آپ فرما رہے تھے کہ ابھی میرے پاس جبریل آئے، ام سلمہؓ کہتی ہیں کہ تب میں سمجھی کہ وہ اصل میں وحی نہیں بلکہ جبریلؑ ہیں تھے،

حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ جبریلؑ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکی اصلی شکل میں دو دفعہ ملاحظہ فرمایا، ایک دفعہ تو معراج میں سدرۃ المنتہی کے پاس اور دوسری دفعہ ایک اور مقام پر وہ آسمان کے کناروں میں نظر آئے، سورہ نجم کی یہ آیتیں اسی کے متعلق ہیں۔

عَلَّمَ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى ۝ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ۝ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ۝ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ۝ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ۝ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ۝ أَفَتُمَكِّنُونَهُ ۝ عَلَى مَا يَرَى ۝ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ۝ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ج (نجم)

بڑی قوتوں والے، طاقتور نے اُسکو سکھایا، پھر وہ برابر ہوا، پھر وہ بہت اوپر آسمان کے کنارہ تھا، پھر قریب ہوا، پھر لٹک آیا، تو دو کمانوں کے بقدر تھا یا اس سے بھی قریب تر، تو نازل اپنے بندہ پر وحی کی جو وحی کی، دل نے جھوٹ نہیں کہا جو دیکھا، کیا تم لوگ اُس سے اُس کے اس مشاہدہ پر جھگڑتے ہو، حالانکہ اسنے اُسکو دوسری دفعہ اترتے دیکھا

سدرۃ المنتہی کے پاس۔

سورہ تکویر کی حسبِ فیل آیتوں کا ظاہر ہوتا ہے کہ کفار آپ کو فتنوں میں لے کر آتے تھے کہ آپ اس غیر شاہدستی کے مشاہدہ کا دعویٰ کرتے تھے

لے صحیح بخاری باب الایان - لے صحیح بخاری کیف نزل الوحي، لے صحیح بخاری تفسیر سورہ والنجم و صحیح مسلم، معراج۔

اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيْمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ
مَكِيْنٍ مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ ۚ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمُهْجَنٍ ۚ
وَلَقَدْ رَاٰ لَاِبَاقًا فُوقَ الْمُبِيْنِ ۚ (تکویر)

یہ ایک بزرگ پیغام رسان کی بات ہے، قوت والا جو عرش والے خدا کے
پاس مقیم ہے، اویسی اطاعت کی جاتی ہے۔ پھر وہ امانت دار ہے، تمہارا ساتھی
(یعنی پیغمبر) بخون نہیں ہے، یقیناً آسمان کے کھلنے کا رہین دیکھا۔

وہ شوق ذوق جو حضور کو اس فاصلہ الہی کی آمد کے ساتھ تھا، وہ اس آرزو کی شکل میں ظاہر ہوا کہ آپ نے جبریل سے
فرمایا کہ تم اس سے بھی زیادہ میرے پاس کیوں نہیں آیا کرتے، جواب ملا

وَمَا نَتَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ ۚ لَهُ مَا يَكُنْ اَيُّدِيْنَا
وَمَا خَلْفُنَا وَمَا يَنْبَغِيْكَ ذٰلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رِجَالُكَ
نَبِيًّا (مریم) (صحیح بخاری تفسیریت مذکورہ)

ہم تو تیرے پروردگار کے حکم اور اجازت سے اترتے ہیں، ہمارا
آگے اور پیچھے اور درمیان سب کا علم اسی کو ہے، اور تیرا رب
بجول چوک سے پاک ہے،

حضرت ابوذر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ شب کو میں نکلا تو دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تنہا چاندنی میں ٹہل رہے ہیں، میں سمجھا
کہ شاید آپ اس وقت تنہائی چاہتے ہیں، اور کسی اور کا بیان ہونا پسند نہ فرمائیں گے، چنانچہ اسی خیال سے میں سلیم
میں ہو گیا، لیکن آپ کی نگاہ پڑ گئی، پوچھا کون ہے؟ عرض کیا آپ پر قربان، میں ہوں ابوذر! آپ نے ساتھ لے لیا، اور
تھوڑی دیر تک ٹھہرتے رہے، پھر فرمایا آج دو قمتین ہیں وہی کل قیامت میں غریب ہوں گے، لیکن وہ شخص کہ جسکو
خدا نے جو دولت دی ہو وہ اس کو داہنے بائیں، آگے پیچھے پھینک دے، اور اس میں نیکی کے کام کرے، ابوذر
کہتے ہیں کہ میں پھر تھوڑی دیر تک ساتھ ٹھہرا، لباس کے بعد ایک خاص جگہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تم یہاں ٹھہر
رہو، اور یہ لکڑا پ پہاڑ کی طرف گئے اور میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، میں نے دوسرے آواز سنی، تو میں ڈرا، لیکن
چونکہ اپنے حکم دیا تھا کہ میں اپنی جگہ سے نہ ٹھون، اس لیے ٹھہرا، تھوڑی دیر کے بعد آپ سامنے سے آتے نظر آئے،
اور زبان مبارک سے یہ فرما رہے تھے کہ اگر چوری کرے اور زنا کرے، میں نے کہا یا رسول اللہ! آپ پر قربان ہوں
آپ پہاڑی کے اوٹ میں کس سے باتیں کر رہے تھے، فرمایا کیا تم نے آواز سنی، عرض کی ہاں، فرمایا جبریل تھے
پہاڑی کے بیچ میں مجھے نظر آئے اور کہا کہ اپنی امت کو خوشخبری سنا دیجیے کہ جو اس حال میں مرا کہ اس نے کسی کو خدا کا

شریک نہ بنایا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا تھا جبریل کیا اس نے زنا یا چوری
 ہی کیوں نہ کی ہو؟ جواب دیا ہاں، میں نے پھر کہا، اگرچہ زنا یا چوری ہی کیوں نہ کی ہو، وہی جواب دیا،
 کہ ہاں، میں نے پھر کہا کہ اس نے زنا یا چوری ہی کیوں نہ کی ہو، تیسری دفعہ بھی جواب وہی تھا،

فرشتہ میکائیل کا نزول | جبریل کے علاوہ دوسرے ملائکہ کا بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا ثابت ہے، قرآن مجید میں جبریل
 کے علاوہ ایک دوا اور فرشتوں کے بھی نام آئے ہیں، جن میں سے ایک میکائیل ہیں، یہودیوں نے قرآن کے ماننے
 سے اس لیے اپنا انکار ظاہر کیا تھا کہ یہ جبریل کی وساطت سے نازل ہوتا ہے، خدا نے اس کے جواب میں کہا۔

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ
 وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ (البقرہ ۱۲۸)
 جو خدا کا، اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبریل اور
 میکائیل کا دشمن ہو، تو خدا اس کا دشمن ہے،

یہودیوں کے اعتقاد میں یہ عرش الہی کے چار مخصوص فرشتوں میں سے ایک کا نام تھا یہ خاص طور پر اسرئیل اور اس کے
 خاندان کا محافظ سمجھا جاتا تھا۔ اور لڑائیوں میں اس کی مدد کیا کرتا تھا۔ (دانیال ۱۰-۱۳ و ۱۴) عیسائیوں کے عقیدہ کے مطابق
 یہی فرشتہ تھا جو کہ طور پر حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہوا تھا۔ (اعمال ۷-۳۸)

میکائیل بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کئی بار حاضر ہوئے ہیں، معراج کے موقع پر جو وہ فرشتے آئے تھے، وہ جبریل
 اور میکائیل تھے، اسی طرح غزوہ اُحد میں جو وہ فرشتے دشمنوں سے آپ کی حفاظت کر رہے تھے، وہ بھی جبریل اور میکائیل ہی تھے،
 جبریل اور میکائیل تھے بعض روایتوں میں ہے کہ نبوت کے ابتدائی تین سالوں میں میکائیل ہی آپ کے ساتھ تھے۔

عام ملائکہ کا نزول | جبریل اور میکائیل کے ناموں کی تخصیص کے علاوہ دوسرے عام فرشتوں کا بلا تعین نام، آپ کی خدمت
 میں آنا بھی صحیح روایتوں سے ثابت ہے، اور انھیں کی روحانی تائیدات کا اثر تھا کہ آپ کا دل ہر وقت سکینت الہی
 سے معمور رہتا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر جب نبوت کا بار گراں رکھا گیا تو یقیناً آپ کو نظر آتا ہو گا کہ ایک طرف
 بظاہر ایک بے دست و پا انسان ہے جس کے قبضہ میں نہ سونے چاندی کے خزانے ہیں، اور نہ اس کے علم کے نیچے
 خود اس کی ذات کے سوا کوئی دوسرا سپاہی ہے۔ اور دوسری طرف ایک نیابہ جسکے ہاتھوں میں

دنیاوی دولت کے خزانے اہل رہے ہیں، اور جس کے پرچم کے زیر سایہ ہزاروں اور لاکھوں کاٹھی دل ہر وقت حق کے مٹانے کو آمادہ پیکار ہی یہ وہ وقت تھا جب فرشتوں کو حکم پہنچا کہ میرے پیغمبر کو اپنی بشارتوں اور خوشخبریوں سے مطمئن کرو،

إِنَّ اللَّهَ وَصَلَّيْكَتُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (احزاب)

بیشک خدا اور اُس کے فرشتے اس پیغمبر پر رحمت بھیجتے ہیں، اے مسلمانوں تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔

نہیں قریش اپنی قوت و طاقت پر نازاں ہو کر اعلان کرتا ہے کہ روسائے قریش ہمارے ساتھ ہیں، پیغمبر کی طرف سے خدا سنادی کرتا ہے،

فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَدْعُ الزَّبَانِيَةِ (علق)

وہ اپنی مجلس کے لوگوں کو بلائے، ہم بھی اپنے فرشتوں کو آواز دیں گے

اُس وقت جب منافقین آپ کی نرم خاص میں نفاق ڈالتا، اور گھبر میں خانہ جنگی کے سامان بہم پہنچانا چاہتے ہیں، بعض ازواج سے آپ آزر دہیں تو ارشاد ہوتا ہے،

فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ (تحریم)

تو خدا پیغمبر کا دالی و ناھنہ اور جبریل، رینک مسلمان اور اُس کے فرشتے اس کے مددگار ہیں۔

ایک بار ابو جہل نے کفار سے پوچھا کہ ”کیا محمد کبھی تمھارے سامنے سربسجود ہوتے ہیں“ سمحون نے کہا ”ہاں“ اُس نے کہا ”لات و عزریٰ کی قسم اگر میں انکو سجدہ کرتے دیکھوں گا تو انکی گردن توڑ دوں گا“ اور انکی پیشانی کو زمین میں گرگڑوں گا“ چنانچہ ایک دفعہ جب آپ مصروف نماز تھے وہ اسی نیت سے آپ کی طرف بڑھا لیکن فوراً سہم کر پیچھے ہٹ گیا، کفار نے سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ میرے اور محمد کے درمیان لگ کی ایک خندق اور بہت سے پر (یعنی فرشتوں کے) حامل ہو گئے، آپ نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے انکی تنگابوئی کر دیتے، قرآن مجید کی اس آیت میں

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُبْعِي عَبْدًا إِذَا أَصْلَى (علق)

تم نے اس شخص کو دیکھا جو ایک بندہ کو نماز سے مانع آتا ہے

اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے،

سفر طائف سے جب آپ ناکام واپس آ رہے تھے تو حسب اقتضا بٹری آپ دل شکستہ تھے، جب آپ قرن الثعالب میں پہنچے اور سر اٹھایا تو دیکھا کہ ابراہیم کا ایک لکڑی سا رنگن ہے، اس میں آپ کو ایک فرشتہ نظر آیا جس نے پکار کر کہا ”یا محمد! میں پہاڑوں پر ہوگئی (ملک الجبال) ہوں، آپ کے پروردگار نے آپ کی اور آپ کی قوم کی گفتگو سنی، مجھے بھیجا ہے کہ اگر آپ حکم دین تو میں پہاڑوں کے نیچے ان کو بیل ڈالوں، فرمایا کہ شاید انکی نسل سے کوئی خدا کا پرستار پیدا ہو۔“

اسلام کی تاریخ میں ابتلا، امتحان کا سب سے زیادہ نعمت اور سب سے پہلا موقع غزوہ بدر میں پیش آیا۔ مسلمانوں کی تعداد تین سو تیس آدمیوں سے زیادہ تھی، لیکن اس شرفِ فہرہ کے مقابلہ کے لیے کفار کا ٹڈی دل اٹھ اٹھا اور چلا آتا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس منظر کو دیکھا تو قبلہ رو ہو کر درگاہِ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دفعتاً ایک ہزار فرشتوں کی روحانی فوج مسلمانوں کی صف جنگ میں اگڑھٹی ہو گئی، قرآن مجید میں ہے،

اِذْ تَسْتَفِیْثُونَ رَبَّکُمْ فَاَسْتَجَابَ لَکُمْ اَنۡیْ مُّہِیۡدُکُمْ

جَب تَمَّ خُلاَصَ فَرَادِکُمْ ہے تھے تو خدا نے تمہاری فریاد کو سنا اور

بِالْفِیۡثِ مِّنَ الْمَلَائِکَۃِ مُسۡدِرِیۡنَ، (انفال ۱)

کہا کہ میں ایک ہزار ہرکاب سواروں سے تمہاری مدد کرتا ہوں۔

اس فوج نے جس طرح مسلمانوں کی مدد کی، اسکی کیفیت حضرت عبداللہ بن عباس نے اس طرح بیان کی ہے کہ ایک مسلمان ایک کافر کا تقاب کر رہا تھا کہ اس کافر کے اوپر سے کوڑے کی آواز سنی، اور سوار کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ”اگے بڑھ اے حیزوم“ یہ کہنا تھا کہ کافر چرت زمین پر گر پڑا، مسلمانوں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو اسکی ناک میں سوراخ ہو گیا تھا جہین کھیل لگی ہوئی تھی، اور تمام چہرہ پھٹ گیا تھا، اور اس میں نیلی بدھیاں پڑ گئی تھیں، اس صحابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس واقعہ کو بیان کیا، آپ نے فرمایا ”سچ کہتے ہو، یہ تیسرے آسمان کی مدد ہے“

غزوہٴ احد میں بھی مسلمانوں کی تعداد کفار کے مقابلہ میں بہت کم تھی، مسلمانوں کو یہ دیکھ کر اضطراب ہوا لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ ”اپنی قلت تعداد اور بے سروسامانی پر بخدا اپنے ہزاروں فرشتوں سے تمہاری مدد کریگا“ خدا نے کہا کہ ”ہاں بیشک اگر مسلمان جرأت و ہمت اور صبر سے کام لیں گے تو میں پانچ ہزار فرشتوں کی فوج انکی مدد کو

لے صحیح بخاری غزوہٴ احد و باب ذکر الملائکہ و صحیح مسلم غزوہٴ احد ص ۷۷، کتاب الجہاد و باب الامداد بالملائکہ۔

بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، (احزاب ۳)

جسکو تم نے نہیں دیکھا،

یہ غیر مرئی فوج روحانی سپاہیوں کے دستے تھے،

حضرت ابو ذر جو قدیم الاسلام صحابی تھے، اُن سے روایت ہو کہ ایک دفعہ اُنھوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو پہلے پہل کیونکر معلوم ہوا کہ آپ پیغمبر ہیں، فرمایا ”میں ایک دفعہ جا رہا تھا کہ آسمان سے دو فرشتے اترے ایک آسمان کی طرف گیا اور ایک زمین پر آیا، ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ کیا یہ وہی ہے؟“ دوسرے نے کہا ”ہاں یہ وہی ہے“ پھر اس نے کہا ان کو ایک آدمی سے تلو، تو میرا پلہ بھاری رہا۔ پھر دس سے، پھر سو سے، پھر ہزار آدمیوں کے متبادل میں تو لا گیا تب بھی میرا ہی پلہ بھاری رہا، دوسرے فرشتے نے کہا کہ اگر انکی تمام امت کو بھی ایک پلہ میں رکھو اور انکو دوسرے میں تب بھی انہی کا پلہ جھکتا رہے گا،

یہ حقیقت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بشری کی تشبیل تھی،

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ ایک شب عشا کی نماز پڑھ کر لوٹے تو میرا ہاتھ پکڑ کر کہہ کے باہر میدان میں لے گئے اور ایک جگہ خط کھینچ کر فرمایا کہ ”یہاں ٹھہرو، اور اگر تم کو کچھ لوگ نظر آئیں تو ان سے تم بولنا نہیں، وہ بھی تم سے نہیں بولیں گے“ یہ کہہ کر آپ ایک طرف تشریف لے گئے، اس اثناء میں مجھے کچھ لوگ نظر آئے جو زطلی قوم کی طرح معلوم ہوتے تھے، نہ وہ برہنہ تھے، اور نہ اُنکے کپڑے نظر آتے تھے، وہ میری طرف آکر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے جاتے تھے، اور خط سے آگے نہیں بڑھتے تھے، ادھی رات کے بعد آپ اپس تشریف لائے اور فرمایا کہ تم دیکھتے ہو کہ آج شب میں سویا نہیں، یہ کہہ کر میرے زانو پر رکھ کر سو گئے، اتنے میں کچھ لوگ اُبلے اُبلے کپڑے پہنے جن کے حسن و جمال کا حال خدا ہی جانے کہ کیا تھا، پاس آکر بیٹھ گئے، کچھ آپ کے سر ہانے بیٹھے اور کچھ آپ کے پاؤں کے پاس آکر بیٹھ گئے، دونوں نے ملکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی ایک تشبیل بیان کی

لے یہ حدیث مسند دارمی باب کیف کان اول نشان البی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کا سلسلہ سند یہ ہے، اخبرنا عبد اللہ بن عمران، حدثنا ابو داؤد، حدثنا جعفر بن عثمان القشیری عن عثمان بن عروۃ بن الزبیر عن ابیہ عن الجاذع الغفاری، تیسرے راوی جعفر بن عثمان القشیری کا پتر متداول کتب اسمائے رجال میں مجھے نہیں ملا (ص)

اور کہا کہ یہ وہ پیغمبر ہے جسکی آنکھیں گوسوتی ہیں مگر دل ہشیار رہتا ہے، اس کے بعد وہ چلے گئے، آپ بیدار ہوئے تو فرمایا ان لوگوں نے جو باتیں کہیں وہ میں نے سنیں، تم جانتے ہو یہ کون تھے؟ عرض کی خدا اور خدا کا رسول زیادہ جانتے ہیں، فرمایا یہ فرشتے تھے انکی تمثیل کی تفسیر ہے،

حضرت خذیفہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نماز عشاء پڑھ کر آپ چلے تو میں آپ کے پیچھے ہولیا، فرمایا "کون! خذیفہ؟" عرض کی "جی ہاں" فرمایا آج وہ فرشتہ مجھ پر آج آج تک زمین پر نہیں اُترا تھا، اس نے خدا سے اذن مانگا کہ وہ میرے پاس آکر مجھے یہ بشارت سنائے کہ فاطمہ ختی بی بیوں کی اور حسن حسین ختی جوانوں کے سردار ہیں۔"

عالمِ رؤیا

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ (نخ)

رؤیا اور خواب حقیقت نفس یا روح کے عجائبات کا ایک حیرت انگیز طلسم ہے، علمائے نفس کہتے ہیں کہ اسکی حقیقت

یہ ہے کہ انسان کے تولد نفسی و دماغی ہر وقت اور ہر آن اپنے ذہنی اعمال میں مصروف رہتے ہیں، جب وہ سو جاتا ہے

اور اُس کے ظاہری حواس بیکار ہو جاتے ہیں، اس وقت بھی انکے فکر و نظر کا عمل جاری رہتا ہے، مگر چونکہ عموماً انسان

عمیق اور پرسکون نیند سو تا ہے اسلئے جاگنے کے بعد اس کو اپنی حالت خواب کا احساس نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی جب

اسکی نیند مستغرق اور گہری نہیں ہوتی تو اُس کو اپنی گذشتہ سیر دماغی کے مکمل یا نامکمل مناظر یاد رہ جاتے ہیں اسی کا

نام خواب ہے،

یہ تو فلسفہ قدیمہ کا ”فردوسہ خیال“ تھا، اب جدید عہد ترقی میں سائنس کا لوجی اور نفسیات کے علما کا مشہور و مقبول

نظریہ یہ ہے کہ ہم عالم بیداری میں اپنے جن خیالات، جذبات اور ارادوں اور تئناؤن کو جانکر یا بے جانے کسی سبب سے

دبا دیتے ہیں، عالم خواب میں جب ہمارے تعقل اور احساس کی جابرانہ حکومت ان سے اٹھ جاتی ہے تو ان کو ابھر

کا موقع ملتا ہے اور وہ کسو خواب بن کر نظر آتے ہیں، بہر حال یہ شاید اُس رویا کی توجیہ ہوگی جنکو ”خواب پریشان“

یا ”اوہام دماغی“ کہنا زیادہ موزوں ہے،

عرفائے روح اس خواب پریشان یا اوہام دماغی کے منکر نہیں ہیں لیکن رویا کی حقیقت اُن کے نزدیک

کچھ اور ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان جسم و روح سے عبارت ہے، روح جب تک جسم کے اندر ہے اسکی جلوہ نمائی کے دو

نسخ ہیں جسمانی و روحانی، اپنے جسمانی دروازہ سے وہ جھانکتی ہے تو اس کو جسم کے مادہ کی سطح پر رنگا رنگ کے نقش و نگار

اور گلکاریاں نظر آتی ہیں، یہ اُس کے وہ تعلقات اور پچسپان ہیں جو اسکی اس جسمانی و مادی عالم کے ساتھ قائم

ہیں لیکن اس کے پیچھے ایک دوسرا دروازہ ہے جہاں سے وہ روحانیت کے عالم کی سیر کر سکتی ہے، جس قدر اس کا

تعلق اُنس، دل انگیزی، شغلی اور شغولیت، عالم جسم سے زیادہ ہوگی اُسی قدر دوسرے عالم کی طرف سے فراہمی،

غفلت اور بے تعلقی زیادہ ہوگی، حالت خواب میں روح کی ظاہری جسمانی مصروفیتیں چونکہ کم ہو جاتی ہیں اس لیے اُسکو دوسری کھڑکی کی طرف جھانکنے کی فرصت مل جاتی ہے اور پھر روح کو جھد تعلقات خارجی سے بیگانگی زیادہ ہوتی ہے شہرستان ملکوت میں اسکی سیر بہت آگے تک اور بہت دور تک، اور وہاں کے تمثیلی مناظر و مشاہدات سے اسکی اطلاع اور واقفیت زیادہ صحیح اور سچی ہوتی ہے جو روحین کہ اس عالم جسمانی کی بندشوں میں رہ کر بھی ان میں گرفتار و مقید نہیں، اُن کے لیے عالم بیداری بھی تسلیم روح کی گلشت سے مانع نہیں، اسی کا نام مشاہدہ اور کاشفہ ہے۔

انبیاء و عظیم السلام کے مقدس قابول میں جو ارواح طیبات ہیں وہ عالم ظاہری کی گرفتاریوں کے بعد بھی جس حد تک آزاد اور بے تعلق رہتی ہیں وہ عام حد انسانی سے بہت آگے اور بہت بلند ہے اسی لیے عالم مشاہدہ اور عالم رویا و دونوں میں حقائق و اسرار کی بتیان انکی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہیں، بیداری تو بیداری، وہ سوتے بھی ہیں تو بیدار رہتے ہیں، ان کے جسم سوتے ہیں لیکن انکی روحیں ہمیشہ جاگتی رہتی ہیں۔

تَنَامُوا عَلَيْهِمْ وَلَا تَلْمِزُوا قُلُوبَهُمْ (بخاری باب الانبیاء) پیغمبر کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن اُن کے دل ہمیشہ بیدار رہتے ہیں۔

غافل انسان را دھرتی لغات نہیں کرتا ورنہ حقیقت نیند اور خواب کا معاملہ ایک ستر ملکوتی اور ایک راز الہی ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَّا مُكْمَرًا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاءَ كَلِمَةٍ نَدَاكَ نَشَانِيْنَ يَوْمَ لَقَائِنَا (انسانوں اور دونوں میں تمہاری نیند ہے، اور پھر بیدار ہو کر اپنے کاروبار میں تمہارا مصروف ہونا اور اسکی دولت کو

يَسْمَعُونَ (روم ۴) تلاش کرنا جو اس میں اُن لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں بڑی بصیرتیں ہیں

موت اور نیند دونوں کم و بیش ایک ہی جنس کی چیزیں ہیں، فرق اس قدر ہے کہ موت کی حالت میں جسم سے روح کو دائمی مفارقت ہو جاتی ہے، اور نیند میں عارضی، موت میں تمام تعلقات ظاہری کے بند ٹوٹ جاتے ہیں، اور نیند میں کچھ نہ کچھ گہرین بند باقی رہ جاتی ہیں مگر ان مجید نے اسی روزانہ بیش آنے والے حیرت افزا واقعہ قدرت کی طرف ہمسکوار آیت میں متوجہ کیا ہے۔

اللَّهُ يَتَتَفَعَّى الْكَافِرُ حِينَ مَوْتِهَِا وَالشَّيْءُ وَهُوَ الَّذِي هُوَ رُوحٌ كَوْنُهُ مَوْتٌ وَتِ اَوْ جَنَاحُ مَوْتٍ كَا وَتِ اَوْ جَنَاحُ مَوْتٍ كَا وَتِ اَوْ جَنَاحُ مَوْتٍ كَا

جنگی روح و دل کی بنیائی تیز اور بصیرت کی انکھیں روشن اور ادراک و عرفان کے حواس لطیف ہوں اور جن کے نفس کے آئینہ میں صلاح و تقویٰ کا صیقل زیادہ ہو،

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهِيَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ (سراٹیل) اور جو یہاں اندھے ہیں، وہ وہاں بھی اندھے ہوں گے،

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (بقوہ) خدا سے تقویٰ کرو، اور وہ تم کو علم بخشنائے اور خدا کو ہر چیز کا علم ہے،

اسی لیے دنیا کے تمام مذاہب نے روایا کو خاص اہمیت دی ہے، اسلام اور شائع اسلام نے جس طرح دین کے اور شعبوں کی تکمیل کی ہے، اس حقیقت کو بھی نہایت واضح اور روشن کر دیا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحِقِّ الدُّنْيَا جو ایمان لائے اور وہ تقویٰ ہیں، ان کے لیے اس دنیا میں بشارت

وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَعْلُ الْعَظِيمُ (رویں) ہے، اور آخرت میں بھی خدا کی باتوں میں تبدیلی نہیں یہی بڑی کامیابی ہے

جب یہ آیت اترتی تو صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! اس دنیا میں بشارت کیا ہے؟ فرمایا کہ ”وہ روایے

صالحہ ہیں جو ایک مرد مسلم دیکھتا ہو“ آپ نے فرمایا کہ نبوت اور رسالت ختم ہو گئی، لیکن صرف ایک چیز باقی رہ گئی ہے، اور وہ

بُشْرَات (خوشخبریاں) ہیں“ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ! بشارت کیا ہیں؟ فرمایا ”اسلم کا روایے صالحہ، یہ نبوت

کے اجزاء میں سے ایک جبرئیلؑ ہے، بخاریؒ، مسلمؒ اور ترمذیؒ کی متعدد روایتوں میں مختلف صحابیوں سے مروی ہے کہ اپنے

فرمایا کہ ”مومن کی روایے صالحہ نبوت کے چھالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے“ اس سے زیادہ روایا کی اہمیت

اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ نبوت کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ بھی سمجھ لو کہ وہ کونسا روایہ ہے، ابھی ہم اوپر لکھ آئے ہیں کہ عربی میں خواب

کے لیے دو لفظ ہیں، حُلْم (خواب پریشان یا خیالات نفسانی) اور رُؤْيَا (حدیث صحیح میں ہے کہ آپؐ فرمایا

الرُّؤْيَا مِنَ اللَّهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ) صحیح بخاری و مسلم و ترمذی) روایہ خدا کی طرف سے اور حُلْم شیطان کی طرف سے ہے،

آغاز مضمون میں علمائے نفس اور عرفائے روح کی تشریحات کی تفصیل ہو چکی ہے، ذیل کی حدیث سے یہ حقیقت

بہت اچھی طرح ظاہر ہو جاتی ہے، صحیح مسلم اور جامع ترمذی میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا ”اصدقکم رُؤْيَا اصدقکم حَدِيثًا“

”تم میں سے سب سے سچا خواب دیکھنے والا وہ ہے جو سب سے زیادہ سچ بولتا ہے“ حقیقت میں انسان کا ظاہر اس کے باطن کا آئینہ ہے،

جسکی زبان پچ بولے گی، اسکی روح بھی یقیناً سچ دیکھے گی، علمائے نفسیات، حدیث کے اس ایک فقرہ کی گرہ کشائی پورے ایک باب میں کر سکتے ہیں۔

اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”خواب تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک رویائے صالحہ یہ خدا کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے، دوسرا غم پیدا کرنے والا خواب، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تیسرا وہ خواب ہوتا ہے جو انسان کی اپنے دل کی باتیں اور خیالات ہوتے ہیں“ اس تقسیم سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ علمائے نفس اور عرفائے روح جس خواب اور رویا کی تشریح کرتے ہیں وہ اپنی اپنی حقیقت کی بلال لگ میں اس عالم رویائے تحت میں جس قسم سے بحث ہو وہ صرف پہلی قسم کا عام انسانوں اور انبیاء علیہم السلام کی رویا میں وہی نسبت ہو جو ان دونوں کی ذات میں ہے، جب عام انسانوں کی آنکھیں سوتی ہیں تو کم بیش انکے دل بھی سوتے رہتے ہیں لیکن انبیائے کرام کی آنکھیں جب سوتی ہیں تو بھی ان کے دل بیدار رہتے ہیں، حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ آپؐ نے بڑی دیر تک تہجد کی نماز پڑھی لیکن ابھی وتر نہیں پڑھی تھی کہ لیٹ گئے، حضرت عائشہؓ نے کہا یا رسول اللہ! آپ بے در پڑھ سوتے ہیں، فرمایا ”اے عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا“ معراج کے ذکر میں ہرگز ”آپ اس حالت میں تھے کہ آپ کی آنکھیں سوتی تھیں لیکن دل بیدار تھا، اور انہیں کایہی حال ہوتا ہے کہ ان کی آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن ان کے دل بیدار رہتے ہیں“

انہی حدیثوں کو پیش نظر رکھ کر جب وہ علمائے اسلام کا یہ فیصلہ ہو کہ انبیائے کرام کا رویا بھی اویس قدر قطعی اور یقینی ہے

جس قدر آپ کے عام احکام دجی اور مخاطبات الہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب اپنے پہلوئے بیٹے کی قربانی کے تعلق دیکھا اُس کے حکم الہی ہونے میں انھیں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہوا، اور انھوں نے اسکی تعمیل ویسی ہی ضروری سمجھی جیسے اس حکم کی جو عالم بیداری میں انھیں خدا کی طرف سے ملتا، دوسرے پیغمبروں کے حالات میں بھی ہی نظر آتا ہے کہ انکو اپنے رویا کی صحت و صداقت اور واجب العمل ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ تھا، خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح مبارک میں یہ حوال بکثرت پیش آئے ہیں، اور اس عالم میں جو احکام اور علوم آپ کو دیے گئے ہیں وہ بھی اسی طرح قطعی ہیں جس طرح وہ احکام اور علوم جو دجی کے دوسرے طریقوں سے آپ کو مرحمت ہوئے، چنانچہ ترمذی

صحیح بخاری
ترمذی
مسند احمد
مشکوٰۃ
معجم صغیر
معجم کبیر
تفسیر قرطبی
تفسیر ابن کثیر
تفسیر ابن عساکر
تفسیر ابن الجوزی
تفسیر ابن قیم
تفسیر ابن رجب
تفسیر ابن زنجلی
تفسیر ابن خلدون
تفسیر ابن کثیر
تفسیر ابن عساکر
تفسیر ابن الجوزی
تفسیر ابن قیم
تفسیر ابن رجب
تفسیر ابن زنجلی
تفسیر ابن خلدون

میں حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ رُؤِیَا الْاَنْبیاءِ وَحِیُّ الْاَنْبیاءِ کا خواب بھی وحی ہوتا ہے،

اوپر شاہ گندرجکا ہو کہ بعض علمائے اسلام اور اصحاب کشف و عرفان عالم غیب اور عالم ملکوت اور اس عالم شہادت اور عالم جسمانیات کے درمیان ایک تیسرے عالم کے قائل ہیں جس کا نام انہوں نے عالم برزخ (درمیانی مقام) اور عالم مثال رکھا ہے، چنانچہ علمائین امام خطابی، امام غزالی، علامہ سیوطی، شاہ ولی اللہ صاحب اور صوفیہ میں حضرت امام ربانی، اور تمام حضرات مجددیہ اس عالم کے قائل ہیں، شاہ صاحب نے حجۃ اللہ البالغہ میں اس کا ایک خاص باب باندھا ہے، جس میں متعدد احادیث سے اور علامہ سیوطی اور امام غزالی کی تحریروں سے اس عالم کا ثبوت ہم پہنچایا ہے، عالم مثال اُن کے نزدیک گویا ایک صاف پانی کی غیر محدود نہر یا شیشہ ہے جس میں عالم شہادت کی وہ چیزیں جو جاندار یا جسم نہیں ہیں مثلاً صفات، اعراض، نیکی و بدی، ایمان و کفر وغیرہ، وہاں اپنی مناسب اور موزوں شکلوں میں جاندار اور جسم ہو کر نظر آتی ہیں، نیکی ایک حسین جمیل کی شکل میں، بدی ایک کریہ المنظر صورت میں، ایمان آفتاب بنکر، علم دریا کے رنگ میں جلوہ گر ہوتا ہے، اسی طرح عالم غیب کی چیزیں جنت، دوزخ، ملائکہ وغیرہ اسی نہروائینہ میں عکس ہو کر اس عالم شہادت کے لوگوں کو نظر آتی ہیں، اُدھیں طرح تصویر کی شبیہ اور نہروائینہ کے عکس میں اور اصل جسمانی شکلوں میں کامل مشابہت اور مماثلت ہوتی ہے، اسی طرح عالم غیب کی اشیا اور عالم مثال کی شبیہوں اور تصویر زمین پوری مماثلت اور مشابہت پائی جاتی ہے۔ بہر حال اس عالم کا مستقل وجود ہوا ہوا نہ ہو، مگر اس میں شک نہیں کہ قرآن پاک اور احادیث صحیحہ میں ایسے واقعات حالات، مشاہدات اور کیفیات مذکور ہیں جن کی تشریح اس عالم میں بخوبی کی جاسکتی ہے۔ انجیل اور قرآن مجید دونوں میں ہے کہ جبریل حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی بشارت لیکر

فَقَمَّ شَلْ لَہْکَ اَبَشْرًا سَوِیًّا (مہیم) میرے کے سامنے ایک پرے انسان کی مثال بنکر آئے۔

احادیث میں ہے کہ ایک دفعہ نماز کی حالت میں آپ کے سامنے جنت اور دوزخ کی صورتیں جلوہ گر کی گئیں، اس

موقع پر مختلف صحابہوں نے اس مفہوم کو حسب ذیل مختلف الفاظ میں ادا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا،

اِنَّہُ صُوْرَتُ لِي الْجَنَّةِ وَالنَّارِ حَتَّى رَأَيْتُہُمَا دُوْنِ میرے لیے جنت اور دوزخ مصوّر کی گئی یا میرے سامنے جنت اور دوزخ

الحائظ (بخاری باب التوضؤ من الفتن) کی صورت پیش کی گئی بڑا تنگ کہ میں نے انکو اس دیوار کے پاس دیکھا۔

لقد رأيت الآن منذ صليت بكم الصلوة الجنة میں نے بھی جب تکونماز پڑھا رہا تھا جنت اور دوزخ کو اس دیوار

والنار مثلين في قبلة هذا الجدار (بخاری باب کے رخ میں مثل دیکھا، یا میرے سامنے جنت اور دوزخ کی مثال

رفع البصر في الصلوة) پیش کی گئی۔

اني رأيت الجنة وارييت النار (بخاری باب الكون) میں نے جنت کو دیکھا اور دوزخ مجھے دکھائی گئی،

فعرضت على الجنة وعرضت على النار (مسلم باب الكون) مجھے جنت اور دوزخ پیش کی گئی۔

لقد جئ بالناظر ثم جئ بالجنة (مسلم باب الكون) میرے پاس جنت اور دوزخ لائی گئی،

اطلعت في الجنة واطلعت في النار (بخاری باب صفة الجنة) میں جنت اور دوزخ میں جا نکلا۔

ایک ہی مفہوم کو مختلف راویوں نے ان مختلف الفاظ میں ادا کیا ہے لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ الفاظ کی احتیاط

بھی جس قدر امام بخاری کے ہاں ہو کسی اور کے ہاں نہیں۔ اس لیے امام بخاری کے الفاظ تصویر اور تشبیل یا صورت اور

مثال یا امام مسلم کے الفاظ لایا جانا اور پیش کیا جانا بظاہر ذرا ناٹل درکار ہے، حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زبان اس درجہ

اداسے مطلب میں قاصر ہے کہ وہ اپنے الفاظ سے عالم محسوس کی کیفیتوں کی بھی پردہ دری نہیں کر سکتی، پھر اس سے

یہ توقع کس قدر بجا ہے کہ غیر محسوس عالم کی کیفیتوں کو وہ کبھی الفاظ کا جامہ پہنا سکتی ہے، جو ہم کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ صحیح

سند اور محفوظ ذریعہ سے جو کچھ ہم تک پہنچا ہے، وہ ہم دوسروں تک پہنچا دیں۔

وحی نبوی کا آغاز رویائے صالحہ سے ہوا، آپ کو حیرین رویا میں دکھائی جاتی تھیں اور وہ پمیدہ صبح کی طرح ٹھیک

ٹھیک پوری اترتی تھیں۔

معمول تھا کہ صبح کی نماز کے بعد صحابہ کی طرف منہ کر کے آپ جائے نماز پر بیٹھے رہتے اور ان سے دریافت فرماتے

کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، لگائیے، اگر وہ رویے صالحہ ہوتا تو آپ اسکی تعبیر کرتے، اگر وہ خواب و خیال ہوتا تو

اسے صحیح بخاری بدو الوحی کتاب التبعیہ وغیرہ صحیح مسلم بدو الوحی۔

کہتے کہ یہ محض خواب خیال ہے اسی اثنا میں اس شب میں اگر خود آنحضرت صلعم کو کوئی رویا دکھایا گیا ہوتا تو آپ اس کو سناتے، آنحضرت صلعم کے جس قدر روایا حدیث میں مذکور ہیں انکی دو تین ہیں، ایک وہ ہیں جو مثیلی رنگ میں دکھائے گئے ہیں اور آنحضرت صلعم نے انکی تعبیر و تشریح خود اپنی زبان مبارک سے کر دی ہے۔ دوسرے وہ روایا ہیں جو بعینہ واقعہ اور حقیقت ہیں اور اسی لیے آنحضرت صلعم نے ان کو بیان کرتے وقت انکی تاویل و تشریح نہیں کی، اسکی بھی دو تین ہیں ایک وہ ہیں بعض اوقات دنیا کے متعلق پیشین گوئی اور اخبار غیب ہے، دوسری وہ تین احوال آخرت اور اسرار غیب کا اظہار ہے، ذیل میں ہم ہر قسم کے واقعات کو الگ الگ عنوانوں کے تحت میں بیان کرتے ہیں۔

روایہ مثیلی | ابھی آپ مکہ معظمہ میں تھے، اسلام پر سختی اور مصیبت کے دن تھے، صدائے حق پر لٹیک کہنے والوں کی تعداد کم تھی کہ آپ کو عالم رویا میں دکھایا گیا کہ آپ اپنی جماعت کے ساتھ عقبہ بن نافع کے گھر میں ہیں، اور ابن طاب کی ترنازہ کھجوریں لاکر آپ کو اور آپ کے رفقاء کو دی گئی ہیں، آپ نے اسکی تعبیر یہ کی کہ دنیا میں مسلمانوں کو ترقی اور آخرت میں عاقبت بخیر ہوگا، اور ان کا مذہب پھلے اور پھولے گا؛

ابھی آپ نے ہجرت نہیں کی تھی لیکن ہجرت کا زمانہ قریب تھا کہ آپ کو ہجرت اور ہجرت کے بعد کے تمام اہم واقعات روایا میں دکھائے گئے، آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ”میری ہجرت کی سر زمین چھوڑوں کا باغستان ہے“ میرا خیال تھا کہ یہ میامہ یا ہجر کا شہر ہوگا لیکن وہ شہر شرب نکلا، اسی خواب میں نظر آیا کہ ”میرے ہاتھ میں تلوار ہو میں نے اسکو ہلایا تو وہ ٹوٹ گئی“ یہ اُحد کی شکست کی طرف اشارہ تھا ”پھر میں نے اس کو ہلایا تو وہ ایک نہایت عمدہ تلوار ہو گئی“ یہ اس واقعہ کی تمثیل تھی کہ اُحد کے بعد اللہ تعالیٰ فتح و کامیابی اور مسلمانوں کا اجتماع نصیب کرے گا، میں نے اسی خواب میں گائے کو ذبح ہوتے دیکھا، یہ وہ مسلمان ہیں جو اُحد میں شہید ہوئے، اس کے بعد بھلائی دیکھی، یہ وہ بھلائی ہے جو اسلام کو نصیب ہوئی،

مسلمانوں نے جب مدینہ کو ہجرت کی ہے تو یہاں کی آب و ہوا انکے موافق نہ تھی، دبا بھی پھیلتی تھی، مہاجرین میں

اضطراب ساتھ، آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک کالی سیاہ عورت جسکے سر کے بال الجھے اور پریشان ہیں، وہ مدینہ سے نکل کر
 جحفہ کی طرف جا رہی ہے، اسکی تعبیر یہ ارشاد فرمائی کہ مدینہ کی وبا جحفہ میں منتقل کر دی گئی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور مدینہ کمزورہ
 اس سی پاک ہو گیا۔

ایک دفعہ رویا میں آپ کو دکھایا گیا کہ آپ کے دونوں ہاتھوں میں سونے کا ایک ایک گنگن ہے، اس سے آپ کو
 تکلیف ہوئی، حکم ہوا کہ ان کو پھونک دو، آپ نے پھونکا تو دونوں گنگن ہاتھوں سے علیحدہ ہو کر اڑ گئے، آپ نے فرمایا
 کہ تین نے اسکی تعبیر یہ کی کہ یہ نبوت کے دو جھوٹے مدعی ہیں، (ذیلہ اور اسود غنسی) جو میرے بعد پیدا ہونگے۔

آپ نے دیکھا کہ آپ کے سامنے دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا آپ نے اس کو اس قدر سیر ہو کر پیا کہ انگلیوں سے دودھ بہنے
 لگا، پیالہ کا بچا ہوا دودھ آپ نے حضرت عمر کو عطا فرمایا، آپ نے لوگوں سے جب یہ خواب بیان کیا تو انھوں نے دریافت
 کیا کہ یا رسول اللہ اسکی تعبیر آپ نے کیا کی، فرمایا ”علم“ اسی طرح آپ نے ایک دفعہ فرمایا ”آج شب کو جب میں سویا تھا میرے سامنے
 کچھ لوگ پیش کئے گئے، ان میں سے کسی کے بدن پر کرتا سینہ تک تھا کسی کے اس سے نیچے تک، عمر جب سامنے آئے
 تو ان کے جسم پر کرتا اتنا بڑا تھا کہ اس کے دامن زمین پر لوٹ رہے تھے، سننے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اسکی
 کیا تعبیر کی، فرمایا ”دین“؛

ایک شب میں آپ کو ذات محمدی پر ختم نبوت اور تکمیل دین کی تمثیل دکھائی گئی، آنکھیں خواب آلود تھیں لیکن قلب
 اقدس بیدار تھا کچھ فرشتے اتر کر آپ کے پاس آکر بیٹھے اور آپس میں ایک دوسرے سے بولے کہ اس پیغمبر کی کوئی تمثیل بیان
 کرو، اسکی مثال ایسی ہو جیسے کوئی آقا ہو اس نے ایک محل تیار کیا، اور اس میں دسترخوان بچھایا اور لوگوں کو کھانے کی دعوت
 دی اب جس نے اسکی بات کو قبول کیا وہ آیا اور کھاپی کر سیر ہوا، اور جو نہیں آیا اس کو اس نے سزا دی ”بیدار ہو کر اپنے بعد اللہ
 بن سعود سے فرمایا کہ وہ آقا تو خدا ہے جنت اس کا محل ہے، جس نے اسکی دعوت کو قبول کیا وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے

انکا کر کیا اس کو اُسے عذاب دیا۔

ایک دفعہ آپ کو یہ دکھایا گیا کہ آپ ایک کنوئین کے اندر بے پرکھڑے ہیں، بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے دیکھا کہ مین حوض کوثر پر کھڑا ہوں، ارد گرد لوگوں کا جاؤ ہے آپ ڈول سے پانی کھینچ کھینچ کر ان کو پلا رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اُس کے بعد میں نے دیکھا کہ ابو بکر اُسے اور انھوں نے میرے ہاتھ سے ڈول لیکر مجھے سبکدوش کر دیا، اور پھر وہ پانی کھینچ کھینچ کر پلانے لگے، مگر خدا ان پر رحم کرے ذرا کھینچے مین کمزوری معلوم ہوتی تھی، اُس کے بعد عمر اُسے تو ڈول بڑھکر بڑا ہو گیا، اور عمر نے اس قوت اور تیزی سے پانی کھینچا کہ حوض کناروں کناروں تک پُر ہو گیا، اور لوگ پیکر سیر ہوئے ہو گئے، یہ خواب اتنا واضح تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی تعبیر کی ضرورت نہیں سمجھی، کون نہیں سمجھا کہ ڈول اور پانی کھینچنے سے مراد خلافت اور خدمتِ خلق کی بجا آوری ہے،

حضرت عمرؓ ان چند سعید لوگوں میں ہیں جن کو اسی دنیا میں جنت کی بشارت دی جا چکی تھی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”رات میں نے دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، سامنے ایک محل ہے، اور ایک عورت اس میں بیٹھی وضو کر رہی ہے“ مین نے پوچھا یہ کس کا محل ہے، جواب دینے والے نے جواب دیا کہ یہ عمر کا مسکن ہے، مین نے چاہا کہ اندر جاؤں، مگر عمرؓ کی غیرت یا دانی تو اٹھا پھر گیا، حضرت عمرؓ منکر رو پڑے اور کہا یا رسول اللہ میں آپ سے غیرت کرتا ہوں، ایک دفعہ آپ نے حضرت بلالؓ سے پوچھا کہ اے بلال! تم کون سا ایسا نیک عمل کرتے ہو کہ میں جب جنت میں گیا تو تمہارے جو تون کی چاپ کی آواز سنی، عرض کیا یا رسول اللہ ہمیشہ با وضو رہتا ہوں، اور جب نیا وضو کرتا ہوں، دو رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔“

ورقہ بن نوفل کا نام آغاز وحی کے ضمن میں ابھی گزر چکا ہے، یہ حضرت خدیجہ کے رشتہ دار تھے، اور اسلام سے پہلے سچے عیسائی ہو گئے تھے، جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ سے نزولِ جبریل کا حال سنا تو انھوں نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی، اور کہا کہ گزندہ رہا تو اس وقت جب آپ کی قوم آپ کو شہر بدر کرے گی مین آپ کی پوری مدد کروں گا۔ حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! درقہ جنت میں گئے یا دوزخ میں۔ انھوں نے تو آپ کی تصدیق کی تھی، لیکن

اے جانِ ترمذی! ابواب الاشغال سے صحیح بخاری و مسلم ترمذی کتاب التبیۃ کتاب الروایۃ مناقب عمرؓ بوالہ سابق سے بخاری و مسلم ترمذی مناقب بلال۔

آپ کے ظہور سے پہلے مر گئے۔ فرمایا مجھے وہ خواب میں دکھائے گئے کہ وہ سپید کپڑے پہنے ہیں، اگر وہ دونوں میں ہوتے تو ان کے جسم پر یہ لباس نہ ہوتا۔

ایک شب کو جب آپ مصروف نماز تھے جلال الہی بے نقاب ہو کر سامنے آگیا، صحیحین کے علاوہ دیگر کتب حدیث میں ہو کہ ایک دفعہ صبح کی نماز کے لیے آپ دیر کو برآمد ہوئے نماز کے بعد لوگوں کو اشارہ کیا کہ اپنی اپنی جگہ پر ٹہرے زمین پھر فرمایا کہ آج شب کو جب میں نے اتنی رقتیں پڑھیں جتنی میرے لیے مقدار تھیں تو نماز ہی کے اندر میں اذگھ گیا، میں نے دیکھا کہ جلال الہی بے پردہ میرے سامنے ہے، خطاب ہوا یا محمد! تم جانتے ہو کہ فرشتگان خاص کس امر میں گفتگو کر رہے ہیں، عرض کی نہیں، اے میرے رب میں نہیں جانتا، اُس نے اپنا ہاتھ دونوں منڈھوں کے بیچ میں میری پیٹھ پر رکھا، جبکی ٹھنڈک میرے سینہ تک پہنچ گئی اور آسمان وزمین کی تمام چیزیں نگاہوں کے سامنے جلوہ گر ہو گئیں، سوال ہوا یا محمد! تم جانتے ہو کہ فرشتگان خاص کس امر میں گفتگو کر رہے ہیں، عرض کی ہاں اے میرے رب ان اعمال کی نسبت گفتگو کر رہے ہیں جو گناہوں کو مٹاتے ہیں، پوچھا وہ کیا ہیں، عرض کی نماز باجماعت کی شرکت کے لیے قدم اٹھانا، نماز کے بعد مسجد میں ٹھہر جانا، اور ناگواری کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا، جو ایسا کر گیا اسکی زندگی اور موت دونوں بخیر ہوں گی، وہ گناہوں سے ایسا ہی پاک ہو جائے گا جیسا اُس دن تھا جب اس کی مان نے اُس کو جنتا تھا پھر سوال ہوا کہ یا محمد! درجات کیا ہیں! گزارش کی کھانا کھلانا۔ نرمی سے باتیں کرنا جب دنیا سوتی ہو تو اٹھ کر نماز پڑھنا، پھر حکم ہوا کہ اے محمد! مجھے مانگو، میں نے عرض کی خیر اور دنیا میں نیک کاموں کے کرنے، اور بُرے کاموں سے بچنے اور غریبوں سے محبت کرنے کی توفیق چاہتا ہوں، میری مغفرت کر، پھر رحم فرما، جب کسی قوم کو توڑنا چاہے تو مجھے بے آواز اٹھا لینا، میں تیری محبت کا، اور جو تجھے محبت لکھے اسکی محبت کا، اور جو عمل محبت تیری محبت کے قریب کر دے اسکی محبت کا خواستگار ہوں، اس کے بعد اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ جو کچھ تھا، حق تھا، اور اس دعا کو پڑھا کرو۔

آثارِ قیامت کے بعض واقعات بھی اسی عالم میں آپ پر پیش کیے گئے، آپ نے صحابہ کے مجمع میں ایک دن فرمایا

لے مشکوٰۃ کتاب الروایا، بحوالہ ترمذی و مسند احمد۔ یہ روایت جامع ترمذی تفسیر سورہ ص و مسند ابن خلیل بسند واحد جلد ۵ صفحہ ۲۴۲، ترمذی نے اس حدیث کو حسن و صحیح کہا ہے۔

کہ رات مجھے ایک رویا دکھایا گیا میں نے دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، اسی اثنا میں میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا رنگ گندم گون تھا، بہتر سے بہتر گندم گون آدمی جو تنے دیکھا ہو، اس کے گیسو پڑے ہوئے تھے، بہتر سے بہتر گیسو جو تم نے دیکھے ہوں، گنگھی سے بال درست کیے ہوئے تھے، اور ان سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، دو آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر وہ طواف کر رہا تھا، میں نے پوچھا یہ کون ہے، جواب ملا کہ سیح بن مریم! میں ادھر دیکھنے کو مڑا تو ان کے پیچھے ایک اور آدمی نظر آیا، سُرخ رنگ، موٹا، بھدا، بالوں میں بہت گھونگھڑپے ہوئے، ایک آنکھ سے کان، آنکھ ایسی معلوم ہوتی تھی گویا کہ ابھرا ہوا انگور ہے، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ معلوم ہوا دجالؑ۔

ام المؤمنین زینب بنت جحش بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ سونے سے جاگ اُٹھے پھر مبارک سُرخ تھا اور زبان پر یہ کلمات تھے، ”لا الہ الا اللہ انوس ہو عرب پر ایرانی نزدیک آگئی، یا جوج ماجوج کی دیو این آج اتنا سوراخ ہو گیا“۔ حضرت جبریلؑ اور دوسرے فرشتے جس طرح آپ کے عام مشاہدہ میں آتے تھے اسی طرح اس عالم رویا میں حاضر ہوتے تھے، حضرت سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ ایک دن آپ نے فرمایا کہ آج شب کو میں نے خواب میں دو شخص دیکھے جو مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ”دوزخ کی آگ کو جو جلاتا ہے وہ مالک دار و نہ دوزخ ہے، میں جبریل ہوں اور یہ میکائیلؑ“۔ نظارہ جمال آلہی کے بعد اس عالم کا سب سے بڑا مشاہدہ وہ تھا جس میں آپ کو دوزخ کے صیب دہولناک مناظر اور بہشت کی بعض دلکش اور مسرت افزا جلوہ آرائیاں دکھائی گئیں، حضرت سمرہ کہتے ہیں کہ معمول تھا کہ صبح کی نماز کے بعد آپ ہم لوگوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے، اور پھر دریافت فرماتے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، بہر حال حسب معمول آج بھی آپ نے یہ دریافت فرمایا، ہنر عرض کی نہیں یا رسول اللہ! ارشاد ہوا کہ آج شب کو مجھے رویا میں یہ نظر آیا کہ دو آنے والے میرے پاس آئے، انھوں نے مجھے اٹھایا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک مقدس زمین میں لے گئے، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی پڑا ہوا، دوسرا شخص ایک بڑا پتھر ہاتھ میں لیے اس کے پاس کھڑا ہے، وہ زور سے پتھر اُس کے سر پر مارتا ہے جس سے اس کا سر چور چور ہو جاتا ہے، اور پتھر اڑھکنے لگتا ہے، وہ دوڑ کر پتھر اٹھاتا ہے۔

۱۔ صحیح بخاری کتاب التبعیر و صحیح مسلم باب الاسراء، ۲۔ صحیح بخاری کتاب الفتن و صحیح مسلم باب انظر الساعة جامع ترمذی ابواب الروایات بحاری بعد الفتن

تو اس کا سر پھر درست ہو جاتا ہے، وہ پھر اگر اسی طرح مارتا ہے اور سر کے پرچے اڑ جاتے ہیں، مین نے پوچھا سبحان اللہ یہ کیا ہے
میرے ساتھیوں نے کہا آگے چلو آگے چلو، مین آگے چلا تو دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے، دوسرے شخص کے ہاتھ مین ایک
لوہے کا انکڑا ہے، وہ ایک طرف اُس کے منہ میں انکڑا ڈال کر کھینچتا ہے تو باہیں پھٹ کر گڑی سے مل جاتی ہیں، پھر
انکڑے میں، پھر تنھے میں انکڑا ڈال کر کھینچتا ہے اور چیر ڈالتا ہے، ادھر سے فرصت کر کے دوسری جانب جاتا ہے، اور
اُدھر کے بھی جبرے، اور انکڑے اور تنھے کو اسی انکڑے سے پیچھے تک چیر ڈالتا ہے، اسی اثنا میں پہلی طرف کے سب زخم پھر
آتے ہیں اور پھر اگر وہ اُن کو حیرتا ہے، تو دوسری طرف کے پھر جاتے ہیں، مین نے کہا سبحان اللہ یہ کیا ہے جواب
ملا آگے چلو آگے چلو، مین اور آگے بڑھا، دیکھا کہ ایک تنور ہے اس میں آگ روشن ہے، کچھ مرد و عورت اس میں ننگے
ڈالے گئے ہیں، جب نیچے سے آگ کا شعلہ اٹھتا ہے تو چختے ہیں، چلاتے ہیں، تھوڑی دیر میں وہ آگ دب جاتی ہے
اور پھر بلند ہوتی ہے، اور پھر وہ چختے ہیں اور چلاتے ہیں مین نے کہا سبحان اللہ یہ کیا ہے، اُنھوں نے پھر آگے
بڑھنے کو کہا، اب آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک خون کی سُرخ ندی ہے، اس میں ایک آدمی تیر رہا ہے، اور کنارہ پر ایک
شخص پتھر لے کھڑا ہے، وہ آدمی چاہتا ہے کہ تیر کر کنارے لگ جائے، مگر جب وہ قریب آتا ہے وہ شخص پتھر اس
زور سے تاک کر مارتا ہے کہ وہ اُس کے منہ میں جا کر لگتا ہے اور حلق سے نیچے اتر جاتا ہے، وہ آدمی ہلکے پھر جان تھا
دین پہنچ جاتا ہے، اور پھر وہ کنارہ پر آنے کا قصد کرتا ہے کہ پھر اسی طرح پتھر اگر اُس پر پڑتا ہے، مین نے دریافت کیا یہ کیا ہے
انھوں نے کہا آگے چلو آگے چلو، مین اور آگے چلا تو ایک شخص نظر آیا کہ نظر سے کریمہ نظر آدمی جو تم نے دیکھا ہو، وہ اس
بھی زیادہ کریمہ نظر تھا، آگ اس کے سامنے دھک رہی تھی اور اس کو وہ اور دھکا رہا تھا، اور اُس کے چاروں طرف
پھر رہا تھا، مین نے اپنے ساتھیوں سے پھر پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اُنھوں نے آگے بڑھنے کو کہا، مین آگے بڑھا تو ایک
ہرا بھرا گنجان باغ نظر آیا جہاں نو بہار کے رنگ برنگ پھول کھلے ہوئے تھے، باغ کے بیچ میں ایک نہایت ہی
خوبصورت عمارت دکھائی دی کہ مین نے دیکھی نہیں دیکھی تھی، اس میں بچے بوڑھے جوان، عورت، مرد، ہر طرف
نظر آئے، آگے بڑھا تو ایک اور عمارت جو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت تھی نظر آئی، اس میں بھی کچھ لوگ مختلف رنگ

کے دکھائی دیئے، ایک باغ میں ایک درخت کے پاس ایک دراز قد انسان دیکھا جس کا سر اتنا اونچا تھا کہ آسمان تک پہنچ گیا تھا اور مجھے نظر نہیں آتا تھا، اس انسان کے چاروں طرف اتنے بچے نظر آئے کہ میں نے اتنے نہیں دیکھے تھے، میں نے اپنے ہمراہیوں سے پھر سوال کیا مگر انھوں نے اور آگے بڑھایا تو ایک بہت بڑے باغ کے قریب جس سے زیادہ بڑا اور زیادہ خوبصورت باغ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اونچا، اندر گیا تو ایک شہر نظر آیا جسکی چاروں طرف ایک ایک سونے اور ایک ایک چاندی کی اینٹوں سے تعمیر ہوئی تھی، دروازہ کے پاس پہنچ کر دروازہ کھلایا، دروازہ کھلا اور ہم اسکے اندر داخل ہوئے، تو وہاں ہم کو ایسے لوگ نظر آئے جنکا آدھا دھڑلہ نہایت خوبصورت تھا اور آدھا دھڑلہ نہایت بدصورت، میرے ہمراہیوں نے اُن سے کہا کہ جاؤ اس نہر میں غوطے لگاؤ، ناگاہ ایک نہایت صاف و شفاف نہر نظر پڑی، وہ گئے اور جا کر اس میں غوطے لگائے، غوطے لگا کر باہر آئے تو انکی بد صورتی جاتی رہی، اور وہ نہایت خوبصورت ہو گئے، ساتھیوں نے کہا یہ شہر جنّت عدن اور آپکی منزل وہ ہے، میری نگاہ اوپر اٹھی تو ایک محل سپید بادل کی طرح دکھائی دیا، میں نے کہا خدا تمہارا بھلا کرے مجھے وہاں جانے دو، انھوں نے جواب دیا کہ ابھی نہیں مگر آپ وہاں یقیناً جائیں گے، پھر میں نے کہا آج رات کو میں نے عجیب عجیب چیزیں دیکھیں، بتاؤ، یہ کیا تھیں، انھوں نے کہا اب ہم آپ کو سب بتا دیں گے، پہلا آدمی جس کا سر پتھر سے توڑا جا رہا تھا وہ تھا جو قرآن پڑھ کر پھر اسکو چھوڑ دیتا ہی اور فرض نماز سے غافل ہو کر سو جاتا ہے۔ وہ شخص جسکی آنکھ، ناک اور منہ حیرا جا رہا تھا وہ تھا جو جھوٹ بولتا ہے، تنور میں جو عورت مردنگے بدن نظر آئے، وہ زنا کاریں، خون کے دریا میں جو غوطے لگا رہا تھا اور پتھر لگ رہا تھا وہ سود خوار ہیں کہ وہ لوگوں کا خون جو سکر حرام کھاتے تھے (کریمہ نظر شخص جو لگ رہا تھا اور زنج کا داروغہ ملا تھا، باغ میں جو دراز قد انسان اور اسکے چاروں طرف بچے نظر آئے تھے وہ ابراہیم تھے، ادھر یہ بچے کہ سن تھے جو دین فطرت پر مرے، یہاں پر حاضرین مسجد میں ایک مسلمان نے سخت صدمہ کو ٹوک کر کہا ”یا رسول اللہ اور شریکین کے بچے؟“ فرمایا ”اور وہ بھی“، کیونکہ وہ ہوش میں آئے پہلے دین فطرت ہی پر مرے) پھر سلسلہ لگنے لگے بڑھایا، اور فرمایا کہ فرشتوں نے بتایا کہ پہلی عمارت جہنم کے لوگ تھے عام اہل ایمان کا مسکن ہے، دوسری عمارت جو اس سے بہتر تھی اور جس میں ہر سن دسال کے کچھ آدمی ملے وہ شہیدوں کا مقام ہے، ادھر یہ لوگ جنکا آدھا دھڑلہ خوبصورت اور آدھا بدصورت تھا وہ تھے جنھوں نے نیک اعمال کے ساتھ برے اعمال بھی کیے ہیں، خدا نے اُن سے درگزر کیا۔“

مشاہدات و سموعات عالم بیداری

اَفْتَمَادُوْنَهُ عَلٰی مَا يَرٰى (نجم)

پینچر جو کچھ دیکھتا ہے کیا پرتم اس سے جھگڑتے ہو

انبیاء علیہم السلام کے حواس یا عام اصناف انسانی کے حواس سے زیادہ لطیف ہوتے ہیں، یا ہمارے حواس کے ماسوا ان کے کچھ اور بھی حواس ہوتے ہیں، جن سے عام انسان اسی طرح بیگانہ ہیں جی طرح مادر زاد نابینا ایک تیز نگاہ نوجوان کی قوت بنائی اور لطف نظر سے نا آشنا ہے۔

مشاہدات نبوی عام مادی واقعات نہیں جنکی روایت صحابہ کرام خود اپنے علم یا رویت یا سماعت سے کر سکتے، بلکہ وہ ان واقعات سے اسی قدر جان سکتے تھے جنکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کبھی کبھی ظاہر فرمایا، اس لیے روایات حدیث میں مشاہدات نبوی کا احاطہ نہیں ہو سکا ہے، اور نہ عام امت کے عمل دین کے لیے ان کیفیات مافوق کا علم ضروری ہے، بہر حال لفظ و عبارت کے حدود دین جہاں تک ممکن ہو ہم انکے احاطہ کی کوشش کرتے ہیں۔

مشاہدات نبوی کی فہرست میں سب سے پہلی چیز روح القدس یا روح الامین یا جبریل نام فرشتہ کی رویت ہے، جو سب سے پہلے غار حرا میں نظر آیا، اور اسکے بعد کچھ زمانہ تک وہ اپنی نگاہ سے اوجھل رہا، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسکی نصیب سے نکلنے ہی صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ مکہ میں آپ کے چند سال ایسے گزرے کہ آپ کو صرف غیب کی آوازیں سنائی، اور روشنی دکھائی دیتی تھی اور کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آتی تھی، یہ غالباً یہی فقرہ الوحی کا زمانہ ہے، یہ زمانہ ختم ہو گیا تو آپ نے ایک دن آواز سنی، نظر اٹھا کر دیکھا، تو آسمان و زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر وہی فرشتہ بیٹھا ہوا نظر آیا، مگر عموماً وہ کسی نہ کسی شکل میں نظر آتا صحیح روایتوں میں ہے کہ جبریل صرف دو دفعہ اپنی اصلی صورت میں آپ کو نظر آئے، آپ نے اسوقت دیکھا کہ ان کے جسم میں چھپتے

۱۔ صحیح بخاری و مسلم باب بدر الوحی، ۲۔ صحیح مسلم باب کمقام البیاض صلی اللہ علیہ وسلم

پہرین اور ان کے دونوں بازوؤں نے افق کو گھیر لیا ہے، جبریل کے علاوہ دوسرے فرشتگان الہی بھی بارگاہ نبوت میں آیا کرتے تھے، جسکی تفصیل نزول ملائکہ کے عنوان میں گذر چکی۔

فرشتوں کے مقابل دوسری ہی شیطان کی ہے، یہ وہ قوتِ شر ہے جس سے کوئی انسان محفوظ نہیں رہ سکتا، سب سے پہلے اس سے حضرت آدمؑ کی آزمائش ہوئی اور خدا نے یہ نتیجہ ظاہر کیا کہ لَمْ يَجِدْ لَهُ عَزْمًا (ظلم) ہنسنے آدمؑ میں عزم و استقلال نہیں پایا، سفر ایوبؑ اور قرآن میں ہر کہ اس سے حضرت ایوبؑ کی بھی آزمائش ہوئی، اور وہ اس امتحان میں پورے اُترے، انجیل میں ہر کہ حضرت مسیحؑ بھی شیطان سے آزمائے گئے اور انھوں نے کامیابی سے اس میدان کو سر کیا، حدیث صحیح میں ہر کہ آپؐ نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے، پوچھنے والے نے پوچھا: یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا: ہاں لکنہ اسلم لیکن وہ مسلمان ہو گیا ہے، یا مطیع ہو گیا ہے، ایک دفعہ کا واقعہ ارشاد فرمایا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ شیطان مجھے چھپڑنے لگا اور میری نماز توڑنے لگا تو خدا نے مجھے اُس پر غلبہ عطا کیا،

جنت و دوزخ کو اور عالم کی چیزیں ہیں لیکن نگاہوں سے پردہ اٹھ جائے تو سامنے آجائیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک دفعہ سوچ گر ہیں ہوا، آپ صحابہ کے ساتھ نماز کو کھڑے ہوئے اور بہت دیر دیر تک قراتِ رکوع اور سجدہ میں مصروف رہے، اسی اثنا میں صحابہ نے دیکھا کہ آپ نے ایک بار ہاتھ آگے کو بڑھایا، پھر دیکھا کہ آپ کی قدرتی چھپے ہوئے، نماز کے بعد لوگوں نے دریافت کیا تو فرمایا کہ سوقت میرے سامنے وہ تمام چیزیں پیش کی گئیں جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، جنت اور دوزخ کی تمثیل اسی دیوار کے پاس دکھائی گئی، میں نے بہشت کو دیکھا کہ انگوڑے خوشے لٹک رہے ہیں، چاہا کہ توڑ لوں، اگر میں توڑ سکتا تو بتا قیامت تم اس کو کھا سکتے، پھر میں نے دوزخ کو دیکھا جس سے زیادہ کوئی بھیانک چیز میں نے آج تک نہیں دیکھی لیکن میں نے اس میں زیادہ تر عورتوں کو پایا، لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ! یہ کیوں؟ فرمایا کہ اپنے خاوندوں کی ناشکری کے سبب، اگر ایک عورت پر تم بھر احسان کرو اور صرف ایک دفعہ وہ تمہارے کسی فعل سے آزرہ ہو جائے تو وہ کسی کہ میں نے کبھی تمہارا اچھا بڑا نہیں دیکھا میں نے اس دوزخ میں اُس چور کو دیکھا جو حاجیوں کا سباب چورایا کرتا تھا

میں نے اس میں ایک یہودی عورت کو دیکھا جس پر ایسے عذاب ہو رہا تھا کہ اس نے ایک بلی کو باندھ دیا تھا، اس کو
 نہ کچھ کھانے کو دیتی تھی اور نہ چھوڑتی تھی کہ وہ زمین پر گری پڑی چیزیں کھائے آخر اسی بھوک سے اُس نے جان دیدی،
 ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا میں جنت میں جاں نکلتا تو دیکھا یہاں کے باشندوں میں بڑی تعداد انکی
 ہے جو دنیا میں غریب تھے، اور دوزخ میں جا کر دیکھا تو ان میں بڑی تعداد عورتوں کی پائی،

عمر کے اخیر سال میں آپ شہداء اہل اہل کے مقبرے میں تشریف لے گئے اور وہاں سے واپس آ کر آپ نے
 ایک خطبہ دیا، اسی درمیان میں آپ نے فرمایا ”میں اپنے حوض کوثر کو ہمیں سے دیکھ رہا ہوں، اور مجھ کو زمین کے خزانہ
 کی کنجیاں حوالہ لگیں، لے لو گوار مجھے یہ خون نہیں ہو کہ میرے بعد تم شرک کرنے لگو گے لیکن ڈرنا اس سے ہوں کہ اس دنیا
 کی دولت میں پڑ کر آپس میں رشک و حسد نہ کرنے لگو“

منبر مبارک مسجد نبوی میں تھا اور اسی سے متصل ازواج مطہرات کے حجرے بھی تھے، جن میں سے ایک میں جسد
 اقدس سپرد خاک ہو، آپ نے فرمایا ”میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہو
 اور میرا منبر میرے حوض پر رکھا ہو“

محدثین نے اس حقیقت کو مختلف تاویلوں سے ظاہر کرنا چاہا، لیکن ہمارے نزدیک اسکی صحیح تشریح یہ ہو کہ آنحضرت صلعم
 کو ایسا مشاہدہ کرایا گیا،

معمول تھا کہ تہجد کی نماز کے لیے جب آپ بیدار ہوتے تو اہمات المؤمنین کو بھی جگا دیتے، ام المؤمنین ام سلمہ کہتی
 ہیں کہ آپ ایک شب خواب سے بیدار ہوئے تو فرمایا ”سبحان اللہ! آج شب کو کیا کیا دولت کے خزانے اور کیا
 کیا فتنے نازل ہوئے ہیں، ان مجھوں میں رہنے والیوں (ازواج مطہرات) کو کون جگائے، لے افسوس دنیا میں کتنی
 عورتیں سامان آرائش سے آراستہ ہیں، مگر آخرت میں وہ نگلی ہو گئی، (کہ دنیا میں وہ جامہ علی سے برہنہ تھیں۔)

۱۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم باب صلوٰۃ الکسوف و صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ باب رفع البصر باب التوضؤ من الفتن۔ ۲۔ صحیح بخاری باب صفۃ الجنۃ۔

۳۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز و باب من یحذر من زہرۃ الدنیا ۴۔ صحیح بخاری کتاب الجوف و باب فضل امین القبر والمنبر

۵۔ صحیح بخاری باب التہجد

اسامہ بن زید سے روایت ہو کہ ایک دن آپ مدینہ سے باہر تشریف لے گئے ایک ٹیلے پر چڑھے پھر فرمایا،
 ”اے لوگو! جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم دیکھ رہے ہو؟“ لوگوں نے عرض کی ”نہیں یا رسول اللہ! فرمایا ”میں تمہارے
 گھروں کے درمیان فتنوں کو بارش کی طرح برستے دیکھ رہا ہوں“ یہ غالباً حضرت عثمان کے قتل کے بعد کے واقعات
 کا شاہدہ تھا،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر حال میں اپنی امت کی فکر و انگیر رہتی تھی، ارشاد فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ نے زمین کے تمام کناروں
 کو میری نگاہوں کے سامنے کر دیا، میں نے ان کے مغرب و مشرق کو دیکھا، میری امت کی سلطنت ان تمام کناروں
 تک پہنچ جائے گی جو مجھے دکھائے گئے ہیں، مجھے مسیح و مسیحا (سونا چاندی) کے دونوں خزانے دیے گئے، میں نے
 خدا کے حضور میں دعا کی کہ بارالہا! میری امت کو کسی عالمگیر قحط سے برباد نہ کرنا اور نہ ان پر ان کے سو کسی غیر دشمن کو مسلط
 کرنا، حکم ہوا کہ میرے دربار میں فیصلہ کی تبدیلی نہیں ہوتی، میں نے تمہاری یہ عاقبول کی، تو اب میری امت کو کوئی دوسرا
 تباہ نہ کرے گا، بلکہ وہ خود ایک دوسرے کو تباہ کریں گے“ مسلمانوں کی پوری تاریخ اس مشاہدہ اقدس کی تفسیر ہے،
 گذشتہ انبیائے کرام کی تشیلین اکثر آپ کو دکھائی گئی ہیں، اور معراج اور عالم رویا کے علاوہ بیداری کے عالم میں
 بھی یہ مشاہدے ہوئے ہیں، صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس سے روایت ہو کہ ایک دفعہ آپ سفر میں (غالباً سفر حج) جاتے
 ہوئے وادی اوزق سے گزرے آپ نے دریافت فرمایا یہ کون وادی ہے؟“ لوگوں نے کہا یہ وادی اوزق ہے، فرمایا ”گویا میں
 دیکھ رہا ہوں کہ موسیٰ گھاٹی سے اتر رہے ہیں اور انکی زبان پر تلبیہ (صدائے حج) جاری ہے“ اس کے بعد ہر شاکی گھاٹی آئی
 فرمایا ”کون سی گھاٹی ہے؟“ لوگوں نے بتایا کہ یہ ہر شاکی گھاٹی ہے، فرمایا ”گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ موسیٰ کے بیٹے یونس،
 سرخ اٹنی پر سوار ہیں کھیل کا جہرہ پہنے ہیں، اٹنی کی نکیل کھجور کی چھال کی ہے اور وہ لیلت اللہم لیلت کتبہ ہیں“
 معراج کے واقعہ میں یاد ہو گا کہ جب کفار نے بیت المقدس کا نقشہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ مجھے اچھی طرح
 یاد نہ تھا کہ دفعۃً اللہ تعالیٰ نے اس کو میری نگاہوں کے سامنے کر دیا، وہ ایک ایک چیز کو پوچھتے جاتے تھے اور میں

جواب دیتا جاتا تھا،

ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک بن آپ قبرستان سے گزر رہے تھے، فرمایا کہ ان دو قبروں پر عذاب ہو رہا ہے یہ عذاب کسی گناہ کبیرہ کی پاداش میں نہیں ہے۔ ایک کو اس بات پر سزا دی جا رہی ہے کہ وہ طہارت کے وقت پر نہ نہیں کرتا تھا، دوسرے کے عذاب کا سبب یہ ہے کہ وہ لوگوں کی چٹائی کھایا کرتا تھا، اس کے بعد آپ نے ایک درخت کی سبز پتی کو دو ٹکڑے کر کے دونوں پر کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ ”شاید انکی تسبیح و تہلیل سے انکی سزاؤں میں تخفیف ہو۔“

حضرت ابو ایوب (انصاری) راوی ہیں کہ ایک دفعہ آپ دو پہر کو گھر سے نکلے تو آپ کے کانوں میں ایک آواز آئی، فرمایا کہ ”یہ یہود پر ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے“ یہ بخاری کی روایت ہے، طبرانی میں ہے کہ آپ نے فرمایا ”یہود کو ان کی قبروں میں جو عذاب دیا جا رہا ہے انکی آوازیں میرے کانوں میں آ رہی ہیں“ ایک جہاد میں مسلمانوں کی طرف ایک آدمی مارا گیا تھا، لوگوں نے کہا وہ شہید ہوا، آپ نے فرمایا ”ہرگز نہیں میں نے اسکو دونوں سینوں میں دیکھا ہے کیونکہ اسنے مال غنیمت میں سے ایک عجاوہ چوری تھی“ اس کے بعد آپ نے حضرت عمر کو حکم دیا کہ وہ اعلان کر دیں کہ جنت میں صرف اہل ایمان جائیں گے۔

عمر بن عامر خزاعی عرب میں پہلا شخص ہے جسے جانوروں کو دو تالوں کے نام نذر کرنے کی بدعت پیدا کی، بخاری میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ”میں نے جنم کو دیکھا کہ اسکے شعلے ایک دوسرے کو توڑ رہے ہیں، اور اس میں عمر بن عامر کو دیکھا کہ وہ اپنی آنتیں گھسیٹ رہا ہے۔“

صحیح مسلم میں ہے کہ آپ ایک دفعہ بنی نجار کے نخلستان میں جائے، آپ ایک نخر پر سوار تھے، اور جان نثار ساتھ ساتھ تھے، کہ دفعہ نخر اس زور سے بھڑکا کہ قریب تھا کہ آپ گر پڑیں، پاس پانچ چھ قبریں تھیں، دریافت فرمایا کہ ان قبروں کو کوئی جانتا ہے، ایک نے کہا، ہاں یا رسول اللہ! میں جانتا ہوں، فرمایا ”یہ لوگ کب مرے ہیں“ عرض کیا کہ یہ لوگ

شرک کی حالت میں مرے ہیں، فرمایا ”ان لوگوں کی اودن کی قبروں میں آنا نشین ہو رہی ہیں، اگر یہ خیال نہوتا کہ تم مردوں سے ڈر کر ایک دوسرے کو دفن کرنے میں ڈرنے لگو گے، تو میں خدا سے دعا کرتا کہ تم کو بھی عذاب قبر کی وہ آواز سنائے جو میں سن رہا ہوں۔“

ایک دفعہ آپ صحابہ کے ساتھ کسی طرف کو تشریف لے جا رہے تھے، اسے میں ایک سخت بدبو اٹھی، فرمایا ”جانتے ہو یہ کیسی بدبو ہے؟ یہ اُن لوگوں کی بدبو ہے جو مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں۔“ حاکمؒ میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت بلالؓ آنحضرتؐ صلعم کے ساتھ کسی طرف کو جا رہے تھے، آپ نے فرمایا ”لے بلال! جو میں سن رہا ہوں، تم سن رہے ہو؟“ عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلعم، فرمایا کہ تم نہیں سننے کہ مردوں پر عذاب کیا جا رہا ہے، مستدرک حاکم، کتاب الزہد امام احمد، ہزار اور بیسی کی شنب الایام میں ہے کہ حضرت زید بن ارقم بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ حضرت ابوبکرؓ کے ساتھ تھے، حضرت ابوبکرؓ نے پینے کی کوئی چیز مانگی تو لوگ شہد اور پانی لے آئے، حضرت ابوبکرؓ یہ دیکھ کر رونے لگے، لوگوں نے گریہ کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ ”ایک دن میں خدمت نبویؐ میں حاضر تھا، تو دیکھا کہ آپؐ ہاتھ سے کوئی چیز ہٹا رہے ہیں، اور مجھے کوئی چیز ہٹانے کی نظر نہیں آتی تھی، تو میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! آپ کس چیز کو ہٹا رہے ہیں؟“ فرمایا یہ دنیا ہے جو میرے سامنے منٹل ہو کر آئی ہے، میں نے اُس سے کہا کہ ”میرے پاس سے چلی جا“ تو اُس نے کہا ”اگر آپ مجھے بچ گئے تو آپ کے بعد کے لوگ مجھ سے نہیں بچ سکتے۔“

اسراء کا سراج

سُبْحَنَ الَّذِي اسْرٰى بِعَبْدِهِ

اسراء کے معنی ”رات کو چلانے یا لیجانے کے ہیں“ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حیرت انگیز معجزانہ سفر رات کو ہوا تھا اس لیے اس کو اسراء کہتے ہیں اور قرآن مجید نے اسی لفظ اس کو تعبیر کیا ہے سُبْحَنَ الَّذِي اسْرٰى بِعَبْدِهِ کیلئے پاک ہو وہ خدا جو رات کے وقت اپنے بندہ کو لے گیا،

معراج ”عرف“ سے نکلا جس کے معنی ”اوپر چڑھنے کے ہیں“ چونکہ احادیث میں آپ کے لفظ ”عرف“ کی جگہ ”اوپر چڑھایا گیا“ مروی ہے اس لیے اس کا نام معراج پڑا۔

انبیاء اور سیر ملکوت | انبیاء علیہم السلام کے روحانی حالات اور واقعات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اول العزم پیغمبروں کو آغاز نبوت کے کسی خاص وقت اور مخصوص ساعت میں یہ منصب رفیع حاصل ہوتا ہے اور اس وقت شرائط و ایسے تمام مادی پردے انکی آنکھوں کے سامنے سے ہٹا دیے جاتے ہیں، اسباب ساعت کے دنیاوی، انین ان کے لیے منسوخ کر دیے جاتے ہیں، تو دوزمانی و مکانی کی تمام فرضی بیڑیاں اُن کے ہانوں سے کاٹ ڈالی جاتی ہیں، آسمان و زمین کے غمی مناظر بے جابانہ اُن کے سامنے آتے ہیں، اور وہ اس کے بعد نور کا عطر، ہشتی پہنکر فرشتوں کے روحانی جلوں کے ساتھ بارگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں اور اپنے اپنے رتبہ اور درجہ کے مناسبت نام پر کھڑے ہو کر فیض ربانی سے معمور اور غرق دریا سے نور ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ بعض مقربانِ خاص کو یہ درجہ عطا ہوتا ہے کہ وہ حرمِ خلوت گاہِ قدس میں بارپا کر قَابِ قَوْسَيْنِ (دو کمانوں کے فاصلہ) سے بھی نزدیک تر ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ان سے اپنے منصب کا فرمانِ خاص لیکر اسی کا شانہ آب و خاک میں واپس آ جاتے ہیں۔

حضرت ابراہیمؑ کو جب نبوت عطا ہوتی ہے تو ارشاد ہوتا ہے وَكَذٰلِكَ نُرِيْ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ”اور اسی طرح ہم ابراہیمؑ کو آسمان اور زمین کی بادشاہی دکھاتے ہیں“ یہ سیر ملکوت یعنی آسمان و زمین کی بادشاہی

کا مشاہدہ کیا ہی یہی اسرار اور معراج ہے،

حضرت یعقوبؑ کے متعلق تورات میں مذکور ہے:

یعقوبؑ برسیح سے نکلا اور حاران کی طرف روانہ ہوا، اور وہاں ایک مقام پر جا کر لٹا کیونکہ سوچ ڈوب گیا تھا، اور اسی مقام سے کچھ پھر اپنے سر کے نیچے رکھ لیئے اور وہیں سورا، وہاں خواب دیکھا کہ زمین سے آسمان تک ایک زینہ لگا ہوا ہے جس پر سے خدا کے فرشتے چڑھ اور اتر رہے ہیں، اور خدا اس پر کھڑا ہے، اور اس نے کہا میں ہوں خداوندائیر سے باپ ابراہیم اور اسحاق کا خدا جس زمین پر تو سویا ہے، وہ تجھ کو ادتیری نسل کو دونوں کا.....“ (تکوین ۲۸)

حضرت موسیٰؑ کو طور پر جلوہ حق کا چہرہ نظر آیا وہی انکی معراج ہو، دیگر انبیاء بنی اسرائیل کے مشاہدات ربانی اور سیاحت روحانی کی تفصیل سے تورات کے صفحات معمور ہیں، عیسائیوں کے مجموعہ انجیل میں یوحنا رسول کا مکاشفہ تفصیل مذکور ہے جہمیں انکو خواب کے اندر بہت سے روحانی مناظر دکھائے گئے ہیں اور قیامت کے واقعات تمثیلی رنگ میں انکے سامنے پیش کیے گئے ہیں، یہ پورا مکاشفہ جسکو ہم سفر نامہ ملکوت کہہ سکتے ہیں ۲۲ بابوں میں ختم ہوا ہے اور ان میں آثار قیامت، جزا و سزا، اور جنت و دوزخ وغیرہ کے متعلق اکثر ایسی باتیں بیان کی گئی ہیں جو قرآن مجید بالکل مطابق ہیں اور ان کو تمام مسلمان تسلیم کرتے ہیں، محسوس اپنے پیغمبر زردشت کے متعلق بھی معراج کا ایک طویل افسانہ سناتے ہیں جن میں زیادہ تر آنحضرت صلم کے واقعات معراج کے نقل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، پیروان بودھ بھی نخل حکمت کے سایہ میں بودھ کے مشاہدہ ربانی کا ایک قصہ بیان کرتے ہیں۔

بہر حال اس تفصیل سے مقصود یہ ہے کہ ہمیشہ سے یہ سیر ملکوت، انبیاء اور مقربان الہی کے سولح کا جزو رہی ہے، اور ہر ایک نے اپنے اپنے منصب اور رتبہ کے مطابق اس عالم کے مشاہدہ کا فیض حاصل کیا ہے، اسلام نے اس خزانہ کو یہاں تک عام کیا ہے کہ اہل ایمان کے لیے دن میں پانچ دفعہ اس دربار کے کسی نہ کسی گوشہ تک رسائی ممکن کر دی ہے کہ اَصَلُّوْا وَ مَعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ،

معراج نبویؐ لیکن حضور صلعم چونکہ سرور بنیاد اور سیّد اولاد آدم تھے اس لیے اُس حیطۂ قدس اور بارگاہ لامکان میں آپ کو وہاں تک رسائی حاصل ہوئی جہاں تک کسی فرزندِ آدم کا قدم اس سے پہلے نہیں پہنچا تھا، اور وہ کچھ مشاہدہ کیا جو اب تک دوسرے مقربانِ بارگاہ کی حدِ نظر سے باہر رہا تھا،

معراج نبوی کا وقت
و تباخ اور تعدد و وقوع

اس امر میں اختلاف ہے کہ معراج کب اور کس تاریخ کو واقع ہوا ایک دفعہ ہوئی یا مختلف اوقات میں، صحیح و مستند روایات کے مطابق اور جمہور علماء کی رائے کے موافق معراج صرف ایک دفعہ واقع ہوئی، جو لوگ تعدد کے قائل ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ چونکہ روایتوں میں جزئیات معراج کے بیان میں اختلاف ہے، ایسے انہوں نے رفع اختلاف کے لیے متعدد دفعہ معراج کا وقوع تسلیم کیا ہے، تاکہ ہر مختلف فیہ واقعہ ایک ایک جداگانہ معراج پر منطبق کیا جائے، لیکن حقیقت یہ ایک فرض محض ہے جسکو واقعیت سے کوئی تعلق نہیں، مستند اور صحیح روایات ہمارے سامنے ہیں اور ان میں تعدد معراج کا اشارہ تک نہیں ہے، ایک ایسے اہم ما فوق مشاہدہ بشری اور طویل واقعہ کے متعلق جو اُس وقت واقع ہوا جب مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی اور جس قدر تھی وہ بھی پرگندہ حال اور منتشر انجیل تھی، اور ایک ایسے واقعہ کے متعلق جسکے روادا اکثر وہ لوگ ہیں جو اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے، یا بہت چھوٹے تھے، یا مدنی لوگ ہیں جن کا قبل ہجرت کے واقعات کی ذاتی اور بلا واسطہ واقفیت نہ تھی، اگر جزئیات میں معمولی اختلاف یا بعض واقعات کی ترتیب میں تقدم و تاخر واقع ہوا ہے تو انکی تطبیق کے درپے ہونے کی ضرورت نہیں، خود ہمارے سامنے جو روزانہ واقعات پیش آتے رہتے ہیں ان کے جزئیات کی تفصیل اگر مختلف راویوں سے سنیں یا مختلف اوقات میں ہم خود بیان کریں تو ترتیب واقعات اور دیگر جزئی امور میں بیسیوں اختلافات پیدا ہو جائیں گے، بایں ہمہ اصل معاملہ اور اُس کے اہم اجزاء کے وقوع میں شک و شبہ نہ ہوگا۔

بعض ارباب سیر نے دو دفعہ معراج کا ہونا ظاہر کیا ہے جن میں وہ ایک کو اسرار اور دوسرے کو معراج کہتے ہیں کہ قرآن میں اسرار اور احادیث میں معراج کا نام آیا ہے، انھوں نے اسکی ضرورت ایسے سمجھی ہے کہ قرآن مجید کے

پندرہویں پارہ میں اسراء کا جو بیان ہے اس میں صرف مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر مذکور ہے اور قرینہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حج کے ساتھ حالت بیداری میں ہوا۔ حالانکہ معراج میں تو آسمان تک کا سفر ہوا ہے اور عجیب و غریب واقعات پیش آئے ہیں اور اکثر روایتوں میں یہ تصریح ہے کہ یہ خواب تھا، بہر حال یہ بھی استنباط اور قیاس سے آگے نہیں بڑھتا، قرآن مجید کے الفاظ خواب و بیداری دو وزن کے متحمل ہیں، اس بنا پر اس میں کوئی شک نہیں کہ معراج ایک ہی دفعہ واقع ہوئی ہے، علامہ زرقانی نے تصریح کی ہے کہ ”یہی جمہور محدثین تکلمیں اور فقہاء کی رائے ہے“ اور روایات صحیحہ کا تو اثر بھی بظاہر اسی پر دلالت کرتا ہے اور اس سے عدول نہیں کرنا چاہیے، حافظ ابن کثیر نے تفسیر میں تعدد معراج کے قول کو بالکل لغو اور بے سند اور خلاف سیاق احادیث ٹھہرایا ہے۔

معراج کے وقت اور زمانہ کی تعیین میں یہ دشواری پیش آتی ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے جب کہ تاریخ اور سنہ کی تدوین نہیں ہوئی تھی، اور عرب میں عموماً اسلام سے پہلے کسی خاص سنہ کا رواج نہ تھا، تاہم وقت کے متعلق اتنا تو یقینی طور پر معلوم ہے کہ رات کا وقت تھا، خود قرآن مجید میں ہے ”اسْمَاءُ بَعْدَ الْكَلَالَةِ“ اور تمام روایات بھی اس پر متفق اللفظ ہیں، لیکن صحیح دن اور تاریخ کا پتہ لگانا نہایت مشکل ہے، محدثین کے ہاں کسی سے بھی بروایت صحیحہ اسکی تصریح موجود نہیں ہے، ارباب سیر نے بعض صحابہ، تابعین، اور تبع تابعین سے کچھ روایتیں کی ہیں، لیکن انکی تصریحات مختلف ہیں، تاہم اتنی بات پر بلا اختلاف سب کا اتفاق ہے کہ یہ بعثت اور آغاز وحی کے بعد اور ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے جو مکہ معظمہ میں پیش آیا۔

مہینہ کی تعیین کے متعلق ارباب سیر کے پانچ اقوال ہیں، کوئی ربیع الاول کہتا ہے، کسی نے ربیع الآخر کی روایت کی ہے، بعض رجب کی تعیین کرتے ہیں بعض رمضان یا شوال کہتے ہیں، یہ آخری روایت سندی کی ہے جس کو

۱۔ شرح مواہب جلد اول صفحہ ۳۵۵ ابن سعد جلد اول باب معراج میں واقعہ کی ایک روایت ہے کہ معراج دن کو ظہر کے وقت ہوئی، یہ بالکل جلال اور موضوع ہے اور اس روایت میں اور بھی جو باتیں ہیں وہ بھی غلط ہیں۔
 ۲۔ صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث میں معراج کے بیان میں شریک نے حضرت انس سے روایت کی ہے کہ ”یہ قبل آغاز وحی کے ہوا“ اس سے مطلب محض فرشتوں کا آنا ہے نفس معراج نہیں تفصیل آگے آئے گی۔

ابن جریر طبری اور یحییٰ نے نقل کیا ہے، اُنکی روایت ہو کہ معراج ہجرت سے ۱۰ مہینے پیشتر واقع ہوئی، ہجرت اور اُمّی
 ربیع الاول میں ہوئی ہے اس بنا پر، ۱۰ مہینے پیشتر آخر رمضان ہو گا یا آغاز شوال، لیکن کون نہیں جانتا کہ سُدی یا ثلثہ عتبات
 سے ساقط ہے، واقدی سے ابن سعد نے دور وایتین کی ہیں، ایک یہ کہ نیچر کی شب تھی، تاریخ تھی رمضان کا مہینہ تھا
 ہجرت (ربیع الاول ۱۰ھ) سے ۱۰ مہینے پیشتر کا یہ واقعہ ہے، دوسری یہ ہے، "ہجرت سے ایک سال پہلے، اربیع الاول کا
 یہ واقعہ ہے" واقدی نے ان روایات میں کسی قدر تصریح کے ساتھ دن، تاریخ اور وقت بتا دیا ہے، لیکن بدست سے ہمارے
 علمائے رجال کی عدالت میں ان کی شہادت کوئی بڑی قدر قیمت نہیں رکھتی، چنانچہ ان روایتوں میں بھی جس روایت
 میں وقت و روز و تاریخ کی جتنی تفصیل زیادہ ہے اُسی قدر وہ زیادہ نامعتبر ہے، کیونکہ اُنکی سند نامتام ہے، دوسرے مہینوں کی
 روایتیں بھی اسی قسم کی ہیں، ابن قتیبہ دینوری (المتوفی ۳۰۶ھ) اور علامہ ابن عبد البر (المتوفی ۴۰۳ھ) نے جب
 کی تعیین کی ہو، اور متاخرین میں امام رافعی اور امام نووی نے (روضہ میں) اسی کو تیقن کے ساتھ ظاہر کیا ہو، اور محدث
 عبد الغنی مقدسی نے بھی اسی مہینہ کو اختیار کیا ہو، بلکہ ۲ تاریخ کی بھی تصریح کر دی ہو، اور علامہ زر قانی نے لکھا ہو کہ "لوگوں کا
 اسی پر عمل ہے، اور بعضوں کی رائے ہے کہ یہی قوی ترین روایت ہو، کیونکہ اصول یہ ہو کہ جب کسی بات میں سلف کا
 اختلاف ہو اور کسی رائے کی ترجیح پر کوئی دلیل قائم نہ ہو تو بظن غالب وہ قول صحیح ہو گا جس پر عمل درآمد ہو، اور جو
 لوگوں میں مقبول ہو،"

اس مسئلہ کے حل کی ایک صورت یہ ہو کہ متاخرین کے نقول، قیاسات، استنباطات اور مجاولات سے جو
 دلائل سے زیادہ مختلف اقوال پر مشتمل ہیں قطع نظر کر لیا جائے، اور دیکھا جائے کہ قدیم راویوں کی اصل تصریحات کیا کیا
 ہیں اور کثرت روایت اور گمانِ صحت کا راجح پہلو کسکی جانب ہو،

کیفیت سند

روایت

نام راوی

ابن سعد بواسطہ واقدی، ان حضرت ۱۰ ربیع الاول ہجرت سے ایک سال قبل۔ ابن سعد نے یہ روایت متعدد سلسل

۱۰ ابن سعد جلد اول صفحہ ۳۴۱ ۱۰ یہ تمام تفصیل زر قانی جلد ۱ صفحہ ۳۵۵-۳۵۸ میں مذکور ہے۔

نام راوی	روایت	کیفیت سند
عبد اللہ بن عمرو بن العاص دام سلمہ عائشہ	طریقوں سے صحابہ سے نقل کی ہے،	
وابن عباس دام ہانی رضی اللہ عنہم،	" " " " " "	
۲۔ موسیٰ بن عقبہ، بواسطہ زہری	ہجرت سے ایک سال قبل	موسیٰ بن عقبہ کی سیرۃ مجتہزین کتب یثربی
۳۔ زہری، بواسطہ سعید بن سیدب	"	.
۴۔ عروہ بن زبیر۔ از حضرت عائشہ،	"	.
۵۔ قتادہ،	"	یہ تابعی ہیں۔
۶۔ مقاتل،	"	.
۷۔ ابن جریج،	"	.
۸۔ ابراہیم بن اسحاق الحرجی،	۲۷ بیع الآخر ہجرت سے ایک سال پہلے	.
۹۔ مسلم بن قتیبہ،	ہجرت سے ۱۸ یا ۱۹ پیشتر	یہ مؤرخ ہیں۔
۱۰۔ عمرو بن شیبہ از حضرت عمرو بن العاص	، بیع الاول ہجرت سے ایک سال پہلے	.
۱۱۔ سلمہ بن،	ہجرت سے ۷ یا ۸ سینے پیشتر	سدی پایہ اعتبار سے ساقط ہے،

تأخیرین نے امام زہری کے انتساب سے دو اور مختلف اقوال نقل کیے ہیں، ایک ہجرت سے پانچ سال قبل، اور دوسرا بعثت سے پانچ سال بعد، پہلے قول کے ناقل علامہ ابن حجر (فتح الباری جلد ۷ صفحہ ۵۵۷) ہیں، اور ان کا بیان ہے کہ قاضی عیاض، امام قرطبی، اور امام نووی شارحین صحیح مسلم اسی کے مؤید ہیں، لیکن امام نووی کی شرح صحیح مسلم مطبوعہ ہندوستان (صفحہ ۹۱) اور قسطلانی کی سیرۃ مواہب لدنیہ (مطبوعہ مصر مع زرقانی) اسے یہ تمام روایات مختلف ماخذوں سے جمع کی گئی ہیں، اول ابن سعد ہیں، دوم چہارم، یا زید تم تقیر ابن کثیر (سورہ اسراء صفحہ ۴۰) میں ہے، ششم تقیر ابن جریر (۱۵-۷۲) میں ہے، ہفتم ششم تقیر ابن حبان (اسراء صفحہ ۵) میں ہے، ثانیہ اقوال و روایات کے لیے فتح الباری، زرقانی، شرح شفا عیاض، استیعاب ابن عبد البر، اسد الغابہ ابن اثیر اور روض الانف (ذکر معراج) دیکھو۔

میں دوسرا قول منقول ہے، زرقانی نے (جلد اول فصل معراج میں) اس اختلاف پر حیرت ظاہر کی ہے، افسوس کہ قلمی نسخے موجود نہیں، ہمارا خیال ہے کہ یہ اختلاف کتابت کی غلطی اور سماعت سے پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح اسد الغابہ ابن اثیر مطبوعہ مصر (صفحہ ۲۰) میں سدّی کی نسبت لکھا ہے کہ ”وہ کہتا ہے کہ معراج ہجرت سے ۶ مہینے پہلے ہوا“ یہ ۶ درحقیقت ۱۶ ہے۔ ”تہ اشہر کے بجائے ”تہ عشر شہر“ چاہیے، جیسا کہ حافظ ابن کثیر نے اس (تفسیر اسراء) نقل کیا ہے، اور جو اسکی ۱۶ مہینے والی روایت کے قریب قریب ہے جو طبری و بیہقی میں ہے، چھٹی صدی میں علامہ ابن اثیر نے کسی قیاس یا استنباط تاریخی کی بنا پر ہجرت سے تین سال پہلے معراج کا وقوع تسلیم کیا ہے، مگر جہاں تک ہم کو معلوم ہے کسی اور نے انکا ساتھ نہیں دیا ہے، اور نہ کمین سیرت کی اہمات کتب میں یہ تاریخ مذکور ہے، بجز اس قیاس کے کہ ابن اسحاق نے اپنی سیرت میں واقعہ معراج کو ابوطالب اور حضرت خدیجہ کی وفات سے پہلے نقل کیا ہے، اور یہ دونوں حادثے ہجرت سے تین سال پہلے پیش آئے تھے، اس سے اشارہ یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ ابن اسحاق کا خیال تھا کہ معراج ہجرت سے تین سال پہلے ہوا،

ہم نے مقدمہ کی پوری روداد ناظرین کے سامنے رکھ دی ہے جس سے معلوم ہوا ہو گا کہ قدیم راویوں کا بڑا حصہ ایک سال قبل ہجرت کا زمانہ متعین کرتا ہے، ایک دو بزرگ ۷ یا ۶ مہینے کی مدت اور بڑھادیتے ہیں، متاخرین میں سے بعض اصحاب نے جو قیاس تاریخی سے تین سال یا پانچ سال قبل ہجرت کا زمانہ متعین کرنا چاہا ہے، اسکا بہتنی یہ ہے، کہ بخاری میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت خدیجہؓ نماز پنجگانہ کی فرضیت سے پہلے وفات پا چکی تھیں، نماز پنجگانہ بالاتفاق معراج میں فرض ہوئی، پھر بخاری ہی میں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ حضرت خدیجہؓ نے ہجرت سے تین سال پہلے وفات پائی، اور دوسرے راویوں نے بیان کیا ہے کہ ہجرت سے پانچ سال پہلے انتقال کیا، ان مقدمات کو یکجا کر کے انہوں نے یہ نتیجہ نکالنا چاہا ہے کہ معراج کا واقعہ ہجرت سے تین سال پہلے (بقول ابن اثیر) یا پانچ سال پہلے (بقول قاضی عیاض وغیرہ) پیش آیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ استدلال اسوقت درست ہو سکتا تھا جب یہ ثابت ہوتا کہ نماز پنجگانہ کی فرضیت اور حضرت خدیجہؓ کی وفات دونوں ایک ساتھ ہوئیں، یا کم از کم یہ کہ پہلا واقعہ

دوسرے واقعہ کے چند روز بعد پیش آیا، حضرت عائشہؓ کی روایت سے صرف اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ نے معراج (فرصت نماز پنجگانہ) سے پہلے وفات پائی، اب یہ نہیں معلوم کہ ایک مہینہ پہلے یا سال بھر پہلے یہ چند سال پہلے، اس لیے ان قیاسات سے معراج کی تاریخ متعین نہیں ہو سکتی۔

بہر حال ابتدائی راویوں کی کثیر جماعت جن میں بعض نہایت معتبر اور ثقہ ہیں اسی جانب سے کہ یہ ہجرت یعنی ربیع الاول ۱۱ھ سے ایک سال سے ڈیڑھ سال تک پہلے کا واقعہ ہوا امام بخاری نے جامع صحیح میں گو کوئی تاریخ نہیں بیان ہے لیکن ترتیب میں وقائع قبل ہجرت کے سب سے آخر میں اور بعیت عقبہ اور ہجرت سے متصل پہلے واقعہ معراج کو جگہ دی ہے اور ابن سعد نے بھی سیرت میں واقعہ معراج کا یہی موقع ترتیب میں رکھا ہے اس سے حدیث اور سیرۃ کے ان دو اماموں کا یہی نشانہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہجرت سے کچھ ہی زمانہ پہلے خواہ وہ ایک سال ہو یا دو کچھ کم و بیش معراج کا زمانہ متعین کرتے ہیں، آگے چل کر ہم یہ بتائیں گے کہ ہمارے نزدیک قرآن مجید سے بھی یہی مستنبط ہوتا ہے کہ معراج اور ہجرت کے بیچ میں کوئی بڑا زمانہ حائل نہ تھا، بلکہ معراج و حقیقت ہجرت ہی کا اعلان تھا،

مہینہ کی تعیین مشکل ہے، جو لوگ ہجرت یعنی ربیع الاول ۱۱ھ سے ایک سال پہلے کہتے ہیں ان کے حساب سے اگر یہ ربیع الاول اور ہشائیل کر لیا جائے تو اُدھر معراج کا مہینہ ربیع الآخر ٹپکے گا، اور اگر شائل نہ کیا جائے تو ربیع الاول ہے گا، اور اگر عام و مشہور و معمول بہ رجب کی تاریخ اختیار کی جائے تو ہجرت سے ایک سال، مہینہ بیشتر کا واقعہ تسلیم کرنا ہوگا،

معراج کی صحیح روایتیں | واقعہ معراج چونکہ نہایت اہم، ہماری مادی کائنات سے ماورا، اور قیاس، استنباط اور عقل انسانی کی سرحد سے بالاتر ہے اس لیے ضرورت ہے کہ اس باب میں صحیح و خالص روایتوں کی پیروی کی جائے احادیث و سیر کی کتابوں میں اس واقعہ کو کثیر التعداد صحابیوں نے بیان کیا ہے علامہ زرقانی نے ۴۵ صحابیوں کا نام بنام گنایا ہے اور حدیث و سیر کی تفسیر جن کتابوں میں ان کی روایتیں مذکور ہیں ان کی تصریح کی ہے علامہ ابن کثیر نے تفسیر (بنی اسرائیل) میں ان میں سے اکثر روایتوں کو یکجا کر دیا ہے، ان میں صحیح، مرفوع، قوی،

ضعیف، موقوف، مرسل، منکر بھی قسم کی روایتیں ہیں، صحاح ستہ میں معراج کا واقعہ مستقلاً صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مذکور ہے، ترمذی اور نسائی وغیرہ میں ضعیفاً اور مختصراً یہ واقعات مختلف ابواب میں کہیں کہیں آگئے ہیں، امام بخاری اور مسلم نے اس واقعہ کو حضرت ابو ذر، حضرت مالک بن صعصعہ، حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود، سات اکابر صحابہ سے روایت کیا ہے، ان میں سے چار پچھلے صحابیوں نے صرف چند متفرق جزئیات بیان کیے ہیں۔

صحیحین میں واقعہ معراج کا مسلسل اور مفصل بیان حضرت ابو ذر، حضرت مالک بن صعصعہ اور حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، حضرت انس نے تین طرق سے روایت کی ہے، ایک طریقہ میں (صحیح مسلم باب الاسراء) اور صحیح بخاری کتاب التوحید) اخیر اوی وہی ہیں، لیکن اس میں یہ تصریح نہیں ہے کہ انھوں نے خود آنحضرت صلعم سے سنا یا کسی صحابی نے ان سے بیان کیا، دوسرے طریقہ میں (صحیح بخاری باب ذکر الملائکہ و باب المعراج اور صحیح مسلم باب الاسراء) یہ تصریح ہے کہ انھوں نے حضرت مالک بن صعصعہ سے سنا، اور تیسرے طریقہ (صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ و کتاب اللہائے) میں یہ صراحت ہے کہ انھوں نے حضرت ابو ذر سے بھی سنا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت انس نے متعدد اکابر صحابہ سے معراج کا واقعہ سنا تھا اور اسی لیے ان کا بیان سب سے زیادہ جامع اور مفصل ہے، تابعین میں سے متعدد بزرگوں نے حضرت انس سے اس روایت کو صحیحین میں نقل کیا ہے، مثلاً ثابت البنانی، ابن شہاب زہری، قتادہ اور شریک بن عبداللہ بن ابی نمر، ان میں محفوظ ترین بیان ثابت کا ہے، شریک کی روایت متعدد امور میں روایت نقاہ کے مخالف ہے اور اسی لیے امام مسلم نے صحیح مسلم باب الاسراء میں اس کی طرف اشارہ کر کے چھوڑ دیا ہے اور لکھ دیا ہے کہ ”ان کی روایت میں تقدم و تاخر، اور زیادت و نقص ہے“

حضرت مالک بن صعصعہ اور حضرت ابو ذر نے یہ تصریح کی ہے کہ انھوں نے معراج کے واقعہ کو لفظ بلفظ اور حرف بحرف آنحضرت صلعم کی زبان مبارک سے سنا ہے، گو یہ دونوں بزرگوار جلیل القدر صحابی ہیں لیکن حضرت ابو ذر میں ایک مزید خصوصیت یہ ہے کہ وہ سابقین اسلام میں ہیں اور وقوع معراج سے پہلے ہی مکہ میں آکر اسلام لائے تھے،

حضرت مالک بن معصوم انصاری ہیں، اس بنا پر معراج کی تمام روایتوں میں حضرت ابو ذر کی روایت کو ہم سب
مقدم سمجھتے ہیں،

معراج کا واقعہ | الغرض جب اسلام کی سخت اور خطرناک زندگی کا باب ختم ہونے کو تھا اور ہجرت کے بعد سے اطمینان سکون
کے ایک نئے دور کا آغاز ہونے والا تھا، تو وہ شب مبارک آئی اور اُس شب مبارک میں وہ ساعت ہلایوں آئی،
جو دیوانِ قضا میں سرورِ عالم صلعم کی سیرِ ملکوت کے لیے مقرر تھی اور حسین بیگاہ ربانی سے احکام خاص کا اجراء اور
نفاذ عمل میں آنے والا تھا، رضوانِ جنت کو حکم ہوا کہ آج ہمان سرائے غیب کو نئے ساز و برگ سے آراستہ کیا جائے،
کہ شاید عالم آج بیان ہمان بنکر آئے گا، روح الامین کو فرمان پہنچا کہ وہ سواری جو بجلی سے زیادہ تیز گام اور روشنی سے
زیادہ سبک خرام ہے اور جو خطِ لاہوت کے مسافروں کے لیے مخصوص ہے، حرمِ ابراہیم (کعبہ) میں لیکر حاضر ہوا کہ کارکن
عناصر کو حکم ہوا کہ ملکوتِ آب و خاک کے تمام مادی احکام و قوانین تھوڑی دیر کے لیے معطل کر دیے جائیں اور زمان
و مکان سفر و اقامت، رویت و سماعت، مخاطب و کلام کی تمام طبعی پابندیاں اٹھا دی جائیں۔

صحیحین میں حضرت ابو ذر سے روایت ہو کہ آنحضرت صلعم مکہ میں تھے کہ آپ کے گھر کی چھت کھلی اور جبریل علیہ السلام
نازل ہوئے، انہوں نے پہلے آپ کا سینہ چاک کیا پھر اُس کو آبِ زمزم سے دھویا، اُس کے بعد سونے کا ایک طشت
ایمان اور حکمت سے بھر کر لائے اور ان کو سینہ مبارک میں ڈال کر بند کر دیا، پھر آپ کا ہاتھ پکڑ کر آسمان پر لے گئے، جب
آپ آسمان پر پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے آسمان کے داروغہ سے کہا کہ ”کھولو“ اُس نے کہا کہ ”کون؟“ انہوں نے
جواب دیا ”جبریل“ اس نے پوچھا ”کیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟“ انہوں نے کہا ”ان میرے ساتھ
محمدؐ ہیں“ اُس نے سوال کیا ”کیا وہ بلائے گئے ہیں؟“ انہوں نے اثبات میں جواب دیا، بہر حال آپ جب
پہلے آسمان پر چڑھے تو آپ کو ایک شخص بیٹھا ہوا نظر آیا جس کے دائیں بائیں بہت سی پرچھائیاں تھیں، جب
وہ دائیں جانب دیکھتا تھا تو ہنستا تھا۔ اور جب بائیں جانب نگاہ جاتی تھی تو روتا تھا، آنحضرت صلعم کو دیکھ کر اُس نے
کہا ”مرحباے نبی صالح اور لے فرزند صالح“ آنحضرت صلعم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا ”یہ کون ہیں؟“ انہوں نے

کہا ”یہ آدم ہین“ اور ان کے دائیں بائیں کی پرچھائیاں انکی اولاد کی روحیں ہین، دائیں جانب والے صنتی اور بائیں جانب والے دوزخی ہین، اس لیے جب وہ دائیں جانب دیکھتے ہین تو ہنستے ہین اور جب بائیں جانب نگاہ کرتے ہین تو روتے ہین۔ اس کے بعد آپ دوسرے آسمان پر پہنچے تو اسی قسم کا سوال وجواب ہوا اور ہر آسمان پر کسی نہ کسی پیغمبر سے ملاقات ہوئی، پہلے آسمان پر حضرت آدم اور چھٹے پر حضرت ابراہیمؑ تھے، حضرت انسؓ کہتے ہین کہ حضرت ابوذرؓ نے مجھ سے پیغمبروں کے منازل کی تعیین نہین بیان کی، بہر حال حضرت جبرئیل علیہ السلام آپ کو ادریس علیہ السلام کے پاس لیکر گزرے، انھوں نے آپ کو دیکھ کر کہا ”مرحبا بے نبی صالح اور برادر صالح“ آپ نے نام پوچھا، حضرت جبرئیل علیہ السلام نے نام بتایا، پھر یہی واقعہ حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا، حضرت موسیٰؑ اور عیسیٰؑ نے نبی صالح اور برادر صالح لکھ کر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی صالح اور فرزند صالح لکھ کر آپ کا خیر مقدم کیا، اس کے بعد حضرت جبرئیل آپ کو اور اوپر لے گئے اور آپ اُس مقام پر پہنچے جہاں قلم (قدرت) کے چلنے کی آواز آتی تھی۔ اس موقع پر خداوند تعالیٰ نے آپ کی اُمت پر پچاس وقت کی نماز فرض کی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم روحانی کو لیکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، تو انھوں نے پوچھا کہ خدا نے آپ کی اُمت پر کیا فرض کیا، آپ نے فرمایا ”پچاس وقت کی نماز“ انھوں نے کہا ”خدا کے پاس دوبارہ جاییے کہ آپ کی اُمت اسکی تحمل نہین ہو سکتی“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور خدا نے ایک حصّہ کم کر دیا، آپ واپس آئے، تو حضرت موسیٰؑ نے کہا کہ ”دوبارہ خدا کے پاس جاییے آپ کی اُمت اسکی بھی طاقت نہین رکھتی“ آپ گئے تو خدا نے ایک حصّہ کی پھر تخفیف کر دی، حضرت موسیٰؑ نے پھر کہا کہ آپ کی اُمت میں اسکی بھی قوت نہین، آپ پھر گئے تو خدا نے اس تعداد کو گھٹا کر پانچ وقت کر دیا، اور ارشاد ہوا کہ ”گو نمازین پانچ وقت کی ہونگی لیکن ثواب نہین پچاس وقتوں کا ملیگا، کیونکہ میرے حکم میں تغیر و تبدل نہین ہوتا“ حضرت موسیٰؑ علیہ السلام نے تخفیف مزید کی غرض سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر خدا کے پاس مراجعت کا مشورہ دیا لیکن آپ نے فرمایا کہ ”اب تو مجھے شرم آتی ہے“ اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہیٰ کی سیر کرائی گئی جو ایسے مختلف رنگوں سے ڈھکا ہوا تھا جنکو آپ جان نہ سکے، پھر آپ کو حضرت جبرئیل علیہ السلام جنت میں لے گئے، وہاں آپ کو موتی کی عمارتیں نظر آئیں اور آپ نے دیکھا کہ اسکی مٹی

شک کی ہے۔

کتب حدیث میں واقعہ معراج کے متعلق یہ مقدم ترین اور معتبر ترین روایت ہے، اس کے بعد حضرت مالک بن صعصعہ کی روایت کا درجہ ہے، اس روایت میں بہت سی باتیں پہلی روایت سے زائد ہیں، حضرت ابو ذر غفاری کی روایت میں اسکی تصریح نہیں کہ آپ بیدار تھے یا خواب میں تھے، اس میں یہ ہے کہ آپ خواب و بیداری کی درمیانی حالت میں تھے، پہلی روایت میں ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے گھر کی پھٹ کھلی اور حضرت جبرئیل نازل ہوئے اور اس میں ہے کہ آپ حطیم یا حجر میں لیٹے ہوئے تھے کہ حضرت جبرئیل آئے، حضرت ابو ذر غفاری کی روایت میں براق کا ذکر نہیں اور اس روایت میں ہے کہ آپ براق پر سوار ہو کر گئے، حضرت ابو ذر غفاری کی روایت میں منازل انبیاء نہیں بیان کیے گئے ہیں لیکن اس روایت میں نام بنام تصریح ہے، حضرت ابو ذر غفاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اوقات نماز کی تعداد تین تہمین گھنٹائی تھی، لیکن اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اس غرض سے خدا کے پاس پانچ بار گئے، ان دونوں روایتوں میں درحقیقت اجمال و تفصیل کا فرق ہے حضرت ابو ذر کی روایت محل ہے اور حضرت مالک بن صعصعہ کی روایت میں واقعات کی کسی تفصیل ہے، تاہم یہ دوسری روایت بھی معراج کے تمام واقعات و سوانح کو محیط نہیں ہے، اب ذیل میں ہم صحیحین کی تمام روایتوں کو ملا کر معراج کے سوانح و مشاہدات کا ایک جامع بیان لکھتے ہیں۔

حضرت ابراہیم نے اصل کعبہ کی جو عمارت بنوائی تھی وہ سیلاب کئی دفعہ گر چکی تھی اور پھر بنی تھی، اسی طرح قریش کے زمانہ میں جب آنحضرت صلعم ہنوز پیغمبر نہیں ہوئے تھے، سیلاب سے گر گئی، قریش نے اس کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہا تو قریش کی کمی کے باعث ایک طرف اندر کی تھوڑی سی زمین چھوڑ کر دیوار کے طول کو کم کر دیا، اس طرح کعبہ کی تھوڑی سی زمین چار دیواری سے باہر رہ گئی، اور اب تک اسی طرح ہے اس زمین کا نام حجرِ حطیم ہے، قریش کے نوجوان اور رؤساء اکثر یہاں رات کو سویا کرتے تھے، آنحضرت صلعم بھی یہاں کبھی کبھی آرام فرمایا کرتے تھے، نبوت سے پہلے بھی آپ کو حالتِ رؤیا میں

۱۔ بخاری جلد اول باب کیف فرضت الصلوٰۃ فی الاسماء، ۲۔ حطیم اور حجر ایک ہی مقام کے دو نام ہیں۔ یہ وہ مختصری جگہ ہے جو حضرت ابراہیم کے اصل تعمیر کردہ کعبہ میں سے قریش کے بنائے ہوئے کعبہ کی چار دیواری سے باہر رہ گئی ہے اور اندر داخل نہ ہو سکی ہے ۱۔ بخاری باب الانبیاء و باب المعراج

فرشتے نظر آتے تھے، جس شب معراج ہوئی آپ اُسی مقام میں استراحت فرما رہے تھے، بیداری اور خواب کی ایک درمیانی حالت تھی، کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے گھر کی چھت کھلی اور حضرت جبرئیل نازل ہوئے، ان کے ساتھ چند اور فرشتے بھی تھے، پہلے وہ آپ کو چاہ زفرم کے پاس لے گئے اور وہاں آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور قلب اطہر کو نکال کر آپ زفرم سے دھویا، اس کے بعد سونے کا ایک طشت ایمان و حکمت سے معمولا لایا گیا، جبرئیل نے اس طشت سے ایمان و حکمت کے خزانہ کو لیکر آپ کے سینہ میں رکھ کر اس کو برابر کر دیا،

اس کے بعد گدھے سے بڑا اور پھر سے چھوٹا سپید رنگ کا ایک لہبا جانور براق نامی لایا گیا، جسکی تیز رفتاری کا یہ حال تھا کہ اسکا ہر قدم وہاں پڑتا تھا جہاں نگاہ کی آخری حد ہوتی تھی آپ اس پر سوار ہو کر بیت المقدس آئے، اور براق کو اُس قلابہ میں باندھ کر جس میں انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے، آپ نے مسجد قسطنطنیہ کے اندر قدم رکھا اور وہاں

لے بخاری کتاب الانبیا، و باب المعراج، لے اس شب کو جس مقام میں آپ استراحت فرماتے اور جہاں معراج کا واقعہ پیش آیا اسکی تعیین میں اختلاف بیان کیا جاتا ہے صحیحین میں حضرت مالک اور حضرت انس کی جو روایتیں ہیں ان میں تصریح تمام یہ مذکور ہے کہ آپ مسجد حرام (کعبہ) میں تھے اور اسی کے ایک بیرونی گوشہ میں جبکہ نام حجرا و عظیم ہے آپ سو رہے تھے یہ صحیحین کا بیان ہے، بعض نیچے درج کی روایتوں میں ہے کہ ام مانی کا بیان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ہی گھر میں معراج ہوئی، ام مانی کا گھر شعب ابی طالب میں تھا، یہ روایت مشہور و روئے ملک کی ہے اس میں حد درجہ لغو (غریب و منکر) باتیں مذکور ہیں، مسند ابی یعلیٰ میں ام مانی سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کر ہم لوگوں کے ساتھ میرے ہی مکان میں سوئے شب کو میری آنکھ کھلی تو آپ کو نہ پایا، دو سائے قریش کی دشمنی کے باعث دل میں عجیب عجیب بدگمانیاں پیدا ہونے لگیں فیندہ آئی، صبح اٹھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ میں یہ دو سائے قریش سے کہنے جاتا ہوں۔ میں نے آپکا دامن پکڑ لیا کہ خدا اپنے لیے ان سے یہ نہ کہیے، وہ مکتوب کریں گے اور آپکی جان پر حملہ کریں گے، لیکن آپ نے نہ مانا اور دامن جھٹک کر چلے گئے، ان روایتوں میں علاوہ اور لغویات کے عشاء اور صبح کی منازو جماعت کی تصریح کثرتاً ہے کہ یہ منازحہ چنانچہ تو عین شب معراج میں فرض ہوئی ہے ظاہر ہے کہ اس قسم کی روایتوں کا صحیحین کے مقابلہ میں کیا تہ اور اعتبار ہو سکتا ہے اس لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ معراج کی شب آپ خانہ کعبہ میں تھے، البتہ بخاری و مسلم میں حضرت ابو ذر کی روایت میں ہے کہ میں مکہ میں تھا کہ میرے گھر کی چھت کھلی اور جبرئیل آئے ہمارے نزدیک، اکی صبح تعبیر یہ ہے کہ آپ آرام تو خانہ کعبہ ہی میں فرما رہے تھے لیکن مشاہدہ آپ کو یہ کر لیا گیا کہ آپ اپنے گھر میں ہیں اور اسکی چھت کھلی اور حضرت جبرئیل نازل ہوئے،

لے مسند احمد میں بروایت انس اور ترمذی اور ابن جریر طبری میں ہے کہ جب آپ نے براق پر سوار ہونے کا قصد کیا تو اُس نے شوقی کی جبریل نے کہا کیوں شوقی کرتا ہے، تیری پشت پر آج تک عیسے زیادہ خدا کے نزدیک برگزیدہ کوئی دوسرا سوار نہیں ہوا، یہ سن کر براق پسینہ پسینہ ہو گیا، ابن جریر کی روایت کی نسبت حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس کے بعض الفاظ میں بکارت و غربت ہے، ترمذی نے اس روایت کے متعلق لکھا ہے کہ یہ غریب ہے، "غریب کا معروفہ الامن حدیثہ

ہوئی اُنہوں نے کہا ”مرحباے پیغمبر صالح اور لے براوصالح!“ جب آپ آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ روپڑے، آواز آئی کہ اے موسیٰ اس گریہ کا سبب کیا ہو؟ موسیٰ نے عرض کیا ”خداوند! میرے بعد تو نے اس نوجوان کو مبعوث کیا ہے اسکی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ بہشت میں جائیں گے“ ساتویں آسمان میں داخل ہوئے تو حضرت ابراہیم نے ”مرحباے پیغمبر صالح اور اے فرزند صالح“ کہہ کر خیر مقدم کیا، جبریل نے بتایا کہ ”تمہارے باپ ابراہیم ہیں“ حضرت ابراہیم بیت معمور (آباد گھر) سے بیٹھ لگائے بیٹھے تھے، جہین ہر روز ستر ہزار نئے فرشتے داخل ہوتے ہیں، آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی جسکے گنبد موتی کے تھے، اور زمین مشک کی تھی، اس مقام تک پہنچے جہاں قلم قدرت کے چلنے کی آواز سنائی دیتی تھی، آگے بڑھ کر آپ سدرۃ المنتہی (انتہا کی پیری کا درخت) تک پہنچے، اس درخت پر نشانِ ربّانی (امر اللہ) کا پرتو تھا جس نے اگر جب اس کو چھالیا تو اسکی ہیئت بدگئی اور اس میں جن کی وہ کیفیت پیدا ہوئی جسکو کوئی زبان بیان نہیں کر سکتی اور اس میں رنگ برنگ کے وہ نور نظر آئے جسکو الفاظِ ادانہیں کر سکتے، یہی وہ مقام ہے جہاں سے چہرین نیچے زمین پر اترتی ہیں اور زمین سے چڑھ کر پروان جاتی ہیں، یہاں پہنچ کر حضرت جبریل اپنی اصلی کمالی صورت میں آپکے سامنے نمودار ہوئے پھر شاہدِ متوہدِ ازل نے چہرہ سے پردہ اٹھایا اور خلوتِ گاہِ راز میں ناز و نیاز کے وہ پیغام ادا ہوئے جسکی لطافت و نزاکت بارِ الفاظ کی متحمل نہیں ہو سکتی، فَاَذْخٰی (الی عبدہ) مَا اَذْخٰی،

اس وقت آپ کو بارگاہِ الہی سے تین عظیمہ مرحمت ہوئے، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں جن میں اسلام کے عقائد و ایمان کی تکمیل اور اس کے دو حصّہ صائب کے خاتمہ کی بشارت ہے، رحمت خاص نے فرودہ سنایا کہ امت محمدی میں سے ہر ایک جو شرک کا مرتکب نہوا ہو کر مومن و منفرت سے سرفراز ہوگا، اور ندا آئی ”امت پرچاس وقت کی نماز فرض کی گئی“ لے کتب روایت کی غیر محتاط کتابوں میں مثلاً ابن ابی حاتم (تفسیر) ابن جریر طبری (تفسیر) اسرائیل (تفسیر) (دلائل النبوة) میں جنت و جہنم کے بہت سے عجیب و غریب مناظر و مشاہدات اور پیغمبروں اور فرشتوں کی تعجب انگیز ملاقاتوں اور گفتگوؤں کی تفصیل ہے، ان روایتوں کے ناقل ابو ہارون العبدی، ابو جعفر رازی اور خالد بن زید ہیں، ابو ہارون عبدی اور خالد بن زید تو مشہور و معروف ہیں، ابو جعفر رازی کو گو بعضوں نے ثقہ کہا ہے لیکن اکثروں کے نزدیک وہ ضعیف اور راویِ سنکرات ہیں، اور انکی تمام روایت قبول نہیں کی جاتی، تیزان روایتوں میں بہت سی لغو و منکر باتیں مذکور ہیں جسکو محدثین تسلیم نہیں کرتے، علاوہ ان میں مناظر و مشاہدات جیسا کہ صحیح بخاری (باب الروایا) میں ہو کر معراج کے سوا ایک اور موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے تھے سرے سے یہ معراج کے مشاہدات ہی نہیں۔

آپ ان عطیوں کو لیکر واپس پھرے اور حضرت موسیٰ کے پاس پہنچے، تو انہوں نے دریافت کیا کہ بارگاہِ خاص سے کیا احکام عطا ہوئے؟ فرمایا "امت پر پچاس وقت کی نماز،" موسیٰ نے کہا "میں نے بنی اسرائیل کا خوب تجربہ کیا ہے، آپ کی امت سے یہ بار نہ اٹھ سکے گا، آپ واپس جائیے اور عرض کیجیے،" آپ نے رجعت کی اور عرض پر داز ہوئے کہ "بار الہا! میری امت نہایت کمزور اور اس کے قوی نہایت ضعیف ہیں، حکم ہوا کہ دس وقت کی نمازین معاف ہوئیں،" لوٹے تو حضرت موسیٰ نے پھر ٹوکا اور دوبارہ عرض کرنے کا مشورہ دیا اس پر دس اور معاف ہوئیں، اسی طرح آپ چند بار حضرت موسیٰ کے مشورہ سے بارگاہِ الہی میں عرض پر داز ہوتے رہے، یہاں تک کہ شبِ بزمین صرف پانچ وقت کی نمازین رہ گئیں، حضرت موسیٰ نے پھر یہی مشورہ دیا، کہ اب بھی مزید تخفیف کی درخواست کیجیے، فرمایا "اب مجھے اپنے پروردگار سے شرم آتی ہے،" مذاق آئی کہ لے محمد! میرے حکم میں تبدیلی نہیں، نمازین پانچ ہوں گی لیکن ہر ہنگام کا بدلہ دہ گونہ پانچ ہوں گی یہ پانچ بھی پچاس ہوں گی، میں نے اپنے بندوں پر تخفیف کر دی اور اپنا فیصلہ نافذ کر دیا،

اب آسمان سے اتر کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف لائے اور بیت المقدس میں داخل ہوئے، دیکھا کہ یہاں انبیاء علیہم السلام کا مجمع ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیمؑ نماز میں مصروف ہیں، آپ نے ان میں سے چند پیغمبروں کی شکل و صورت بھی بیان کی، حضرت موسیٰ کی نسبت فرمایا کہ "ان کا لمبا قد اور گندمی رنگ تھا اور اچھے ہوئے گھونگھڑے بال تھے، از دشتوہ کے قبیلہ کے آدمی معلوم ہوتے تھے، حضرت عیسیٰؑ کا میانہ قد اور سرخ و سپید رنگ تھا، سر کے بال سیدھے اور لمبے تھے، اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا ابھی حمام سے ہٹا کر نکلے ہیں، عروہ بن مسعود ثقفی (صحابی) سے انکی صورت ملتی تھی، حضرت ابراہیمؑ کی صورت تھا کہ بے پیغمبر (خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) کی سی تھی، بہر حال اسی اثنا میں نماز (غالباً صبح کی نماز) کا وقت آگیا، سرورِ انبیاء علیہ السلام منصبِ امامت سے سرفراز ہوئے، نماز سے فراغت ہوئی تو ندا آئی

لے سند احمد اور سیرت ابن اسحاق کی بعض روایتوں میں ہے کہ آسمان پر جانے سے پہلے ہی بیت المقدس میں انبیاء نے آپ کی اقتداء میں یہ نماز پڑھی تھی صحیح بخاری میں اسکا ذکر نہیں، صحیح مسلم میں وقت کی تصریح نہیں مگر قرآن سے مفہوم ہوتا ہے کہ یہ واپسی کا واقعہ ہے، حافظ ابن کثیر نے اسی کو ترجیح لکھا ہے (تفسیر سورہ اسراء) اور ہم نے اسی کی تقلید کی ہے، ترمذی (تفسیر سورہ اسراء) اور ابن جنبل میں حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ وہ اس بات کے قائل تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہؑ میں آتے جاتے سرے سے نماز ہی نہیں پڑھی۔ مگر صحیح مسلم کے مقابلہ میں اس کو کون تسلیم کرے گا۔

کہ اُسے محمد و نوح کا دار و عہد حاضر ہے سلام کر دے، آپ نے مکرر دیکھا تو دار و عہد و نوح نے سلام کیا،
بخاری میں ابن عباس سے روایت ہو کہ شبِ معراج میں دجال بھی آپ کو دکھایا گیا، (باب بد الخلق)
ان تمام منازل کے طے ہونے کے بعد آپ مسجد حرام (کعبہ) میں صبح کو بیدار ہوئے۔

کفار کی تکذیب | خانہ کعبہ کے اُس پاس دسائے قریش کی نشست رہتی تھی آپ بھی وہیں مقام حجرین تشریف فرما تھے،
صبح کو آپ نے اُن سے اِس واقعہ کو بیان کیا تو ان کو سخت اچھٹا ہوا، جو زیادہ کو باطن تھے انھوں نے آپ کو (نور و ہدایت)
جھٹلایا، بعضوں نے مختلف سوالات کیے، ان میں اکثر شام کے تاجر تھے اور انھوں نے بیت المقدس کو بار بار دیکھا تھا،
اور انھیں معلوم تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس نہیں گئے ہیں، اس لیے آخر میں خاتمہ دلائل کے طور پر سب نے کہا کہ اُسے محمد
تم کہتے ہو کہ صرف ایک شب میں تم خانہ کعبہ سے بیت المقدس گئے اور واپس آئے، اگر یہ سچ ہو تو بتاؤ بیت المقدس کی
کیا ہیئت ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”میرے ذہن میں عمارت کا صحیح نقشہ نہ تھا، بہت بیکار سی ہوئی، کہ ناگاہ نظر کے
سامنے پوری عمارت جلوہ نما کر دی گئی، وہ سوال کرتے جاتے تھے اور میں ان کو دیکھ کر جواب دیتا جاتا تھا“

اتنا واقعہ تو صحیح میں مذکور ہے لیکن ”واقعی“ ابن سحاق، ابن جریر طبری، ابن ابی حاتم، ہیثمی اور حاکم میں جنہا مرتبہ کتب
روایات میں بلند نہیں ہے، اس واقعہ پر لوگوں نے عجیب و غریب حاشیے لگائے ہیں، حضرت ام ہانی سے روایت کی گئی ہے
کہ ”صبح اٹھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے شب کا واقعہ بیان کر کے باہر جانا چاہا کہ اور لوگوں سے بیان کریں تو میں نے
دوسن تمام لیا کہ اس کا قصد نہ کیجیے، کفار صریح جھٹلائیں گے“ ایک روایت میں ہے کہ ”رات کو جب آپ کے اعزہ نے آپ کو
بستر پر نہ پایا تو ان کو قریش کا خوف ہوا کہ انھوں نے تو آپ کو گزند نہیں پہنچایا، اور پہاڑوں اور غاروں میں آپ کو ڈھونڈنے
لگے“ ایک اور روایت میں ہے کہ ”معراج کی واپسی میں قریش کے ایک تجارتی قافلہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور
ان کے ساتھ کچھ واقعات پیش آئے، جب لوگوں نے جھٹلایا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تھا راقافلہ کل پرسوں تک

۱۔ معراج کے یہ تمام واقعات صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ، کتاب التہجد، کتاب الانبیاء، باب المعراج، باب صنفۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باب بد الخلق میں
اور صحیح مسلم باب المعراج اور اس کے بعد کے متفرق ابواب متعلقہ معراج میں ظاہر نامذکور میں ہیں ان واقعات کے کچھ میں صحت ترتیب سے رجوع کرنا فرض ادا کیا ہے۔

آجائیکا اُس سے پوچھ لینا، چنانچہ وہ آیا اور اُس نے تصدیق کی، انہیں روایتوں کا ایک ٹکڑہ یہ ہے کہ کچھ کفار و وڑے ہوئے حضرت ابوبکر کے پاس گئے، کہ آج محمد کعبہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ رات کو وہ بیت المقدس گئے اور آئے، حضرت ابوبکر نے کہا کہ کیا آپ واقعی یہ فرما رہے ہیں، لوگوں نے کہا ”ہاں“ حضرت ابوبکر نے کہا ”تو میں آپ کو سچا جانتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں، لہذا کہ تم کھلم کھلا یہی خلاف عقل بات لیکو تو کچھ سمجھتے ہو؟ جواب میں اُس نے بھی ملکہ خلاف عقل بات پر یقین نہ کیا، تو تسلیم کرتا ہوں کہ ہر روز آپ کی خدمت میں آسمان فرستے آتے ہیں اسی دن حضرت ابوبکر کا لقب صدیق ہو گیا۔

لیکن یہ تمام قصے سربا لغو اور بطل ہیں، ابن اسحاق اور ابن سعد نے دوسرے سے ان واقعات کے اسناد ہی نہیں لکھے ہیں۔ ابن جریر طبری، ہیثمی، ابن ابی حاتم، البیہقی، ابن عساکر اور حاکم نے انکی سندین ذکر کی ہیں، انکے رواۃ ابو جعفر رازی ابو ہارون عبدی اور خالد بن یزید بن ابی مالک ہیں، جن میں پہلے صاحب گو بجائے خود ثقہ ہیں مگر بے سرو پا حدیثوں کے بیان کرنے میں بیباک ہیں، بقیہ دو مشہور دروغوں کا ذب اور قصہ خوال ہیں۔

انہی لغو قصوں کا اختتامی جزویہ ہے کہ جب آنحضرت صلعم نے لوگوں سے معراج کا واقعہ بیان کیا تو بہت سے مسلمانوں کے ایمان بھی متزلزل ہو گئے اور مرتد ہو گئے، فارت تکشیں مہن اسلم، یہ قصہ غالباً قرآن مجید کی اس آیت کی غلط توضیح میں گمراہ کیا ہے،

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي ارَيْنَاكَ اِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، (اسراء)

ابن سعد اور واقدی نے اس قصہ کو یوں ہی بے سند بیان کیا ہے، طبری، ابن ابی حاتم، اور ہیثمی وغیرہ کے معتمد ارکان وہی اصحاب ثلثہ ہیں، جنکے اوصاف گرامی ابھی اوپر گزر چکے ہیں، ابن جریر نے اس آیت کے تحت میں جو روایتیں معراج کی ہیں ان میں سے حسن، قتادہ اور ابن زید سے یہ واقعہ اُردا مذکور ہے لیکن ان کا سلسلہ ان سے آگے نہیں بڑھتا اس واقعہ کے انکار کی سب سے پر زور دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ اس وقت تک مکہ میں جو اصحاب اسلام لائے تھے وہ گئے چنے لوگ تھے جو بھکو نام بنام معلوم ہیں، ان میں سے کسی کی پیشانی پر ارتداد کا داغ نہیں، واقعہ کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کافروں میں بعض لوگ ایسے ہونگے جو اس سے پہلے آپ کے سخت مخالفت ہوں اور گو آپ کو پیغمبر نہ جانتے ہوں مگر آپ کو منقری

اور کاذب بھی نہ کہتے ہوں لیکن اس واقعہ معراج کے بعد سے انھوں نے بھی آپ کے ساتھ اس نیکی اور حسن ظن کے خیال کو اٹھادیا ہو، قرآن مجید نے اس کو فتنۃ للناس، لوگوں کے لیے آزمائش کہا ہو، فتنۃ للمومنین یعنی مومنوں اور مسلمانوں کے لیے آزمائش نہیں کہا ہو، اور اگر ان کے لیے بھی آزمائش ہو تو اس آیت سے یہ کمان ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس آزمائش میں پورے نہیں اترے!

کیا آپ نے معراج کے مشاہدات میں شلون و صفات کی جلدہ انگیزی اور آیات اللہ کی نیرنگی تو آپ نے دیکھی؟
 حسد کو دیکھا؟ لیکن کیا ذات الہی بھی حجاب سے باہر کر نہ سکتے تھے حقیقت پر رونما ہوئی؟ یعنی دیدار الہی سے بھی آپ شرف ہوئے؟ بعض روایتوں میں اس کا جواب اثبات میں ملتا ہے، صحیح بخاری میں حضرت انس سے شریک بن عبد اللہ نے جو معراج کی روایت کی ہے اس کے آخر میں ہے،

حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سدرة المنتهى تک پہنچے تو عزت والا جبار
 فقد لي حتى كان من رقاب قوا سين اودا دنے،
 (خدا) یہاں تک قریب ہوا اور جھک آیا کہ اس کے اور آپ کے درمیان
 دو کانون یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا،
 (بخاری کتاب التوحید)

تقدیس نے شریک کی اس روایت کے اس حصہ پر سخت اعتراضات کیے ہیں، اور سب سے پہلے امام مسلم نے اس کی نسبت بے احتیاطی کا الزام قائم کیا ہے، صحیح مسلم باب المعراج میں شریک کی اس سند کو اور کسی قدر متین کو لکھ کر ناتمام چھوڑ دیا ہے اور اس کے بعد لکھا ہے، فہم فیہ و اذاد و نقص، شریک نے اس روایت میں واقعات کو آگے پیچھے کر دیا ہے اور گھٹا بڑھا دیا ہے، امام خطابی نے لکھا ہے کہ صحیح بخاری میں کوئی حدیث ایسی نہیں جو بظاہر اس قدر قابل اعتراض ہو جس قدر یہ حدیث، اس کے بعد اس حدیث کی تاویل بیان کر کے لکھا ہے،

فانه كثير المتفرد بمناكير الالفاظ التي لا يتابعه عليها
 شریک ایسے منکر الفاظ و تنہا بکثرت روایت کرتے ہیں جن کی تائید
 سائر الرواة، ان کے دیگر ہم درس راوی نہیں کرتے،

اور حضرت انس سے واقعہ معراج کو اور بہت سے لوگوں نے نقل کیا ہے مگر شریک کے سوا کسی اور نے ان الفاظ کی روایت

نہیں کی ہو، امام بیہقی نے بھی یہی کہا ہو، اور یہی حافظ ابن کثیر کی بھی تحقیق ہو، علامہ ابن حزم نے بھی اس کے قریب قریب یہی اسے ظاہر کی ہو، بعض علماء رجال نے بھی شریک کی نسبت اچھی رائیں نہیں ظاہر کی ہیں، نسائی اور ابن جارد کا قول ہو کہ وہ قوی نہیں، میکے بن سید القطان کہتے ہیں کہ اس سے حدیث نہ بیان کی جائے، البتہ ابن سعد اور ابو داؤد نے ان کی ثقاہت کی شہادت دی ہو، اسی لیے محدثین کا فیصلہ ان کے حق میں یہ ہو کہ جب وہ تنہا کسی بات کو بیان کریں تو ان کی وہ بات شاذ اور منکر قرار دی جائیگی، چنانچہ اس روایت میں یہ فقرہ بھی اسی قسم کا ہو۔
اصل یہ ہے کہ شریک کی یہ روایت سورہ والنجم کی ان آیتوں کی تفسیر پر مبنی ہے۔

عَلَّمَ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَاقٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ
عَمُّكَ وَكَوْنُكَ وَرَأَاكَ تَوَرَّعَ تَعْلِيمُ دِي وَهَاسْمَانِ كَبَدَ تَرَافِي بِرَتْعَا، پھر قریب
بِالْأَفْقِ الْأَعْلَى ثُمَّ نَزَّاهُ لِي فَكُنْ قَابَ قَوْسَيْنِ
ہو اور جب کہ آیا، میان تک کہ دو تیر پر تبا کیے برابر یا اس سے بھی قریب
أَوَادُنِي فَأَوْحَى إِلَيَّ عَبْدُهُ مَا أَوْحَى - مَا كَذَبَ
تر ہو گیا پھر اس کے بندے کی طرف ہو کچھ وحی کرنا تھی، کی، دل نے
الْقَوَا أُمَمًا رَأَى أَفْتَمُّهُ وَنَزَّاهُ لِي فَكُنْ قَابَ قَوْسَيْنِ
جو کچھ دیکھا غلط نہیں دیکھا وہ جو کچھ دیکھا ہو کیا تم لوگ اس اسکے متعلق
رَأَاهُ نَزَّلَتْ أُخْرَى عَنْ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا
آپس میں شک ظاہر کرتے ہو حالانکہ سدرۃ المنتہی کے نزدیک جس کے پاس
جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَبْعَثُ السِّدْرَةَ مَا يَغْنَثُ
جنت المادوی ہو اسے دوسری مرتبہ بھی یقیناً اور شک اترتے ہوئے دیکھا
مَا ذَا نِعَ الْبَصَرُ وَمَا طَعْنُ لَقَدْ رَأَى مِنْ
جبکہ سدرہ کو چھایا تھا۔ جسے چھایا تھا، نگاہ نہ بھپکی نہ بھپکی، اور اس نے اپنے
أَيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، (دہم)

پر دروگہ کی عظیم الشان نشانیاں دکھیں۔
یہی آیتیں ہیں جنکی بنا پر صحابہ میں اختلاف پیدا ہو گیا ہو، بعضوں کا خیال ہو کہ آپ کو خود خدا نظر آیا اور اکثر صحابہ یہ کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ تھا، ترمذی (تفسیر سورہ نجم) میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہی کے پاس خود خدا کو دیکھا تھا، ترمذی ہی میں ہو کہ ایک مقام پر کعب احبار (نور سلیم یہودی عالم) سے اور حضرت ابن عباس

سے بیہقی اور ابن کثیر کا قول تفسیر ابن کثیر سورہ اسراء میں ہے ۱۷ امام خطابی اور ابن حزم کے اقوال ابن حجر نے فتح الباری جلد ۴ صفحہ ۴۰۳ و ۴۰۴ (مصر) میں نقل کیے ہیں۔

پھر فرماتا ہے:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ
وَأَرْثَىٰ جِحَابٍ، (شوری) یہ کہ بذریعہ وحی کے، یا پردے کے آڑ سے،

ان آیات کو پڑھ کر حضرت عائشہؓ نے کہا کہ آنحضرت ﷺ نے خدا کو نہیں دیکھا، البتہ حضرت جبریلؑ کو انکی اصلی صورت میں بار دیکھا، امام نووی شراح صحیح مسلم نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہؓ کا یہ قول حجت نہیں ہو سکتا کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کی آیات سے صرف عقلی استدلال کیا ہے، آنحضرت ﷺ سے کوئی مرفوع روایت نہیں بیان کی کہ آپ نے خدا کو نہیں دیکھا تھا، لیکن خود صحیح مسلم بن حجاج شریح میں امام نووی نے اپنا یہ خیال ظاہر کیا ہے اسی مقام پر حضرت مسروقؓ سے روایت ہے کہ میں حضرت عائشہؓ کے پاس تکیہ لگائے ہوئے بیٹھا تھا، انہوں نے کہا اے ابو عائشہ! تین باتیں ایسی ہیں جنہیں سے اگر کسی نے ایک کو بھی کہا تو اسے خدا پر بڑا بہتان باندھا، میں نے پوچھا وہ کیا باتیں ہیں؟ فرمایا جس شخص نے یہ کہا کہ محمد ﷺ نے خدا کو دیکھا تھا اس نے خدا پر بڑی تہمت لگائی، میں ٹیک لگائے بیٹھا تھا، یہ سن کر سیدھا اٹھ بیٹھا اور کہا کہ اے ام المؤمنین! جلدی نہ کیجیے کیا خدا خود نہیں فرماتا،

وَلَقَدْ دَلَّاهُ بِكَافٍ الْمُبِينِ، اُس نے اسکو افق البین پر دیکھا۔

وَلَقَدْ دَلَّاهُ نَزْلَةَ أَخَى، اس نے اس کو دوسری مرتبہ اتارتے ہوئے دیکھا۔

بولین سب سے پہلے خود میں نے اس کے متعلق آنحضرت ﷺ سے سوال کیا تھا، آپ نے فرمایا ”یہ جبریلؑ تھے، میں نے ان دو مرتبوں کے سوال کو اصلی صورت میں کہی نہیں دیکھا“ اس سے زیادہ مستند مرفوع روایت کیا ہو سکتی ہے، برخلاف اس کے حضرت ابن عباسؓ نے جن سے روایتیں ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے خدا کو دیکھا، کہی اپنی روایت میں یہ تصریح نہیں کی ہے کہ انہوں نے خود آنحضرت ﷺ سے اسکو سنا ہے، حافظ ابن کثیرؒ نے لکھا ہے کہ صحابہ میں سے کوئی حضرت عائشہؓ اور عبداللہ بن مسعودؓ کی تفسیر کا مخالف نہیں ہے، (تفسیر سورہ اسراء) بلکہ اصل یہ ہے کہ بقول ابن حجر حضرت ابن عباسؓ کے

لے شرح صحیح مسلم نووی نوکثور صفحہ ۸۵ صحیح مسلم جلد ۸، مصرا ب ذکر سورة المنتہی،

خیال کی تشبیح میں بعض راویوں سے غلط فہمی ہوئی ہے حضرت عباس کا یہ نشانہ نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظاہری آنکھوں سے خدا کو دیکھا، بلکہ ان کا مطلب یہ ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی آنکھوں سے جلوہ ربانی کا مشاہدہ کیا، صحیح مسلم (متعلقات اسراء) اور جامع ترمذی (تفسیر وانجم) میں ان کے یہ الفاظ ہیں (رأى بقلبه، رأى بعباده، دل کی آنکھوں سے دیکھا چشم قلب سے مشاہدہ کیا، مروویہ نے اس سے بھی زیادہ ان کے تصریحی الفاظ نقل کئے ہیں،

لم ير رسول الله صلعم بعينه انما رآه بقلبه آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، بلکہ اپنے قلب (منہج الباری ص ۶۷) سے دیکھا۔

اشرح کے بعد اس باب میں کوئی نزاع باقی نہیں رہ جاتی، یہی بات کہ دل کا دیکھنا اور قلب کا مشاہدہ کیا ہے؟ تو اس رمز کو وہی سمجھے جس کے دل میں نور بصیرت اور جس کے قلب میں مشاہدہ کی طاقت ہو،

معراج جسمانی تھی یا روحانی خواب تھا، یا بیداری کوئی بھی حالت ان کوئی بھی صورت ہو، وہ واقعیت تھی، حقیقت طلبی اور بحث کے فیصلہ کی صحیح صورت ہمارے ٹیکسٹ میں اور تراجم حدیث نے اس باب میں بیحد مباحث کا ایک انبار لگادیا ہے،

سلف صالحین صرف اس بات کا اعتقاد رکھتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اور یہ واقعہ تھا، وہ جسمانی ہو یا روحانی خواب ہو، یا بیداری، کوئی بھی حالت ان کوئی بھی صورت ہو، وہ واقعیت تھی، حقیقت طلبی اور بحث کے فیصلہ کی صحیح صورت

یہ ہو کہ مکملانہ اعتراضات، فلسفیانہ خدشات اور عقلی محالات اور نیز عامیانه ظواہر پرستی اور جمہور کے خیالات کی بیجا حمایت کے دوسو سوں سے خالی الذہن ہو کر صحیح روایتوں کے اصل الفاظ پر غور کیا جائے اس سلسلہ میں پہلی بات یہ ہو کہ سورہ اسراء (معراج) کی اس آیت کی نسبت،

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي ارْتَبَاكَ اِلَّا فِتْنَةً

ہم نے جو رویا (دکھاوا) تجھ کو دکھایا اس کو ہنسنے لوگوں کے

للنَّاسِ، (بنی اسرائیل ۶)

یہ صرف آزمائش بنایا ہے۔

بخاری میں حضرت ابن عباس کی روایت ہو کہ یہ معراج کے متعلق ہے، روایہ عربی زبان میں ”دکھاوا“ کو کہتے ہیں یعنی ”جو دیکھے میں آئے“ اور عام طور سے اس کے معنی ”خواب“ کے ہیں، اس لیے جو فرق معراج کو خواب بتاتا ہو وہ اس آیت کو اپنے دعوے کے ثبوت میں پیش کرتا ہے لیکن حضرت ابن عباس کی اس روایت میں یہ نکتہ

تصریح ہو کہ یہ ”رویہ آنکھ کا دیکھنا تھا، جو معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ وہ محض خواب نہ تھا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند ابن جنبل اور حدیث کی دیگر معتبر کتابوں میں جن میں معراج کے سلسل اور تفصیلی واقعات مریج ہیں، ان سب کو ایک ساتھ پیش نظر رکھنے سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ ان روایتوں کے الفاظ میں یا تو خواب و بیداری دونوں پہلوؤں سے خاموشی ہے، یعنی ان میں مطلقاً اسکی کوئی تصریح نہیں ہو کہ یہ خواب تھا یا بیداری، اور یہ کہ ان میں خواب، منام اور رویہ کی تصریح ہے، بخاری، مسلم اور مسند احمد بن حنبل میں حضرت ابوذر کی جو روایت ہے، اور حضرت انس کی وہ روایت جو ثابت البنانی کے ذریعہ سے مروی ہے، اس تصریح سے قطعاً خاموش ہیں، ان میں نہ خواب کا ذکر ہے نہ بیداری کا، ان میں صرف نفس واقعہ کا تذکرہ ہو لیکن حضرت انس کی اس روایت میں جو شرح کے واسطے سے ہے، تصریح تمام مذکور ہو کہ یہ واقعہ آنکھوں کے خواب اور دل کی بیداری کی حالت میں پیش آیا۔ بخاری میں یہ حدیث کتاب التوحید اور باب بیضۃ النبیؐ دو مقامات میں ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں

سمعت انس بن مالک یقول لیلة أُسْرِی
برسول الله صلعم من مسجد الکعبة ان جاءه
ثلثة نفر قبل ان یوحی الیه وهو نائم فی المسجد
الحرام فقال اولهم ایهم هو فقال وسطهم هو خیرهم
ان انس بن مالک کو میں نے اس شب کا واقعہ جب ابوبکرؓ کی مسجد سے
لے جایا گیا (معراج) بیان کرتے ہوئے سنا کہ اس سے پہلے کہ آپ کی
طرف وحی پہنچی جائے، آپ کے پاس تین شخص آئے اور آپ اس وقت
مسجد حرام میں سوئے ہوئے تھے، پہلے نے کہا وہ کون ہو؟

فقال آخرهم خذوا خیرهم، فكانت تلك الليلة فلم
یرهم حتی اتوا لیلۃ اخری، فیما یرى قلبه وتنام
عینہ ولا ینام قلبہ، وكذلك الانبیاء تنام اعینہم
ولا تنام قلوبہم (کتاب التوحید)

بیچ والے نے کہا ان (سونے والوں) میں جو سبے بہتر ہو، پچھلے
نے کہا ان میں جو سبے بہتر ہے اسکو لے لو، یہ رات ہو گئی، پھر آپ نے
انکو نہیں دیکھا، یہاں تک کہ ایک رات کو وہ سوائے اس حالت میں کہ آپ کا دل دیکھتا تھا
اور آپ کی آنکھ سوتی تھی، لیکن آپ کا دل نہیں سوتا تھا، اور اسطرح پیغمبرؐ کی

لے ان دونوں راتوں میں کم از کم بارہ برس کا فضل ہو گا۔ کیونکہ پہلی رات آغاز وحی سے پہلے تھی، اور دوسری رات جو شب معراج تھی نبوت کے بارہویں سال تھی،

سمعت انس بن مالک يحدثنا عن ليلة اسرى بالنبي
صلعم من مسجد الكعبة جاءه ثلاثة نفوس قبل ان يوحى
اليه وهو نائم في المسجد الحرام فقال اولهم
ايهم هو فقال اوسطهم هو خيرهم وقال اخرهم
خذواخيرهم فكانت تلك فلم يرهم حتى جاءوا
ليلة اخرى فيما يرى قلبه، والنبي صلعم نائمة
عيناه، ولا ينام قلبه وكذا الا نبياء تنام
اعينهم ولا تنام قلوبهم فقال جبريل ثم عرج به
الى السماء، (باب صفة النبي صلعم)

انس بن مالک کے ہم گو گوں نے آپ کی شب معراج کا قصہ بیان کرتے
نکلا اس سے پہلے کہ آپ پر وحی آئے آپ مسجد حرام میں سو رہے تھے
آپ کے پاس تین آدمی آئے، پہلے نے کہا وہ کون ہے؟ بیچ والے نے کہا وہ
ان میں سے بہتر ہے، پچھلے نے کہا جو ان میں سے بہتر ہو اس کو
لے لو، یہ تو ہو گیا "پھر آپ نے انکو نہیں دیکھا، یہاں تک کہ وہ ایک
اور رات کو آئے، اس حالت میں کہ آپ کا دل دیکھتا تھا، اور
آپ کی آنکھیں سوتی تھیں لیکن آپ کا دل نہیں سوتا تھا، انبیاء کا
یہی حال ہوتا ہو گا کئی آنکھیں سوتی ہیں، اور ان کے دل نہیں سوتے پھر جبریل
نے آپ کو اپنے اہتمام میں لیا پھر وہ آپ کو لیا آسمان پر چڑھے،

بخاری نے اس باب میں اس حدیث کو بہین تک لکھا ہے لیکن کتاب التوحید میں اس کے بعد معراج کے تمام واقعات
بیان کر کے آخر میں حضرت انس کا یہ فقرہ روایت کیا ہے،

فاستيقظ وهو في المسجد الحرام، پھر آپ بیدار ہوئے تو مسجد حرام میں تھے،

صحیح مسلم میں یہ روایت نہایت مختصر ہے، سند کے بعد صرف اس قدر لکھا کہ "آپ مسجد حرام میں سوتے تھے" اسکو ختم

کر دیا ہے اور اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ "شریک نے اس روایت میں واقعات کو گھٹا بڑھا دیا ہے اور اس کے پیچھے کر دیا ہے" اسی لیے
جیسا کہ اوپر گذر چکا ہے، شریک کی یہ تنہا زیادت مقبول نہ ہوتی، مگر وہ اس باب میں تنہا اور منفرد نہیں ہیں، صحیحین میں ہے
کہ حضرت مالک بن صعصعہ انصاری خود آنحضرت صلعم کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے معراج کا واقعہ دھراتے
ہوئے فرمایا،

بيننا انا عند البيت بين النائم واليقظ
میں کعبہ کے پاس خواب و بیداری کی درمیانی حالت میں تھا۔

سہ صحیح بخاری ذکر اللہ کے، صحیح مسلم باب الاسراء

صحیح بخاری باب المعراج اور سند ابن خبیل مین مالک بن حصصہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

بینما انا فی الحطیم مضطجعا، اس اشارت مین کہ مین (خانہ کعبہ کے مقام) حطیم مین لیٹا ہوا تھا،

اس کے بعد ان روایتوں مین معراج کے تمام واقعات مذکور ہیں، بیچ اور آخر مین کہ مین بیداری کا کچھ ذکر نہیں ہو، دلائل بہت مین ایک روایت ہو جس مین حضرت ابوسعید خدری کے واسطہ سے یہ بیان کیا گیا ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مین عشاء کے وقت خانہ کعبہ مین سو رہا تھا، ایک آنے والا (جبریل) آیا اور اس نے آکر مجھے اٹھایا اور مین اٹھا، اس کے بعد واقعہ معراج کی تفصیل ہو، لیکن اسکا دوسرا ہی راوی جھوٹا اور ناقابل اعتبار ہو اور اس مین جو منکرات اور غرائب امور بیان کیے گئے ہیں وہ سب تا بالغوین، ابن اسحاق نے سیرت مین اور ابن جریر طبری نے تفسیر مین (سورہ اسراء) حضرت حسن بصری سے بھی اسی قسم کی روایت کی ہو کہ مین سو رہا تھا کہ جبریل نے پاؤں سے ٹھوکر مار کر مجھے اٹھایا، لیکن اسکا سلسلہ حضرت حسن بصری سے آگے نہیں بڑھتا، بہر حال جیسا کہ ہم نے پہلے لکھا ہی کہ صحیح روایتوں مین یا تو مطلق خواب و بیداری کی تفصیل نہیں، اور یا خواب، یا خواب و بیداری کی درمیانی حالت کی تصریح ہے، سیرت ابن ہشام اور تفسیر ابن جریر طبری مین محمد بن اسحاق کے واسطہ سے حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ سے دو روایتیں ہیں جن مین تصریح ہے کہ یہ بزرگوار معراج کو روحانی اور رویائے صادقہ کہتے تھے، یہ روایتیں مع سند کے حسب ذیل ہیں،

عن محمد بن اسحاق قال حدثني يعقوب بن محمد بن اسحاق سے روایت ہو انہوں نے کہا کہ یعقوب بن عبیدہ

عبدہ بن المغيرة ان معاوية بن ابی سفیان بن مغیرہ نے بیان کیا کہ معاویہ بن سفیان سے جب معراج کا

کان اذا سئل عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ابن اسحاق ذکر معراج)

كانت رويًا من الله صادقًا (ابن جریر تفسیر اسراء، سیرت) خواب تھا۔

لے حافظ ابن کثیر نے تفسیر سورہ اسراء صفحہ ۱۹ مین اس روایت کو نقل کیا ہے اس کے سلسلہ سند مین دوسرا راوی وہی ابو ہریرہ العبدی ہے جسکو علمائے رجال نے بالاتفاق ساقط الاعتبار قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ہذا کذب من فرعون سے بھی زیادہ جھوٹا ہے،

لیکن یہ روایت منقطع ہے، یعقوب نے حضرت معاویہ سے فرمایا کہ انھوں نے ان کا زمانہ نہیں پایا ہے۔ دوسری روایت ہے،

حدثنا ابن حمید قال حدثنا سلمة عن محمد قال حدثني ابن حمید نے ہمارے بیان کیا، ان سے سلمہ نے، سلمہ سے محمد بن اسحاق بعض آل ابی بکر ان عائشہ کا منت تقوال نے انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر کے خاندان کے ایک شخص نے ما أقفد جسد رسول الله صلعم ولكن اسری برو مجھے بیان کیا کہ حضرت عائشہ لکھارتی تھیں کہ حضرت صلعم کا جسم (حوالہ مذکور) نہیں کھو گیا بلکہ آپ کی روح شب کو لے جاتی گئی،

اس روایت کے سلسلہ میں بھی محمد بن اسحاق اور حضرت عائشہ کے درمیان ایک راوی یعنی خاندان ابو بکر کے ایک شخص کا نام و نشان مذکور نہیں ہے اس لیے یہ بھی پایہ صحت سے فروتر ہے، تاہم ان راویوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ معراج کو رد یا کنا قرن اول میں متعارف تھا، ابن اسحاق میں ہے کہ حضرت حسن بصری کے سامنے یہ بیان کیا جاتا تھا کہ یہ روایات تو وہ اسکی تردید نہیں کرتے تھے،

جو لوگ اس کو بیداری کا واقعہ سمجھتے ہیں وہ قرآن مجید کے کسی نص یا حدیث کے کسی صحیح متن سے اپنے دعویٰ کا ثبوت پیش نہیں کرتے بلکہ وہ زیادہ تر عقلی استدلال کا پہلو اختیار کرتے ہیں چنانچہ ابن جریر طبری سے لے کر امام رازی تک سب نے یہی کیا ہے، اس فرقہ کے عقلی دلائل چار ہیں۔

(۱) قرآن مجید میں ہے کہ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ”پاک ہے وہ خدا جو (شب معراج میں) لے گیا اپنے بندہ (عبد) کو“ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا اپنے ”بندہ“ کو لے گیا ”بندہ“ یا ”عبد“ کا اطلاق مجسم پر یا جسم و روح دونوں کے مجموعہ پر ہوتا ہے، تنہا روح کو ”عبد“ یا ”بندہ“ نہیں کہتے،

(۲) واقعات معراج میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ براق پر سوار ہوئے آپ نے دودھ کا پیالہ نوش فرمایا، سوار ہونا، پیالہ سب جسم کے خواص ہیں اس لیے یہ معراج جسمانی تھی،

(۳) اگر واقعہ معراج روایا اور خواب ہوتا تو کفار اسکی تکذیب کیوں کرتے، انسان تو خواب میں خدا جانے کیا کیا دیکھتا

حال سے حال چیز بھی اُس کو عالم خواب میں واقعہ بن کر نظر آتی ہے،

(۴) خدا نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي ارٰىنَاكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ، کہ اس مشاہدہ معراج

کو ہم نے لوگوں کیلئے معیار آزمائش بنایا ہے، اگر یہ عام خواب ہوتا تو یہ آزمائش ایمان کی کیا چیز تھی اور اسپر ایمان لانا مکمل کیا تھا

معراج کے جسمانی اور واقعہ بیداری ہونے پر یہ دلائل حد درجہ کمزور اور بے بنیاد ہیں، یہ کون کہہ سکتا ہے کہ مجرور روح

پر عبد اور بندہ کا اطلاق نہیں ہو سکتا، جسم انسانی تو ہر خطہ اور ہر آن بکھرا ہوا ہے اور فنا ہو رہا ہے۔ بندہ ازل اور عبد مطلق

تو یہی جانِ بے جسم اور روح بے جسم ہے قرآن مجید کی یہ آیت پاک تو تم کو یاد دہوگی،

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَلَا خُلِي بِجُنَّتِي،
لے طمّینت الٰہی جان اپنے پروردگار کی طرف اس کیفیت کے ساتھ واپس جا کہ تو خدا سے خوش اور خدا تجھے خوش جاگیرے خاص بندوں میں داخل ہوا۔

اس آیت میں دیکھو کہ نفس و جان و روح کو صاف بندہ اور عبد کہا گیا ہے،

یہ کہنا کہ سوار ہونا اور دو دھڑینا جسم کے خواہ ہیں ایسے معراج جسمانی تھی ستر یا مغالطہ ہے، یہ تو جب کہا جاسکتا ہے جب کوئی یہ کہے کہ

براق اور دو دھڑ بھی ہماری اسی دنیا کی مادی سواری اور ایک ہر سیال تھا، اگر یہی اعتراض کرنا ہو تو ہم یہی کیوں نہیں کہتے نفس آںجانا

کہنا، سننا بھی خواہ جسمانی ہیں، اس لیے یہ معراج جسمانی تھی، لیکن تم کو معلوم ہے کہ ہم جس عالم کی باتیں کر رہے ہیں، وہاں

نہ ہم ان پانوں سے چلتے ہیں، نہ ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں، نہ ان کانوں سے سنتے ہیں، نہ اس جسم سے سوار ہوتے

ہیں، اور نہ اس منہ سے کھاتے اور پیتے ہیں، مثلاً یوں سمجھو کہ ہم عالم خواب یا عالم تصویر میں اپنے انہی اجسام، ان ہی

اعضا اور انہی قوائے احساس کے ساتھ کیا کیا کام انجام دیتے ہیں پھلتے پھرتے بھی ہیں مگر اس زمین پر نہیں اترتے

چڑھتے بھی ہیں مگر اس مادی سواری پر نہیں، دیکھتے سنتے بھی ہیں، مگر اسی عالم کی باتیں نہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں،

مگر اپنی بیداری کی دنیا کی چیزیں نہیں، اسی طرح جس طرح آپکا یہ مفرد حافی تھا، براق، دودھ، اور معراج کے دیگر منظر

و مشاہد بھی روحانی تھے،

تیسرا استدلال (کہ اگر یہ خواب ہوتا تو کفار تکذیب کیوں کرتے) بھی صحیح نہیں اور اس کے متعدد دوجہ ہیں۔

(۱) اگر آنحضرت صلیم صحابہ اور مسلمان (نعموذا اللہ) اس رویا کو محض خواب و خیال کا رتبہ دیتے تو کفار کو تکذیب کی جہات نہ تھی مگر چونکہ ان کو یہ معلوم تھا کہ محمد (صلعم) جو کچھ اس عالم میں دیکھتے ہیں وہ اس کو واقعہ و حقیقت جانتے ہیں اس لیے انکو اعتراض تھا، اور واقعات معراج میں سیر بیت المقدس کے سوا اور تمام باتیں دوسرے عالم کی تھیں جن کے صدق و کذب اور حق و بطلان کی کوئی صورت ان کے پاس نہ تھی، اس بنا پر انھوں نے معراج کے تمام واقعات اور مناظر میں سے بیت المقدس کا حال پوچھا کہ اگر آپ اس کو (معاذ اللہ) غلط بتاتے تو اور باتوں کو بھی وہ لوگوں میں اسی طرح غلط، بطل اور بے حقیقت ثابت کرتے پھرتے،

(۲) دوسرا سبب یہ تھا کہ قریش خدا کی عظمت و تقدس کو مانتے تھے، فرشتوں پر یقین رکھتے تھے، حضرت ابراہیم وغیرہ پیغمبروں کی نیکی اور بڑائی بھی انھوں نے سنی تھی اور اپنے خیال میں وہ آنحضرت صلیم کو نعموذا اللہ جھوٹا کاذب۔ دروغگو لاندہب اور بد دین جانتے تھے، اس لیے ان کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آسکتی تھی کہ ایسا آدمی، ایسا مقدس ایسا با عظمت ایسا روحانی اور ایسا پاکیزہ خواب دیکھ سکتا ہے؟ اسکی مثال یہ ہے کہ اگر کسی خالص مسلمان کے سامنے کوئی ایسا آدمی جو اس کے نزدیک نہایت بد اخلاق، آوارہ، بد دین، ہوا پنا کوئی مقدس خواب بیان کرے کہ ”در بار الہی میں مجھے بار ملا، رحمت کا تاج میرے سر پر رکھا گیا اور جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا گیا“ یا یہ بیان کرے کہ ”حضور زور علی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رسائی ہوئی“ اور آپ کے دیدار سے مشرف ہوا، تو وہ کہی اس کے بیان کو تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اس کو اس رتبہ کا مستحق نہیں جانتا۔ کفار کی تکذیب اور انکار بھی اسی بنا پر تھا۔

(۳) اور اصل بات یہ ہے کہ یہ مشاہدہ جس کو خواب لکھ کر تعبیر کر رہے ہو حقیقت کے رو سے یہ خواب نہ تھا، بلکہ جسم سے منقطع ہو کر روح کی سیر تھی اور قریش کے لیے اسکا سمجھنا آسان نہ تھا۔

آخری استدلال تو مآثر طرفداران رویا کے حق میں ہو کہ خود خداوند تعالیٰ اس کو رویا سے تعبیر کرتا ہے۔

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي آدَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ہننے جو رویا تجھ کو دکھایا اس کو لوگوں کے لیے آزمائش بنایا۔

کسی چیز کو ایمان و اعتراف کی آزمائش کا معیار بنانے کے لیے یہ ضرور زمین ہے کہ بظاہر اس پر ایمان لانا مشکل اور

حیرت انگیز ہی ہو، مدینہ جا کر قبلہ بیت المقدس کے بجائے کعبہ ہو جاتا ہے یہ کوئی عجوبہ اور عقل کے خلاف چیز نہیں، تاہم اس کو بھی اللہ تعالیٰ ایمان کی آزمائش کا معیار قرار دیتا ہے چنانچہ دوسرے پارہ میں فرماتا ہے:

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنُعَلِّمَ
مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلٰی عَقْبَيْهِ (بقہ)

اصل یہ ہے کہ یہ تمام کج بخشیان اور لفظی نزاعین اس لیے پیدا ہوئی ہیں کہ لوگوں نے ”رویا“ کی حقیقت پر غور نہیں کیا ہے، وہ انبیاء کے رویا کو بھی عام انسانی خواب سمجھتے ہیں، حالانکہ دراصل صرف لفظ کا اشتراک ہے ورنہ اس کی حقیقت بالکل جدا گانہ ہے، یہ وہ ”رویا“ جو عین گواہی بخشنے بند ہوتی ہیں مگر دل بیدار ہوتا ہے، گویا یہی عام رویا کی حقیقت ہے، یہ وہ حالت ہے جو بظاہر خواب ہے مگر دراصل ہشیاری بلکہ مافوق ہشیاری ہے، عام خواب اور اس رویا میں مشابہت صرف اس قدر ہے کہ اس عالم مادی اور کاروبار و اس ظاہری سے پہلے میں تغافل ہے تو دوسرے میں تعطل ہے لیکن عالم روح اور کائنات ملکوت میں پہلے کو دخل نہیں تو دوسرے میں سراپا ہشیاری، بیداری حقیقت نبی، ہمسفری ناموس، سیر سموات، تقاضے افواج، رویت حق سب کچھ ہے، اسی لیے صحابہ یا راویوں میں سے جن لوگوں نے اس کو ”منام“ یا ”رویا“ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، وہ حقیقت مجاز و استعارہ ہے ورنہ اصل مقصد یہی کیفیت روحانی اور یہی حالت ملکوتی ہے، اور یہی سبب ہے کہ ہمارے ظاہری حواس کے مادی قوانین طبعی کے رو سے جو چیزیں محال معلوم ہوتی ہیں، وہ اس عالم میں محال نہیں ہیں۔

اس آیت پاکہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي اُرْيَاكَ“ ہمنے جو رویا (معراج) تجھ کو دکھایا، لوگ رویا کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں جیسا کہ حضرت ابن عباس سے صحاح میں روایت ہے کہ یہ آیت معراج کے متعلق ہے لیکن حضرت ابن عباس یہ بھی اسی روایت میں کہتے ہیں کہ یہ رویاے چشم تھا، اصل روایت کے الفاظ یہ ہیں۔

عن ابن عباس فی قالہ تعالیٰ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا
الَّتِي اُرْيَاكَ اِلَّا فَنَئْرًا لِلْاَبْصَارِ

ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں کہ ہم نے جو رویا تجھ کو دکھایا

اسکو نہیں بنایا لیکن لوگوں کے لیے آزمائش دے سکتے ہیں کہ یہ آنکھ

لایہ کما سوال اللہ صلعم لما سری بہ الی بیت کار دیا تھا، جو رسول اللہ صلعم کو دکھایا گیا۔ جب آپ کو رات کے المقدس، (بخاری باب الاسراء) دقت بیت المقدس لے جایا گیا۔

اس پر یہ لغوی بحث چھڑ گئی کہ دُویا لغت میں ”آنکھ کے دیکھنے کو نہیں کہتے، ذوقِ مخالف کہتا ہے کہ حضرت ابن عباس سے بڑھ کر لغت عرب کا واقفکار اور کون ہو سکتا ہے جب وہ روایے عین کہتے ہیں تو کس کو انکار ہو سکتا ہے، علاوہ ازیں باغی اور متنبی بعض عرب شعراء نے ظاہری آنکھ سے دیکھنے کو بھی ”رویا“ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔

لیکن ہمارے خیال میں اول تو باغی اور متنبی لغت کے لیے سند نہیں ہیں اور اگر ہوں بھی تو ان کے شعر سے یہ سمجھنا کہ ”رویا“ کا لفظ ”رویت“ کے معنی میں استعمال ہوا ہے صحیح نہیں ہیں، بلکہ وہ اسی خواب اور خیالی دیدار اور دکھاوے کے معنی میں متعمل ہوا ہے وہ دونوں شعر یہ ہیں، راعی کہتا ہے،

فکبر للرویا وهش فعادة وبشر نفساً کان قبل یلبوا

متنبی کا مصرع ہے ورویاء احلی فی العیون من الغض،

حضرت ابن عباس کی تفسیر کا مطلب جہاں تک ہم سمجھ سکتے ہیں ایک بلوغ اشارہ ہے اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے مشابہات معراج کو ”رویا“ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، رویا کے معنی عام طور سے ”خواب“ کے ہیں، جو محض تخیل بھی ہو سکتا ہے اس شبہہ کو دفع کرنے کے لیے اور رویاے معراج کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے انہوں نے ”رویا“ کو ”رویائے عین“ کہہ کر اس کی تفسیر کی یعنی یہ معراج صرف ظاہری حیثیت سے آنکھ کا خواب تھا اور نہ درحقیقت وہ قلب کا مشاہدہ تھا، اور اُسی حد تک وقتی اور قطعی تھا جس حد تک ان ظاہری آنکھوں کا مشاہدہ ہو سکتا ہے،

ائمہ حدیث میں سے امام خطابی صاحب معالم السنن شریک کی روایت پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں

واما من اعتبر اول الحديث باخرة فانه يزدول لیکن شخص اس حدیث کے ابتدائی الفاظ کو آخری الفاظ سے ملا کر

عند الاشكال فانه مصرح فيهما بانه كان رؤيا دیکھے گا اس سے یہ انکال ایسے دور ہو جائیگا کہ ان میں تصریح ہو کر رویا

لقولہ فی اولہ وھونائکم فی آخرہ استیقظ تھا، کیونکہ اس روایت کے شروع میں ہو گا آپ سورہے تھے اور آخر میں

و بعض الرویا مثل بضرب یتاؤل علی الوجه
 کہ آپ جاگ پڑے بعض روئائیل زنگ میں ہوتے ہیں جسکی تاویل
 الذی یجب ان یصوت الیہ معنی التبصر فی مثلہ
 ضروری ہو کہ اوی طرح کیجائے جس طرح اس قسم کے خواب کی تعبیر
 و بعض الرویا کا محتاج الی ذالک بل یا قی کللتا ^{ہڈ}
 کی جاتی ہو اور بعض روایا اس کے محتاج نہیں ہوتے، بلکہ وہ
 (فتح الباری جلد ۳ صفحہ ۴۰۲)
 مشاہدہ عینی کی طرح پیش آتے ہیں۔

جو لوگ واقعہ معراج کو ”رویا“ کہتے ہیں اس کے معنی نہیں کہ وہ ایک عام قسم کا خواب تھا، جو ہر انسان تقریباً
 ہر شب کو دیکھتا ہو، بلکہ اس کیفیت پر روایا کا اطلاق محض مجازی اور انسانی طریقہ ادا کے تصور کے باعث ہی، انسان روح
 اور جسم سے مرکب ہو، یہ روح جو جسم سے وابستہ ہو اس کا تعلق محض عارضی ہو اور یہی عارضی تعلق عالم نور سے اُس کے حجاب
 کا باعث ہو، جس قدر اس تعلق کا رشتہ ڈھیدا ہوتا جائیگا اسی نسبت سے وہ حجاب اٹھتا جائیگا، انسان جب بیدار
 میں ہوتا ہو تو جو اس ظاہری کی مصروفیت روح کو مشاہدہ باطن سے باز رکھتی ہے، نیند کی حالت میں کسی قدر مُکھو
 ظاہری مشغولیت سے آزادی ملتی ہے تو اسکو نگارنگ کی چیزیں نظر آتی ہیں، یہ حالت انسان کی باطنی دروہانی
 قویٰ کی ترقی و تنزل پر موقوف ہے، ایک دن تو ہر انسان مرجاتا ہو یعنی اُسکی روح کا تعلق اس کے جسم سے منقطع ہو جاتا ہے
 لیکن انسانوں کی ایک صنف ایسی بھی ہو جسکا طائر روح خدا کے فضل و مہربت کے بازوؤں سے پُر زور ہو کر اپنے
 نفسِ عنصری کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ کر عالم ملکوت کی سیر کرتا پھرتا ہو اور پھر اسی نفسِ عنصری کی طرف رجعت کر جاتا ہے
 یہی حالت ہو جسکو ہم اپنی محدود زبان میں مجازاً **رویا** یا **صادقہ** یا **روایا** کہتے ہیں اور اسی عالم کو
 ہم نے عالمِ روایا کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، اور اُسکو قرآن مجید کی آیت **لَمَّا جَعَلْنَا الرُّؤْیَا الَّتِیْ اَدْرَاکُ مِنْ رُؤْیَا کَمَا یَاہُنْ**
 یہی وہ دنیا ہے جس میں آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار ہوتا ہے اور اسی کی طرف وحی کی صحیح حدیثوں اشارہ ہو
 اور یہی حضرت ابن عباس کا ”روایا عین“ ہے،

حافظ ابن قیم نے زاد المعاد میں اسی حقیقت کو ان الفاظ میں ادا کیا ہے۔

فصل، ابن اسحاق نے حضرت عائشہ اور معاویہ سے نقل

کیا ہو کہ ان دونوں نے کہا کہ معراج میں آپ کی روح لیجا لی گئی، اور آپ کا جسم کھویا نہیں گیا، یعنی وہ اسی دنیا میں اپنی جگہ پر موجود تھا، اور جن بصری سے بھی اسی قسم کی روایت ہو لیکن یہ جاننا چاہیے کہ یہ کہنا کہ معراج منام (خواب) تھا، اور یہ کہنا کہ بذریعہ روح کے تھی جسم کے ساتھ نہ تھی، ان دونوں میں بڑا فرق ہے، حضرت عائشہ اور معاویہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ منام (خواب) تھا، انہوں نے یہی کہا ہے کہ معراج میں آپ کی روح کو لے جایا گیا، اور آپ کا جسم کھویا نہیں گیا، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ سونے والا جو کچھ دیکھتا ہے کبھی محسوس ہوتا ہے کہ میں جو کچھ معلوم ہوئی تھیں اس کے سامنے کی جاتی ہیں پس وہ دیکھتا ہے کہ گویا وہ آسمان پر پڑیا گیا تاکہ اس کو لے جایا گیا اور زمین کے گوشوں میں اس کو بچھا لیا گیا، حالانکہ اس کی روح نہ چڑھی، نہ گئی نہ پھری صرف یہ ہوا کہ خواب کے فرشتے نے اس کے لیے ایک تمثیل اس کے سامنے کر دی اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت صلعم کو آسمان پر چڑھایا گیا، ان میں دو فرقے ہیں، ایک فرقہ کہتا ہے کہ آپ کو معراج روح و بدن دونوں کے ساتھ ہوئی، اور دوسرا فرقہ کہتا ہے کہ صرف روح کے ساتھ ہوئی، اور بدن کھویا نہیں گیا، (یعنی اس عالم سے) ان لوگوں کا یہ مقصد نہیں کہ وہ خواب تھا، بلکہ یہ مقصد ہے کہ خود بذریعہ روح کو معراج ہوئی، اور وہی حقیقت اور چڑھائی گئی، اور اس نے اُٹھ کر جہنم فرات کے بعد کرتی ہے، اور اس میں اس کی

فصل، وقد نقل ابن اسحاق عن عائشة ومعاوية

انہما قال لا انما كان الاسراء بروحه ولم يفقد جسداً ونقل عن الحسن البصري نحو ذلك، ولكن ينبغي ان يعلم الفرق بين ان يقال كان الاسراء مناماً وبين ان يقال كان بروحه دون جسده وبينهما فوق عظيم وعائشة ومعاوية لم يقلوا كان مناماً وانما قالوا اسرى بروحه ولم يفقد جسده و فرق بين الامرين، فان ما يراه الناس قد يكون امثالا مضررة للمعلوم في الصور المحسوسة فيرى كأنه قد عرج به الى السماء وذهب به الى مكة و اقطار الارض وروحه لم تصعد ولم تذهب وانما ملك الرؤيا ضرب له المثال والذين قالوا عرج برسول الله صلعم طائفتان طائفة قالت عرج بروحه وبدنه وطائفة قالت عرج بروحه ولم يفقد بدنه وهو لم يبريد وان المعراج كان مناماً، وانما ارادوا ان الروح ذاتها اسرى بها وعرج بها حقيقة وباشرة من جنس ما تباشر بعد المفارقة وكان حالها في ذلك كما لها بعد المفارقة في صعودها الى السموات سماء سماء حتى ينتهي بها الى السماء السابعة فتقف بين يدي الله عز وجل فيامر فيها بما

بشاء ثم نزل الى الارض، فالذی کان لرسول
 حالت وہی تھی جو مفارقت جسم کے بعد آسمانوں پر ایک ایک
 اللہ صلعم لیلۃ الاسراء اکمل مما یحصل للروح
 آسمان پر کر کے چڑھنے میں ہوتی ہڑیانتک کہ ساتویں آسمان پر
 عند المفارقة ومعلوم ان هذا مرفوق ما یراه
 جاکر ٹھہرتی ہو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جاکر کھڑی ہو جاتی ہے پھر
 النائم لکن لما کان رسول اللہ صلعم فی
 وہ جو چاہتا ہو اس کی نسبت حکم دیتا ہے پھر زمین پر واپس جاتی ہے پس
 مقام خرق العوائد حتی شق بطنه وهو حی
 آنحضرت صلعم کو شبِ مرجع میں جو چاہل ہوا وہ اس سے بھی زیادہ کل
 لا یتألم بذلک، عجز بذات روحہ المقدسة
 تھا جو روح کو مفارقت جسم کے بعد حاصل ہوتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ یہ
 من غیر مائتہ، ومن سواہ لا ینال بذات روحہ الصعود
 درجہ اس سے بڑا ہے جو سونے والے کو خواب بین نظر آتا ہے لیکن چونکہ
 الى السماء لا بعد المائتہ والمفارقة فالانبياء انما استقرت
 رسول اللہ صلعم خرق عادات کے مقام میں تھے، یہاں تک کہ
 ارواحهم هناك بعد مفارقة الابدان وروح رسول اللہ
 آپ کا سینہ چاک کیا گیا اور آپ زندہ تھے لیکن آپ کو تحلیف نہیں ہوئی
 صلعم صعدت الى هناك فی حال الحیاة ثم عادت وبعده فقامت
 (اسطرح) خود روح مبارک بذاتہ اور چڑھائی گئی بنی اسکے آپ پر
 استقرت فی الرفیق الاعلیٰ مع ارواح الانبياء
 موت طاری کیجائے آپ کے علاوہ اور کسی روح کو موت اور مفارقت
 ومع هذا قلما اشرت علی البدن واثبات قلقت بہ مجتہد
 تن کے بغیر یہ عروج نصیب نہوا، انبیاء کی روحیں جو یہاں ٹھہری
 السلام علی من سلم علیہ وبهذا التعلق رأی
 تھیں وہ مفارقت جسم کے بعد تھیں لیکن آنحضرت صلعم کی روح
 موسیٰ قائماً یصلی فی قبره وراآہ فی السماء الساد
 پاک زندگی کی حالت میں وہاں گئی، اور واپس آئی، اور مفارقت
 ومعلوم انہ لم یعیج بموسیٰ من قبره ثم ردد الیہ
 کے بعد انبیاء کی رُحون کے ساتھ ”رفیقِ اعلیٰ“ میں جاکر ٹھہری
 وانما ذلک مقام روحہ واستقرارها وقبره
 لیکن باوجود اس کے روح پاک اپنے جسم کے ساتھ ایک نوع کا تعلق اور
 مقام بدنہ واستقرارہ الی یوم معاد کا ارواح
 رشتہ ہوگا اگر آپ پر کوئی سلام بھیجے تو آپ سلام کا جواب دیتے ہیں،
 الی اجسادہا، فترآہ یصلی فی قبره وراآہ فی السماء
 اسی تعلق سے آپ نے شبِ مرجع میں دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ
 رہے ہیں۔ پھر آپ نے ان کو چھپے آسمان میں دیکھا حالانکہ
 السادسة کما انہ صلعم فی ارفع مکان فی الرفیق

الاعلى مستقر اھناك وید نہ فی ضریحہ غیر
مفقود و اذا سلم علیہ المسلمو رد اللہ علیہ
روح حی میں د علیہ السلام ولم یفارق الملائکۃ
الاعلى ومن کشف ادراکہ وغلظت طباعہ
عن ادراک ہذا فلینظر الی الشمس علی محلہا
وتعلقھا وتأثیرھا فی الارض وحیاء النبی
والحیوان بہا، ہذا، و شان الارواح فوق
ہذا، فلھا شان وللابدان شان و ہذا
النار تکون فی محلھا و حرارتھا توفی الجسم
البعید عنھا مع ان الارقیط والتعلق الذی
بین الروح والبدن اقوی واکمل من ذالک
واتم فشان الروح اعلى من ذالک والطف،

معلوم ہو کہ مومن کو اپنی قبر سے اٹھ کر نہیں لے جایا گیا تھا اور نہ پھر وہ پس گیا
تھا انکی گویا وہ کھلتی ہو کہ وہاں آسمان پر جو مومن کو اپنے دیکھا تو وہ انکی
روح کا مقام متعبر تھا اور قبر ان کے جسم کا، جہاں وہ قیامت میں روح کے
رہانے کے وقت تک یہی حالت رہے گی اپنے انکو انکی قبر میں نہ ڈھرتے بھی دیکھا
اور چھٹے آسمان پر بھی دیکھا جس طرح کہ (بعد وفات) حضرت صلعم اس بلند
مقام یعنی رفیع اعلیٰ میں بھی قرار گیر ہیں، اور جسم مبارک قبر شریف میں بھی موجود
ہو جب سلام کر نیو لا آپ پر سلام کرتا ہو تو اللہ آپکی روح کو پاس کر لیا تو انکو
آپ جواب دیتے ہیں حالانکہ ہم رفیع اعلیٰ سے آپ علیحدہ نہیں ہو، جو مومن کو سمجھ اور
بجی طریقت کا ہی اس معاملہ سمجھ سکے اس کو چاہیے کہ آفتاب کی طرف دیکھے
کراس دوری اور بلندی کے باوجود اسکا تعلق اور رشتہ زمین سے قائم ہے
اور اسکے اندر وہ اثر ڈالتا ہو اور نباتات و حیوانات کی زندگی میں اسکو خلق
پھر روح کا مرتبہ تو اس سے بدرجہا زیادہ ہو کہ یہ کہ روح کا معاملہ اور ہر جسم ص
صاف معلوم ہو۔ دیکھو کہ انکی غریبی و انسانی کی جسم کے برابر انڈاز ہوتا ہے اور انکی

فقل للعیون المدایک ان تری سنا الشمس فتشقی ظلام اللیالی

گرد آلود آنکھوں سے کہہ دو کہ وہ آفتاب کی روشنی کو نہیں دیکھ سکتیں کہ راتوں کی تاریکی نے چھایا

صوفیہ اور اربابِ حال نے معراج کے واقعات کی تشریح اپنے مذاق اور رنگِ مین کی ہے، علمائے اسلام
میں کم از کم ایک شخص تو ایسا ہی جو صوفی اور صاحبِ حال بھی ہے اور محدث اور تکلم بھی یعنی حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی
شاہ صاحب کے متعلق معلوم ہو کہ وہ دیگر اہلِ باطن کی طرح عالمِ برنخ اور عالمِ مثال نام عالمِ جسد اور عالمِ روح کے
درمیان ایک تیسرے عالم کے قائل ہیں جہاں جسم پر روح کے خواص طاری ہوتے ہیں اور روح اپنی خصوصیت اور
مناسبت کے مطابق جسمانی شکل و صورت میں نمایاں ہوتی ہے، شاہ صاحب اس بات کے قائل ہیں کہ معراج میلری

میں اور جسم کے ساتھ ہوئی، لیکن یہ عالم برزخ کی سیر تھی، جہاں آپ کے جسم پر روحانی خواص طاری کئے گئے اور معانی و واقعات مختلف اشکال و صورتیں میں مشاہدہ کرائے گئے، چونکہ ایک بیگانہ کے لیے اس نادیدہ شہرستان کی ہو بہو تشریح اپنی زبان میں مشکل ہوئی اس لیے ہم اس ملک کے ایک سیاح کا بیان نقل کر دینا کافی سمجھتے ہیں،

شاہ صاحب رحمۃ اللہ الباقین معراج کی حقیقت ان الفاظ میں لکھتے ہیں،

داسری بـالـیـالـیـالـی سـدۃ المنـتـی آپ کو معراج میں مسجد قہی لے جایا گیا پھر سدرہ المنتہی اور جہان خدا نے
والی ما شاء اللہ وکل ذلک لجدہ صلعم فی الیقظۃ جاہا، اور یہ تمام جسم مبارک کے لیے بیداری کی حالت میں ہوا کیلئے
ولکن ذلک فی موطن ہوا برزخ بین المثال والنہاد مقام میں جو عالم مثال اور عالم ظہر کے بیچ میں ہوا جو دو نون عالموں
جامع الاحکام ہما فظہر علی الجسد احکام الروح کے احکام کا جامع ہوا ایسے جسم پر روح کے احکام ظاہر ہوئے اور روح
وقتل الروح والمعانی الروحیۃ اجسادہ ولذلک بان پر معاملات روحانی جسم کی صورت میں نمایاں ہوئے اور اسی لیے ان
لکل واقعۃ من تلت الوقائع تعبیر وقظہر لیل قیل وقو واقعات میں سے ہر واقعہ کی ایک تعبیر ظاہر ہوئی اور اسی طرح کے واقعات
وغیرہما علیہم السلام غما من تلت الوقائع وکذلک حضرت حوقل اور موسیٰ وغیرہ علیہم السلام کے لیے ظاہر ہوئے تھے اور
کاولیاء الامۃ لیکون علو درجۃ تہم عند اللہ اولیائے امت کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں کہ خدا کے نزدیک ان کے درجہ کی
کما لہم فی الرؤیا واللہ اعلم، بلندی مثل اس حالت کے ہوتی ہے جو رؤیاء میں انکو معلوم ہوتی ہے، واللہ اعلم

اس کے بعد شاہ صاحب نے معراج کے مشاہدات میں سے ایک ایک کی تعبیر کی ہے، خود احادیث صحیحہ اور معتبر روایات میں جہاں یہ واقعہ مذکور ہے کہ ”آپ کے سامنے دودھ اور شراب کے دو پیالے پیش کیے گئے تو آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھالیا، اس پر فرشتہ نے کہا کہ تم نے فطرت کو اختیار کیا اگر شراب کا پیالہ اٹھاتے تو تمہاری تمام امت گمراہ ہو جاتی“ اس عالم تمثیل میں گویا فطرت کو دودھ اور فضیلت کو شراب کے رنگ میں مشاہدہ کرایا گیا ہے،

شاہ صاحب معراج کو عالم برزخ کا واقعہ بتا کر اسی طرح معراج کے تمام واقعات کی تعبیر و تشریح کرتے ہیں، فرماتے ہیں۔

اما شق الصدر و ملوؤه ایمانا فحقیقة غلبة انوار
 لیکن سینہ کا چیرنا اور اسکا ایمان سے بھرنا تو اسکی حقیقت ملکیت کے
 المملکۃ و انطفاء لهیب الطبیعة و خضوعها لما
 انوار کا غلبہ اور طبیعت (بشری) کے شعلہ کا بجھنا اور طبیعت کی فنا و بربادی
 یفیض علیها من حظیرة القدس، اما رکوبه
 اس فیضان کے قبل کرنے کے لیے جو خیرۃ القدس سے خدا اس پر
 علی البراق فحقیقة استواء نفسه النطقیة علی
 فائض کرنا ہے لیکن آپکا براق پر سوار ہونا تو اسکی حقیقت آپکی نفس
 نسمة التي هی الکمال الحيواني فاستوی راکبا علی
 مطلقہ (بشری) کا اپنے اس روح حیوانی پر استیلا حاصل کرنا ہے جو کمال
 البراق كما غلبت احکام نفسه النطقیة علی
 حیوانی ہی، تو آپ براق پر اسی طرح سوار ہو گئے جس طرح آپکی روح بشری
 البهیمة و تسلطت علیها، و اما اسراء الی المسجد
 کے احکام آپکی روح حیوانی پر غالب آگئے اور اس پر مسلط ہو گئے لیکن
 الاقصی فلانہ محل ظهور شعائر الله و متعلق
 آپکارات کو مسجد اقصیٰ لے جانا تو وہ اسلئے کہ یہ مقام شعائر الہی کے ظہور
 هم الملاء الاعلیٰ، و عظم انظار الانبیاء علیهم
 کا مکان ہے اور ملائکہ علی کے ارادوں کا تعلق گاہ ہوا اور انبیاء علیہم
 السلام فكانہ کواکب الی الملکوت، و اما ملاقاتہ
 السلام کی نگاہوں کا نظارہ گاہ ہو، گویا وہ ملائکہ علی کی طوفان ایک
 مع الانبیاء صلوات الله علیہم و مفارقتہ
 روشن دان ہو (جہان سے روشنی چھین چھین کر اس روشن دان کے
 معهم فحقیقتہا اجتماعهم من حیث ارتباطهم
 فریاد اس کرہ انسانی پر فائض ہوتی ہے لیکن آپکی انبیاء علیہم السلام
 بحظیرة القدس و ظهور ما اختص به منہم
 سے ملاقات اور مفارقت (اور امامت) تو اسکی حقیقت تو اسکا
 وجہ الکمال و امارقیہ الی السموات سماء فحقیقتہ
 اجتماع ہو بحیثیت اس کے کردہ سب ایک ہی رشتہ میں حظیرۃ
 الانسلاخ الی مستوی الرحمان منزلة بعد منزلة
 القدس سے مربوط ہیں اور آپ کی ان حیثیات کمال کا ظہور ہے
 و معرفة حال الملائکة المأکلة بها و من لحن
 جو ان تمام پیغمبروں میں آپکی ذات سے مخصوص تھیں لیکن آپکا
 بهم من افاضل البشر و التدبیر الذی اوحاه
 آسمانوں پر ایک ایک آسمان گزر کے چڑھنا (اور فرشتوں اور مختلف
 الله فیها و الاختصاص الذی یحصل فی ملتہا
 پیغمبروں سے ملاقات) تو اسکی حقیقت درجہ بدرجہ رحمت کی
 و اما بکاء من سبی فلیس بحسد و لکنہ مثال لفقد
 منزلوں کو کھینچ کر عرش الہی تک پہنچنا ہے اور ہر آسمان پر جو فرشتے مقیم

عموم الدعوة وبقاء کمال لم يحصله مما هو في
 وجهه وآما سدرۃ المنتهی فشجرة الکون وترتيب
 بعضها علی بعض وانجماعها فی تدبیر واحد
 کانجماع الشجرة فی الغاذية والنکمة ونحوهما
 ولم تمثل حیوانا کان التدبیر الجلی الاجمالی
 الشبه بسیاسة الکلی الا کمفرادہ وانما اشبه الاشیا
 به الشجرة دون الحيوان فان الحيوان فيها قوى
 تفصيلية ولا رادۃ فيه اصرح من سمن الطبيعة
 واما الالهة فی اصلها فرجعة فانصة فی الملکوت
 حذ والشهادة وحياة وانما فلذلك تعین
 هنالك بعض الامور النافعة فی الشهادۃ کالنیل
 والفرات واما الالهة التي غشيتها قنديلک الالهة
 وتدبیرات رحمانية تلعلعت فی الشهادۃ حیثما
 استعدت لها واما بیت المعمور فحقیقه التجلی
 الالهی الذی یتواجه الیه سجدات البشر فصراتها
 تمثل بیتا علی حد وماعندهم من الکعبۃ و
 بیت المقدس ثم اقی باناء من لبن واناء من
 الخمر فاختار اللبن فقال جبریل هدیة الفطرة
 ولو اخذت الخمر لغوت امتک فکان هم لهم جامع
 بین اور کمال انسانوں میں جو جهان جس جس مبتک پہنچا کر کے ساتھ
 مل گیا ہو انکے حالات کے اور اس تدبیر سے جو ہر آسمان میں خدا کی
 اور اس مباحثہ سے جو اس آسمان کے فرشتوں کی جماعت میں ہوتا ہو
 آگاہی ہو لیکن حضرت موسیٰ کا رد ہوتا تو ازراہ حد نہ تھا بلکہ وہ اس بات
 کی تشبیل تھی کہ انکو دعوت عامہ نہیں ملی تھی اور اس کمال کی بقا
 انکو غایت نہیں ہوئی تھی جو عموم دعوت سے حاصل ہوتی ہو لیکن
 سدرۃ المنتهی تو وہ وجود کا درخت ہوا اس کا ایک دوسرے پر ترتب
 ہونا اور پھر ایک ہی تدبیر میں مجتمع ہونا ہی جس طرح درخت (اپنی شاخوں
 کے مثیلا رافرو کے اختلاف کے باوجود) اپنی قوت غاذیہ اور اپنی قوت
 ناسیہ کی تدبیر میں متحد و مجتمع ہوتا ہو سدرۃ المنتهی حیوان کی شکل میں یا
 نہیں ہوا ایسے کہ اجمالی اور مجموعی تدبیر اس طرح جو طرح کے اپنے افراد
 کی سیاست (اجمالی) کرتی ہو اور اس تدبیر اجمالی کی بہترین شبہ درخت ہے
 نہ کہ حیوان کیونکہ حیوان میں تفصیل قوتیں ہوتی ہیں اور خصوصاً اس میں
 ارادہ قوانین طبعی سے زیادہ صریح صورت میں ہوتا ہو لیکن نہروں کی
 جڑوں اور سوتوں کا دامن نظر آتا تو وہ رحمت و حیات و نشو و نما
 کا منبع ہو جو عالم ملکوت میں اسی طرح جاری ہو جو طرح عالم ظاہر میں اسی
 دامن بھی پھنس دے فیض امر نظر آئے جو بیان اس عالم میں ہیں جیسے
 دریائے نیل اور نہر فرات لیکن وہ انوار جو اس درخت کو دھانکے تھے
 تو وہ منزلات الیہ اور تدبیرات رحمانیہ ہیں جو اس عالم ظاہر میں دامن

قرآن مجید اور معراج

معراج کے اسرار و اعلانات، احکام، بشائرتین اور انعامات

عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں معراج کا بیان سورہ اسراء (جس کو سورہ نبی اسمیں بھی کہتے ہیں) کی صرف ابتدائی تین چار آیتوں میں ہو یعنی،

سُبْحَنَ الَّذِي اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ ۝۱
اَلْحُوَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ اَلْفَصْحَا ۝۲ الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَہٗ
لِنُرِيَنَّ مِنْ اٰیَاتِنَا اِنَّہٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ (نبی اسرائیل) تاکہ ہم اپنے بند کو اپنی نشانیاں دکھائیں، وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے،

لیکن ہم نے اس سورہ کو شروع سے اخیر تک بار بار پڑھا اور ہر بار اس یقین کے ساتھ ختم کیا کہ یہ پوری سورہ معراج کے اسرار و حقائق، نتائج و عبرت اور احکام و اعلانات سے معمور ہے، سب سے پہلے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس سورہ کے جلی عنوانات کیا ہیں۔

- ۱۔ یہ اعلان کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی القبلتین (یعنی کعبہ اور بیت المقدس) دونوں کے پیغمبر ہیں،
- ۲۔ یہود و جواب تک بیت المقدس کے اصلی وارث اور اُس کے نگہبان و کلید بردار بنائے گئے تھے، انکی تولیت اور گہبانی کی مدت حسب وعدہ الہی ختم کی جاتی ہے، اور آل اسماعیل کو ہمیشہ کے لیے اسکی خدمت گزاری پسند کی جاتی ہے،
- ۳۔ کفار قریش کو اعلان کہ تمہارے پند و معنیت کا عہد گزر گیا، فیصلہ حق کے ثبوت کے لیے جس عذاب کو تم مانگتے تھے، اب وہ آتا ہے کہ رسول اب ہجرت کرتے ہیں۔

۴۔ رسولوں کی سنت کے مطابق اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا اذن دیا جائے گا، جسکے بعد نافرمان قوم پر

عذاب آئے گا،

۵۔ معراج کے احکام و شرائع،

۶۔ نماز پنجگانہ کی فرضیت،

۷۔ نبوت، قرآن، قیامت اور معجزات پر اعتراضات کے جوابات،

۸۔ حضرت موسیٰ کے حالات اور واقعات سے استشہاد،

آنحضرت صلیم کا نبی القبلتین ہونا | حضرت ابراہیمؑ کے گھرانے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سعادتون اور برکتوں کا کلید بردار بنایا تھا اور انکو ارض مقدس کی تولیت کا منصب عطا کیا تھا، جس کے حدود خدا نے خواب میں حضرت ابراہیمؑ کو دکھائے تھے لیکن اسی کے ساتھ تورات میں بار بار اعلان کر کے یہ بھی انکو سنا دیا گیا تھا کہ اگر انہوں نے خدا کے احکام کی اطاعت اور پیغمبرؑ کی تصدیق نہ کی تو یہ منصب اُن سے چھین لیا جائے گا، حضرت ابراہیمؑ کو اسمعیلؑ و اسحاقؑ دو بیٹے عطا ہوئے تھے اور ارض مقدس ان دونوں بیٹوں کے درمیان تقسیم کر دیا گیا تھا یعنی شام کا ملک اسحاقؑ کو اور عرب کا ملک اسمعیلؑ کو، ملاحظہ، شام میں بیت المقدس اور عرب میں کعبہ واقع تھا، حضرت اسحاقؑ کے فرزندوں کو جنکا مشہور نام بنی اسرائیل ہے (اسرائیل، حضرت اسحاقؑ کے بیٹے یعقوبؑ کا لقب تھا) بیت المقدس کی تولیت عطا ہوئی تھی، اور بنو اسمعیلؑ کو کعبہ کا متولی بنایا گیا تھا، حضرت ابراہیمؑ کی اولاد میں جب پیغمبر پیدا ہوئے، اُن میں سے بنو اسرائیل کا قبلہ بیت المقدس اور اسمعیلؑ کا کعبہ تھا، گویا آنحضرت صلیم سے پہلے جب قدر انبیاء عرب یا شام میں مبعوث ہوئے، وہ ان دونوں قبلوں میں سے صرف ایک کے متولی تھے، آنحضرت صلیم کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمام دوسرے پیغمبروں کے متفرق اوصاف و خصوصیات کا جامع اور برزخ بنایا تھا، اسی طرح حضرت اسمعیلؑ دونوں کی برکتوں اور سعادتوں کا گنجینہ بھی ذات محمدیؐ ہی کو قرار دیا، یعنی حضرت ابراہیمؑ کی وراثت جو صدیوں سے دو بیٹوں میں بٹی چلی آتی تھی، وہ آنحضرت صلیم کی بعثت پھر ایک جگہ جمع ہو گئی، اور گویا وہ "حقیقت ابراہیمیہ" جو خاندانوں اور نسلوں میں منقسم ہو گئی تھی، ذات محمدیؐ میں پھر یکجا ہو گئی، اور آپ کو دونوں قبلوں کی تولیت تفویض ہوئی، اور نبی القبلتین کا منصب عطا ہوا، یہی نکتہ تھا جس کے سبب سے آنحضرت صلیم کو کعبہ اور بیت المقدس دونوں طرف رُخ کرنے کا حکم دیا گیا، اور اسی لیے معراج میں آپ کو مسجد حرام (کعبہ) سے

سجدہ کی تک (بیت المقدس) لے جایا گیا، اور سجدہ قسطنطینی میں تمام انبیاء کی صفت میں آپ کو امامت پر مامور کیا گیا تاکہ آج اس مقدس دور بار میں اسکا اعلان عام ہو جائے کہ دونوں قبلوں کی تولیت سرکار محمدی کو عطا ہوتی ہے اور وہ نبی قبلتین نامزد ہوتے ہیں، اور قرآن مجید میں سورہ اسراء کی ابتدا، اور واقعہ معراج کا آغاز اسی حقیقت کے اظہار سے ہوتا ہے۔

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا
پاک ہو وہ خدا جو رات کے وقت اپنے بندہ کو مسجد حرام سے اس سجدہ
مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا
اقصی تک لے گیا، جسکے گراں گزرتے بہتین نازل کی ہیں تاکہ ہم
الَّذِي بُولُوكُمْ كَوَالَةً لِّذُرِّيَّتِهِ مَنَ الْيَتِيمَ إِنَّهُ
اپنے اس بندہ کو اپنی چند نشانیاں دکھائیں بیشک خدا نے
هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (بنی اسرائیل ۱)
والا اور دیکھنے والا ہے

بنی اسرائیل کی مدت تولیت کا اتمام بنو اسرائیل کو ارض مقدس کی تولیت کا شرف بہت سے شرائط اور معاہدوں کے ساتھ عطا ہوا تھا اور یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جب وہ غیر معبودوں کی طرف جھکیں گے، اور احکام الہی کی عدم پیروی کے ملزم ہوں گے تو یہ منصب اُن سے چھین لیا جائیگا، اور نجومی و غلامی کی زنجیر اُن کی گردنوں میں ڈال دی جائے گی، حضرت داؤد و سلیمان کے عہد میں انکو جو نیابت اور وراثت عطا کی گئی تھی عدم ایفائے عہد کی پاداش میں بابل کے بادشاہ نبخت نصر (نبوخذ نصر) کے ہاتھوں اُن سے چھین لی گئی، ارض مقدس سے وہ جلا وطن کر دیے گئے، مشہور اور شہر شیم کھنڈ کر دیا گیا، بیت المقدس کی ایک ایک اینٹ چور چور کر دی گئی اور تورات کے پرزے پرزے اڑا دیئے گئے، اس پر عہد نامہ پر انبیائے بنی اسرائیل نے ماتم کیا، خدا کے سامنے دست تضرع دراز کیا، بنو اسرائیل کو توبہ و انابت کی دعوت دی تو پھر اُن کو معاف کیا گیا اور ایرانیوں کے عہد میں ارض مقدس کی دوبارہ تولیت سے وہ سرفراز ہوئے، لیکن اس کے بعد وہ پھر اپنے عہد پر قائم نہ رہے، تبوں کو سجدے کے، تورات کے احکام سے روگردانی کی، تو ان پر یونانیوں اور رومیوں کو مسلط کیا گیا، جنھوں نے بیت المقدس کو جلا کر خاکستر کر دیا، یہودیوں کا قتل عام کیا، قربانگاہ کے مقدس ظرف توڑ پھوڑ دیئے، اب اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے اور بنو اسرائیل

کو توبہ و انابت کا آخری موقع دیا جاتا ہے، اگر انہوں نے حق پسندی کو راہ دیا، تو خدا اُن پر رحم فرمائے گا، ورنہ ہمیشہ کے لیے وہ اس منصب سے محروم کر دئے جائیں گے۔

چنانچہ آیات بالا کے بعد ارشاد ہوتا ہے،

وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا هُدًى
لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ لَا يَخَذُوا مِنْ دُونِي
وَكَيْلًا ذُرِّيَّتِي مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ
إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا وَ قَضَيْنَا
إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْقِدَنَّ
فِي الْأَرْضِ مَرْثَتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا
كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا
بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ
شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ
وَعْدًا مَّفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ
عَلَيْهِمْ وَأَمَدَدْنَا لَكُمُ الْبَأْسَ الْوَبْنِينَ
وَجَعَلْنَا لِكُلِّ شَرَفٍ لِّزَارِئِهِمْ إِنْ أَحْسَنْتُمْ
أَحْسَنْتُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ
وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَخَلُّوا
الْمَسْجِدَ كَمَا يَخَلُّوهُ أَوَّلَ مَسْأَةٍ وَلِيَلْزَمُوا
مَاعِلًا تَتَّبِعُونَ اه عَسَىٰ لَكُمْ أَنْ يُوتِيَكُمْ مَجْدٌ وَإِنْ
عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ
حَصِيرًا (بنی اسرائیل ۱)

ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اور انکو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ
ٹھہرایا کہ ہمارے سوا وہ کسی کو اپنا کارساز نہ بنائیں، اے ان لوگوں کی
اولاد! جبکہ ہم نے نوحؑ کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، (دیکھو کہ انکا جنوں
نے اپنا کارساز دوسروں کو بنالیا تھا کیا حشر ہوا، تمکو اس احسان کا
شکر ادا کرنا چاہئے تھا کیونکہ تمہارا باپ) نوحؑ شکر گزار بندہ تھا، اور ہم نے
کتاب میں بنی اسرائیل کے متعلق فیصلہ کر دیا تھا کہ تم دو دفعہ زمین میں فساد
کرو گے اور بڑی زیادتیان کرو گے، جب انہیں سے پہلے فساد کا وقت آیا تو ہم نے
تیرے بڑے بھائی کو کھڑا کر دیا جو بڑے سخت گیر تھے، وہ تمہارے شہر تک اندر پھیل گئے اور خدا کا
وعدہ پورا ہوا، پھر ہم نے تمہارے دل پھیرے اور تمکو اُن کی اولاد میں سے بنادیا اور تمہاری
تعداد بہت بڑھا دی (اور کیا کہہ کر تھے اچھے کام کے تو اپنے ہی لیے اور اگر
بُے کام کیے تو اپنے لیے پھر جب تمہارے) دوسرے فساد کا وقت آیا تو پھر ہم نے اپنے
دوسرے بڑے بھائی کو کھڑا کر دیا کہ وہ تمہارے چہرے کو خوب کر دین، اور یہی بیت المقدس
میں پہلے گھس جائیں جہاں پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر وہ قابو پائیں
اسکو توڑ پھوڑ لیں (اب محمد رسول اللہ کی بعثت کے بعد) ممکن ہے کہ تمہارا پروردگار
تیرے رحم سے، اور اگر تیرے پھر ویسا ہی کیا تو ہم بھی ویسا ہی کریں گے اور حق کے منکر
لیے ہم نے جہنم کا احاطہ بنا رکھا ہے،

یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی تھی، وہاں بنی اسرائیل سے تعلقات نہ تھے، اسی لیے مکی سورتوں میں بنو اسرائیل کو عموماً مخاطب نہیں کیا گیا ہے، یہ پہلا موقع ہے کہ بنو اسرائیل کو مخاطب کیا جا رہا ہو، کیونکہ اب اسلام کے نئے دور کا آغاز ہونے والا ہے، اور آپ کو مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت ملنے والی ہے، جہاں ان سے تعلقات کا آغاز ہوگا اور ان کو از سر نو خدا کے سامنے اپنی شرمساری کے اظہار کا موقع ملے گا، اور خدا ان پر اپنی رحمت کا دروازہ کھولے گا لیکن اگر انھوں نے قبولِ حق سے انکار کیا تو ان کیسے پھر وہی سزا ہے جو ان کو اس سے پہلے دو دفعہ مل چکی ہے، لیکن انھوں نے کہ انھوں نے عموماً اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا اور حق کو قبول نہیں کیا، حالانکہ خدا نے ان سے کہا اَوْفُوا بِعَهْدِکُمْ اَوْفُوا بِعَهْدِکُمْ (بقہ) ”تم ہمارا عہد پورا کرو تو ہم تمھارا عہد پورا کر دیں گے“ اس لیے خدا نے ان پر رحمت کا دروازہ نہیں کھولا، اور ان کو تیسری دفعہ بھی وہی سزا ملی، اور وہ مدینہ، اطرافِ مدینہ، خیبر، اذرحات وغیرہ سے بیدخل کر دیے گئے، اور بیت المقدس کی تولیت مسلمانوں کے سپرد کی گئی،

انکار مکہ کے نام آخری اعلان | آج کفار مکہ کے نام آخری اعلان ہے، انکا مطالبہ تھا کہ اگر اسلام سچا، اچھا اور مذہبِ ظہل ہو تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا، وہ کہتے ہیں کہ ہم پر عذاب آئے، انکو یہ سنتِ الہی بتانی گئی کہ قوم پر اس وقت تک عذاب نہیں آتا جب تک اس میں مبلغِ الہی مبعوث نہیں ہو لیتا اور اس کو باطل کی طرف سے مایوسی نہیں ہو جاتی، اُس وقت تو تم کا دولت مند اور مغرور طبقہ اس حق کی بخشنی کے لیے آگے بڑھتا ہے، بہت سے دوسرے لوگ جن کو ان کی قوت پر بھروسہ ہوتا ہے انکا ساتھ دیتے ہیں۔ مومنوں کا طبقہ جو بظاہر کمزور اور ضعیف ہوتا ہے اس حق کو قبول کر لیتا ہے، ایک دنیا کے نفعِ جاہل کا طالب ہے اور دوسرا آخرت کے نفعِ جاوید کو ترجیح دیتا ہے، دنیا میں بظاہر دونوں کو برابر زندگی کی نعمتیں ملتی ہیں، مگر ایک دن آتا ہے جب رات اور دن کی روشنی الگ ہو جاتی ہے، دنیا میں کوئی ایک دوسرے کو ذمہ دار نہیں، مصلح اور مادی اپنا فرض ادا کر دیتے ہیں، ایمان و کفر کے وہ ذمہ دار نہیں، اس دنیا میں ہر شخص اپنا آپ ضامن ہے، اسی انکار و کفر کی بدولت قریش مکہ بھی تولیتِ کعبہ کے شرف سے معزول کیے جاتے ہیں، اور مسلمانوں کو فتحِ مکہ کی خوشخبری سنائی جاتی ہے،

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هُوَ أَقَامُ وَيُشِيرُ
 الْمَعْمُومِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ
 أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
 بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيُذِيعُ
 الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ
 الْإِنْسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ
 فَمَنْ حَسِبَ أَنَّهُ يَلْقَىٰ آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً
 لِّبَتِّغُوا أَفْضَلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّاعَاتِ
 وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَا تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنشَاءٍ
 أَلَمْنَاهُ طَرِيقًا فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 كِتَابًا يَلْقَاهُ مَشْوَرًا أَفَتُكَذِّبُنَّ كَقَدِّمُوا
 بِفَيْسِكِ الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ حَبِيبًا مِّنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا
 يَهْتَدِىَ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا
 وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ
 حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا ارْتَدَّْنَا أَن تَهْلِكَ قَوْمٌ
 مِّنْ آيَاتِنَا فَتَقْتُلُوا فِيهَا فَتَقْتُلُوا فِيهَا فَتَقْتُلُوا
 قَدْ مَرَّ نَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِّن
 الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ
 عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ

یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور ان مومنوں کو جو نیک کام کرتے ہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑی مغزوری ہے اور یہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ جہنم کی آفت پر ایمان نہیں ہنسنے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے، انسان (کبھی) بُرائی (عذاب) کو بھی اسی طرح چاہتا ہے جیسا کہ بھلائی کو، انسان بُرائی ہی عجلت پسند واقع ہوا ہے، ہنسنے دن اور رات کو و نشانیاں بنایا ہے، نشانِ شب کو ہم مٹا دیتے ہیں اور نشانِ روز کو روشن کر دیتے ہیں کہ اس شنی میں اپنے خدا کی مہربانی کو ڈھونڈو، اور ماہ و سال کا شمار اور حساب جانو، ہنسنے ہر چیز کو لکھ لکھ کر دے، اور ہر انسان کے نیک و بد کو اسی کی گردن میں ڈال دیا ہے، قیامت کے دن ہم اس کے اعمال کو نکالیں گے، جس کو وہ کھلا ہوا پائیگا، اور اس وقت ہم اس کے گناہ کو لوٹا دینا اعمال پر پڑھ لو، آج تم ہی اپنا حساب پکے لو، تو جو ہر ایت قبول کرتا ہے وہ خود اپنے لیے کرتا ہے اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ اپنے لیے، کوئی ایک دوسرے کو بوجھ کو نہیں اٹھاتا، اور ہم اس وقت تک عذاب نہیں نازل کرتے جب تک ایک غیر بھیج لیں، اور جب کسی آبادی کو ملا کہ کرنا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ

کو حکم دیتے ہیں تو وہ اس میں فرق و فجور کرتے ہیں تو اس پر قانونِ الہی کے مطابق سزا واجب ہوجاتی ہے تو ہم اس آبادی کو تباہ و برباد کرتے ہیں، اور یاد رکھو کہ بعد سے ہم کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، تیرا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھتا ہے اور دیکھتا ہے، جو اس دنیا کا نفع

عاجل چاہتے ہیں تو ان میں سے جس کے لیے ہم چاہتے ہیں اسی دنیا
 کا نفع اجل سکھاتے ہیں پھر ہم دونوں کو اس کا ٹھکانا بناتے ہیں جہنم وہ
 ہر طرح برا ٹھکانہ اور راندہ درگاہ بیکر داخل ہوگا اور جو آخرت کو چاہے گا اور
 آخرت کے لیے کوشش کرے گا اور وہ نون ہوگا تو اس کی کوشش خدا کے سامان
 مشکو بہوگی ہم نیک و بد ہر ایک کو تیرے پروردگار کے عطیہ سے دیتے
 ہیں تیرے پروردگار کا عطیہ محدود نہیں ہو، دیکھ! اپنے کیونکر دنیا
 میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے لیکن سب سے بڑا
 درجہ اور مرتبہ آخرت کا درجہ اور مرتبہ ہے،

دَجَّتِ الْكِبَرُ تَفْصِيلًا (بنی اسرائیل ۲)

سراج کے احکام و وصایا یہووا اور قریش دونوں کی معزولی کے بعد بیت المقدس اور خانہ کعبہ دونوں کی تولیت کا منصب
 عطا کرنے کے لیے شمشاد عالم اپنے بندہ خاص کو اپنے حضور میں طلب کرتا ہوا اور اس روحانی حکومت کے شرائط و احکام
 کا ایک نسخہ عطا کرتا ہے جیسا کہ اسی موقع پر حضرت موسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو عطا ہوا تھا،

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا
 تَحْذُوكَ وَتَقْضَىٰ رَبُّكَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا يَاكُ
 وَيَا إِلَٰهَ الدِّينِ احْسَنًا أَمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ
 الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقْلُ لَّهُمَا أَوْفٍ
 وَلَا تَشْهَسْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَخُفِّضْ
 لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ اجْعَلْهُمَا
 لِمَا رَيْنِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ
 إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّكَ أَنْتَ عَلِيمُ الْغُيُوبِ

خدا کے ساتھ کسی اور کو خدا نہ بنانا، ورنہ تو برا ٹھہریگا، اور بے یار و مددگار
 رہ جائیگا اور تیرے پروردگار نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی اور کو نہ
 پوجنا، اور مان باپ کے ساتھ نیکی کرنا، اگر ان میں ایک یا دونوں
 تیرے سامنے بڑا ملے کہ پہنچ جائیں تو ان کی بات میں ادھڑا کرنا،
 اور ان کو نہ جھڑکنا، ان سے ادب کے ساتھ بات کرنا، اور ان کے سامنے نرم دلی
 سے اطاعت کا بازو جھکا دینا، اور ان کے حق میں بیعت مانگنا کہ پروردگار!
 میرے والدین پر اسی طرح رحم فرما جس طرح انھوں نے جب میں چھوڑا تھا
 مجھ پر رحم کیا تھا، تمہارا پروردگار تمہارے دلوں کے راز سے خوب واقف ہو

اگر تم نیک ہو تو وہ تو تم پر کرنے والوں پر بخشش کرتا ہے اور قربت داکو
اس کا حق ادا کرنا اور غریب و مسافر کا حق بھی دینے اور فضول چھیننا
کے فضول خرچ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اور شیطان اپنے آقا کا بڑا ہی
بائشکر لڑا ہے، اگر اپنے پروردگار کے فضل کے انتظام میں جسکی تجھ کو توقع
ہو ان شخص میں سے کسی تجھ کو نہ مڑا پڑے تو انکو نرمی سے سمجھا دے اور
اپنا ہاتھ داتا سیکڑے کہ گویا گردن میں بندھا ہے، اور نہ اتنا پھیلے ہی
لے کہ ہر طرف سے تجھ کو لگ ملاست کریں اور توتنی دست ہو جا، تیرا
پروردگار جسکی روزی چاہتا ہے بڑا دیتا ہے، جسکی چاہتا ہے کم کر دیتا ہے
وہ اپنے بندوں کے حال کا دانا اور مینا ہے، اور تم افلاس کے ڈر سے
اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، ہم ہیں جو انکو اور نکو و دونوں کو روزی پہنچاتے
ہیں، انکا قتل کرنا درحقیقت بڑا گناہ ہے، اور ان کے پاس بھی جانا کہ وہ
بیجائی ہو اور بری راہ ہے، اور جس جان کا ارنا اللہ نے حرام کیا ہے
انکو ناحق قتل نہ کرو، اور جو شخص ظلم سے مارا جائے تو اس کے والی وارث
کو قصاص کا حق ہے دیا ہے تو چاہئے کہ وہ اس خون میں زیادتی نہ
کریں، کیونکہ اسی میں اسکی جیت ہے، اور تیم جب تک اپنی عقل و شعور اور
جوانی کو نہ پہنچے اس کے مال و جان کے قریب بھی نہ جانا لیکن اس
طریقہ سے جاسکتے ہو جو ان کے حق میں بہتر ہو، عہد کو پورا کیا کرو اور اسکی
باز پرس ہوگی۔ اور جب ناپ کر دو تو پورا ناپ کر دو، اور تو لکر دو تو سید
تلاز سے تو لکر دو، یہ طریقہ اچھا ہے اور اس کا انجام بھی بہتر ہے، اور جرات کا

غُفُورًا وَاتِ ذَ الْقُصَابِ حَقَّهُ وَالْمُسْلِكِينَ
وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا إِنْ
الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَ
كَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِمَّا لَعَضُّ عَنْهُمْ
ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُؤَ مَا فَعَلْتُمْ
فَقَالُوا مِيسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً
إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ
مَعْلُومًا مُحْضَرًا إِنْ رَبُّكَ يَبْسُطُ الرِّدْقَ
لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّكَ كَانَ بِإِبهَادٍ خَبِيرًا
بِصِيرًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِنْ مَلَاقُوا
مَحَنٌ نَرْزُقْهُمْ وَأَيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا
كَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِذَا كَانَ فَا حِشَّةً
وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي
حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا
فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلْيُؤَدِّهِ فِي الْقَتْلِ إِنَّكُمْ
مَنْصُورُونَ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ حَسَنٌ
حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمْ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا
وَأَوْفُوا الْعَهْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ زَوْجًا بِالْقِسْطِ
الْمُسْتَعِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقْفُ

مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ الْفُؤَادَ
 كُلُّ أُولَئِكَ لَنَعْنُهُ مَسْئُولًا وَلَا تَمْسِرْ فِي الْأَرْضِ
 مَرَجًا إِنَّكَ تَخْرِقُ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ
 طَعْلًا كُلُّ ذَاكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ بِكُفْرٍ
 ذَاكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ
 مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَلَقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلَكًا تَدْخُلُ
 إِنَّ احْكَامَ كِي تَفْصِيلَ كَبَدَا خَدَا فَرَمَا هُوَ

ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ
 یہ تمام باتیں دانشمندی کی اُن باتوں میں سے ہیں جو خدا نے تم پر وحی کی ہیں
 معراج کے روحانی احوال کی تشریح کے ضمن میں خدا نے جو یہ فرمایا ہے،

فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مِمَّا أَوْحَىٰ
 پھر خدا نے اپنے بندہ کی طرف وحی کی جو کچھ کہ وحی کی،

اس اجمال اور ابہام کے اندر جس قدر احکام و شرائع کا حصہ تھا کیا وہ یہی ہیں جبکی اس مقام پر تفصیل لگائی ہے؟
 اِن آیتوں میں جو احکام مذکور ہوئے ہیں وہ تعداد میں بارہ ہیں، اور یہی احکام دوازدہ گانہ درحقیقت دنیا کے
 تمام خیر و شر کی بنیاد، و اساس ہیں، تم اخلاق کی تفصیل پر دفتر کے دفتر سیاہ کر ڈالو تاہم اِن احکام دوازدہ گانہ کے حلقہ
 سے باہر نہ نکل سکو گے، مختصر اور سادہ عبارت میں یہ احکام حسب ذیل ہیں:

(۱) شرک نہ کر، (۲) اپنی اولاد کو قتل نہ کر،

(۳) مان باپ کی عزت و اطاعت کر، (۴) زنا کے قریب نہ جا۔

(۵) مستحقین کا حق ادا کر، (۶) ناحق کسی کی جان نہ مار۔

(۷) اسراف نہ کر، (۸) یتیم سے بہتر سلوک کر۔

(۹) افراط و تفریط کے بیچ میں اعتدال درمیانہ روی کی راہ چل، (۱۰) ناپ تول میں پیمانہ اور ترازو کو بھرو پر رکھ۔

(۱۲) زمین پر مغرور نہ بن۔

(۱۱) نامعلوم بات کی پیروی نہ کر،

یہ انہیں احکام عشرہ کا نقش ثانی اور مکمل ہے جو حضرت موسیٰ کو گوہ طور کی معراج میں عطا ہوئے تھے (تورہ سفر استثنا ۵-۶)

۴۔ تو زمانہ نہ کر۔

۱۔ میرے آگے تیرا کوئی دوسرا خدا نہ ہو۔

۶۔ تو چوری نہ کر۔

۲۔ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے سبب نہ لے (یعنی جھوٹی قسم نہ کھا)۔

۸۔ تو اپنے ہمسایہ پر جھوٹی گواہی نہ دے۔

۲۔ بہت کے دن کی یاد کر۔

۹۔ تو اپنے ہمسایہ کی جو رو کو مست چاہ۔

۳۔ اپنے باپ اور اپنی ماں کو عزت دے

۱۰۔ تو اپنے ہمسایہ کے کسی مال کا لالچ نہ کر۔

۵۔ تو خون مست کر،

سورہ کے آخرین حضرت موسیٰ کو جو یہ احکام عشرہ ملے تھے، انکی طرف اشارہ آئے گا

ہجرت اور عذاب جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس عالم مادی میں کچھ عسی و فطری قوانین مقرر کر دیے ہیں جن میں عموماً تخلف

نہیں ہو کر تا، اسی طرح عالم روحانی میں بھی اُس نے کچھ اصول و نوامیس بنادیں ہیں جن کے خلاف نہیں ہو کر تا، منجملہ

ان اصول و نوامیس کے ایک یہ ہے کہ جب کسی قوم میں کوئی پیغمبر بعوث ہوتا ہو تو ہر طرح اسکو سمجھایا جاتا ہو، تبلیغ کا ہر فرض

اس کے سامنے ادا کیا جاتا ہو، شریعت قوم بعثت طلب کرتی ہو، بالآخر اس کے سامنے معجزے پیش کیے جاتے ہیں اور

جب اس پر بھی وہ ایمان نہیں لاتی تو پیغمبر کو ہجرت کا حکم ہوتا ہو اور اس کے بعد اُس بد بخت قوم پر خدا کا عذاب نازل

ہوتا ہے، چنانچہ انبیائے کرام کی سیرتیں اس اصول کی بہترین تشریح ہیں آج ہی قاعدہ کی تعمیل کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہو

آپ کو معراج کی سب سے بڑی نشانی عطا کی گئی، مگر اس کو بھی وہ جھٹلاتے ہیں،

وَإِنْ مِنْ قَوْمٍ مُّسْلِمٍ لَّا رَحْمَةً لِّكَ بِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۱۲)

اور کیا میں نے ان کو کوئی ایسی عذاب نازل کر دی ہے کہ ان کو کوئی ایسا عذاب نہ ہو جس سے ان کو کوئی ایسا عذاب نہ ہو (۱۲)

وَمَا مَنَعَكَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۚ وَمَا مَنَعَكَ

اِنَّ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ الْاَلَاءِ اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلِينَ (۱۳)

اور کیا مہر تو ان کو کوئی ایسا عذاب نہ ہو جس سے ان کو کوئی ایسا عذاب نہ ہو (۱۳)

وَإِنِّيَأَمْتَمَدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا
 دال نشانی دی تو انھوں نے اُس پر ظلم کیا، اور ہم ان نشانیوں
 بِهَا وَمَا نُسِلُ بِكَ يَا تِلْكَ الْخَوَافِیَا
 کو توڑانے کے لیے بھیجتے ہیں، یاد کرو اسے پیغمبر کہ یہ کفار تیری ایذا
 وَإِنْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ
 بلکہ قتل کے درپے ہیں، لیکن) ہنسنے تم سے کہدیا کہ تیرا رب لوگوں سے
 وَمَا جَعَلْنَا السَّمْوَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ الْآفِتْنَةَ
 تیری مخالفت کیے ہوئے ہیں اور ہم نے (معراج کا جو) رویا تجھ کو دکھایا تو وہ
 لَبَنًا سِ وَالشَّجَرَةَ الْمُلْعَنَةَ فِي الْقُرْآنِ
 لوگوں کے لیے آزمائش ہے۔ اور اسی طرح اُس درخت کا ذکر چہر قرآن
 وَخَوَّفَهُمْ فَمَا زِيدُوا لَهُمُ إِلَّا طَعْنًا كَبِيرًا
 میں حسرت لگائی وہ بھی لوگوں کے لیے یہ اور ہم ان کو آئندہ عذاب دلاتے ہیں
 (بنی اسرائیل ۶)
 لیکن اس سے انکی سرکشی میں اور ترقی ہوتی جاتی ہے،

اس لیے حضرت آدم اور شیطان کے قصہ سے اس واقعہ پر استدلال ہے، پھر ارشاد ہوتا ہے۔

وَإِنْ كَادُوا لَيَكْفُرُوا عَنْ الَّذِي أُوحِيَتْ
 ہنسنے چوتھری کے ذریعہ سے نازل کیا ہے قریب تھا لوگ تمکو اس سے
 إِلَيْكَ لَتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَةً وَإِذْ لَا تَخْذُوكَ
 آزمائش میں بن الدین کلاس وہی کے علاوہ تم کوئی اور ہی بنا کر ہماری طرف
 حَلِيلًا وَلَوْ لَا أَنْتَبَهْنَا لَقَدْ كُنْتَ تَرْجُو
 جھوٹ فریب کر دو، اور اس وقت وہ تمکو پناہ دے دیتے، اور اگر ہم تمکو
 إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذْ كُنْتَ ضَعْفَ
 ثابت قدم نہ رکھتے تو کچھ انکی طرف تم جھک چلتے تھے، اگر تم ایسا کرتے تو
 الْخِيَلُ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ تُثَقِّلُكَ عَلَيْكَ
 ہم تمکو زندگی اور موت کے دو گونہ عذاب کا گزہ دکھا دیتے اور پھر تمکو میر
 نَصِيرًا ۚ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ
 مقابلہ میں اپنے لیے کوئی مددگار بھی نہ ملتا۔ اور وہ تمکو اس سرزمین (کہ) سے
 لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذْ لَا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ
 قریب کہ دل برداشتہ کر دیں، تاکہ تمکی پیٹ نکال دیں، اگر ایسا ہوتا تو پھر وہ
 إِلَّا قَلِيلًا سَنَہٗ مِنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ
 تمہارے چلے جانے کے بعد اطمینان بہت کم رکھیں گے، تم سے پہلے جتنے رسول
 أَرْسَلْنَا وَلَا يَحْجِدُ لِيُسَبِّحَ تَحْتَ يَدَيْهِ (بنی اسرائیل ۸)
 بھیجے ہیں سب کے ساتھ ہی دستور ماضی، اور تم سب کے دستور میں رد و بدل پاؤ گے۔

اس بیان سے بھی واضح ہو گا کہ معراج ہجرت سے کچھ ہی پہلے کا واقعہ ہے، اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ معراج آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے ذریعہ سے خدا کی دہشتانی تھی جس کے تسلیم کرنے پر عذاب الہی کا نزول ہوتا ہے،

نماز پنجگانہ کی فرضیت اور گزرنے پر سب سے پہلے نماز پنجگانہ ہی سورج میں فرض ہوئی ہے، ارشاد ہوتا ہے

اقْرَأِ الصَّلَاةَ إِذَا لَوِيَ الشَّمْسُ إِلَى عَسَقِ
اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، إِنْ قُتِلَ أَنْ الْفَجْرُ
كَانَ مَشْهُودًا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُمْ نَافِلَةً لَّكَ
عَلَى أَنْ يَبْعَثَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّجِيدًا (اسرائیل)

آفتاب کے ڈھلنے کے وقت (ظہر، عصر، مغرب) سے لیکر رات کے اندھیرے (شام) تک نماز پڑھ کر اور صبح کی نماز صبح کی نماز میں حضور قلب خوب ہوتا ہو اور رات کے ایک حصہ میں تہجد پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے نفل ہے جب نہیں کہ

تمہارا پروردگار تم کو تمام عبادتوں میں پہنچا دے۔

لفظ لَوِيَ الشَّمْسُ (آفتاب کے ڈھلنے کے وقت) میں ظہر، عصر اور مغرب، نماز کے تین اوقات، اور ان اوقات کی تعیین کی طرف لطیف اشارہ ہے، یہ معلوم ہے کہ دین محمدی، ملت ابراہیمی کا نقش ثانی ہے، حضرت ابراہیم کے زمانہ میں آفتاب پرستی، اور ستارہ پرستی عام تھی، اور جس کی رسم کہن دنیا میں آج بھی قائم ہے، اس مذہب میں آفتاب کی پرستش کے وہ اوقات تھے جنہیں اسکو روشنی کا نظریہ کمال ہوتا ہو، اور اسی لیے طلوع سے لیکر نصف النہار تک اسکی پرستش کی جاتی ہے۔

ملت ابراہیمی نے اس کے برخلاف اپنے لیے وہ اوقات متعین کیے جو آفتاب کے زوال کے ہیں، یعنی سورج ڈھلنے سے لیکر آفتاب کے غروب تک، کہ یہ تمام اوقات اُس کے انحطاط اور زوال کے ہیں، آفتاب کے انحطاط اور زوال کی تین منزلیں ہیں، ایک وہ جب سمتِ راس (سر) سے وہ ڈھلتا ہو، یہ ظہر کا وقت ہو، اور دوسری منزل وہ ہو جب

وہ برابر کی نگاہ سے نیچے اترتا ہے، یہ عصر کا وقت ہے، اور تیسری منزل وہ ہے جب وہ سمتِ افق سے نیچے اگرتا ہو اور یہ مغرب کا وقت ہے، چوتھی نماز کا وقت رات کی تاریکی کا مقرر کیا ہے جب آفتاب کے بقیہ وجود کی سرخ نشانی جس کو عرف عام میں شفق کہتے ہیں وہ بھی مٹ جاتی ہے، اور صبح کی نماز کو اَدْبَارُ الْجُمُومِ یعنی ستاروں کی روشنی کے ماند ہونے کے بعد ہے، غرض آیت بالا میں پنجگانہ نماز کی فرضیت نہایت لطف اور خوبی سے ادا کی گئی ہو ہجرت کی وعار | اسکے بعد ہجرت کے لیے دعائیں ملتی جاتی، اور اس کے بعد فتح مکہ کی فوراً بشارت بھی سنائی جاتی ہو کہ نماز

یہ نکتہ مخدومی مولانا حمید الدین صاحب مفسر نظام القرآن کا افادہ ہے۔

۱۔ صحیح بخاری و مستدرک حاکم و ترمذی تفسیر سورہ مذکور۔

کے ساتھ قبلہ کا فوراً خیال آتا ہی، جہاں اس وقت تین سو ساٹھ بت پوجے جا رہے تھے،

وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ
اور اے پیغمبر! دعا مانگو کہ خداوند! مجھے اچھی جگہ پہنچائو، اولیٰ کے

مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاَجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا
اچھی طرح نکالو، اور دشمنوں پر اپنی طرف سے فتح و نصرت دیجو اور

نَصِيْرًا وَّقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبٰطِلُ
اے پیغمبر! اعلان کر دے کہ حق آگیا اور باطل مٹ گیا، باطل کو مٹ

اِنَّ الْبٰطِلَ كَانَ زَهُوْقًا، (بنی اسرائیل ۹) ہی جانتا تھا۔

یہ آخری الفاظ اسلام کے ایک نئے دور کی بشارت اور فتح مکہ کی نوید ہیں، اس لیے فتح مکہ کے دن جب خلیل بت شکن
کا گھرتوں سے پاک کیا جا رہا تھا، آنحضرت کی زبان مبارک پر یہی آیت جاری تھی۔

نبوت۔ قرآن۔ قیامت۔ معراج
اور معجزات پر اعتراض
کفار مکہ کو ان سائل پر جو معاندانہ اعتراضات تھے، اس موقع پر جب پیغمبر کی ہجرت اور ان

کے لیے عذاب الہی کے نزول کا وقت قریب آ رہا ہو، اُن کے جوابات دیے جا رہے ہیں کہ اب بھی
ان کی تشفی ہو جائے تو یہ بلائے آسمانی جو پیغمبر کی ہجرت کرتے ہی اُن پر نازل ہونا شروع ہو جائیگی
وہ ٹک جائے،

وَ اِذْ اَنْعَمْنَا عَلٰی الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَاجَىٰ نِهَ
(یہ کفار قریش اپنے مال اور دولت پہ بھولے ہوئے ہیں) انسان کا حال ہے،

وَ اِذْ اَمْسَهُ الشُّرْكَانَ يَتُوقُ سَآءَ قُلُوكُلُّ
کہ جب ہم اُس پر انعام کرتے ہیں تو اٹا ہے منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو ہٹ کر تباہی

يَعْمَلْ عَلٰی شَاكِلَتِهٖ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمِنْ هُمْ
اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس توڑ ٹھیکتا ہے۔ اے پیغمبر

اَهْدِى سَبِيْلًا وَّيَسْئَلُوْكَ عَنِ الرُّوْحِ
ان سے کہہ دو کہ اپنے اپنے طور پر عمل کیے جاؤ، تمہارا پروردگار ان کو خوب

قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ وَمَا اُوْتِيتُمْ مِّنَ
جانتا ہے جو زیادہ سیدھے راستہ پر ہیں، وہ تم سے روح امین کی (جو مقاصد

الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا فَاِنَّكُمْ تَشْكُنُوْنَ لَنْذَرُكُمْ
دہی ہے) حقیقت دریافت کرتے ہیں، کہہ دے کہ وہ میرے پروردگار کی

بِالَّذِيْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلٰنًا
ایک بات ہے اور تم کو علم نہیں دیا گیا ہے لیکن بہت تھوڑا (اس وحی کے

وَكَيْلًا هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ
 عَلَيْكَ كَبِيرًا قُلْ لِّمَنِ اجْتَمَعَتِ الْأَنْسُ
 وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ
 لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
 ظَهِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ
 مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفْرًا هَٰ
 وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَنزِلَ مِنَ الْأَرْضِ
 يَنْبُؤُنَا هَٰذَا أَتَأْتُونَكَ بِكُنْزٍ مِّنْ مَّا يَخْتَلِ
 وَغَيْبٍ فَتَنْجِيهِ الْأَنْهَارِ خِلَافِ الْغَيْبِ أَوْ
 تَسْقُطُ السَّمَاءُ كَمَا زُعمَتْ عَلَيْكَ لَسَفَا
 هَٰذَا قَوْلُكَ يَا اللَّهُ وَالْمَلَائِكَةُ قَبِيلًا
 أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرَفٍ
 أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ بِرُقْيَاكَ
 حَتَّىٰ تَنْزِلَ عَلَيْنَا لِسَانَ مُقَرَّبٍ قُلْ سُبْحَانَ
 رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ أَوْ مَا
 مَكَّ النَّاسُ أَنْ يُؤْمِنُوا أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ
 هَٰذَا قَوْلُ اللَّهِ الَّذِي أَلْهَىٰ اللَّهُ بَشَرًا
 رَّسُولًا قُلْ لَّوْكَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ
 يَّمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ

مجزوہ صداقت کے لیے یہ بات کیا کم ہے کہ باوجود اُمتی ہونے کے وہ لفظ
 بہ لفظ مکرر کیا ہے اگر ہم چاہیں تو جو کچھ غنیمت پر وحی کی وہ سب تمہارا سینہ
 پہنچائیں پھر مکرر اس کے لیے ہمارے مقابل میں کوئی حمایتی بھی نہیں لیکن
 یہ تیسے پروردگار کی رحمت ہے کہ اس کا لفظ لفظ مکرر محفوظ ہے بیشک انکی
 تہذیبی مہربانی ہے اور ان شک کرنے والوں سے کہہ دو کہ اگر تم اس جن
 بھی لکھے ہو کہ چاہیں کہ اس قرآن کی طرح کا کوئی اور کلام نہ لائیں تو یہ ناممکن ہے
 اگرچہ وہ ایک مرسے کی پشتی پر کیوں نہ ہوں، باوجودیکہ یہ ہے اس قرآن میں
 لوگوں کے سمجھنے کے لیے بھی تم کی مثالیں طرح طرح سے بدل کر بیان کیں، مگر اکثر
 لوگ انکار کیے بدون نہ رہے، اور یہ انکار کہہ تے ہیں کہ ہمتو اس وقت تک تمہارا بیان
 نہ لایں گے جب تک تم ہمارے لیے زمین کوئی جنتیہ بہادو، یا کچھ بدوں اور انکو روک
 ایک باغ تمہارے لیے ہو جائے اور تم زمین نہ رہیں بہادو، یا یہ کہ حسیا تم کہتے ہو
 کہ ہم ایمان نہ لائیں گے تو ہم پر آسمان ٹوٹ پڑے گا تو ہم پر آسمان کھنڈے لا گراؤ
 یا خدا اور فرشتہ کو ہمارے سامنے لا کر اکر دو، یا یہ کہ تمہارے رہنے کے لیے ایک
 سونے کا گھر بن جائے، یا آسمان پر چڑھ جاؤ، اور ان تمہارے آسمان پر چڑھنے
 کو بھی ہم اس وقت تک باطن نہیں کریں گے جب تک ان سے ہم پر کوئی ہی کتاب نہ آئے اور لاؤ
 جسکو ہم پڑھیں۔ کہہ لے پیغمبر سبحان اللہ میں تو خدا کا ایک صمد بندہ ہوں
 ہدایت آجائے بعد لوگوں کو اس کے قبول سے بجز اس کے کوئی امر مانع نہیں کہ وہ کہتے
 ہیں کہ خدا نے ایک بشر کو اپنا قاصد بنا لیا ہے، کہہ دو کہ اگر زمین پر فرشتے بتے ہوتے
 تو البتہ ہم آسمان کسی فرشتہ ہی کو ان کے پاس قاصد بنا کر بھیجتے، کہہ دو کہ اب

اور خود قرآن مجید نے اس مثلت کو ظاہر کر دیا ہے۔

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكَ (لوگو! ہم نے جس طرح فرعون کی طرف ایک سول بھیجا تھا اسی طرح

مَآ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مِنْ قَبْلِهِ (مُزْمَل) تمہاری طرف بھی ایک سول بھیجا جو تم پر گواہ ہے۔

اسی سبب سے قرآن مجید میں بار بار حضرت موسیٰ کے قصہ کو دہرایا گیا ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کے اندر زندگی بسر کی، یہی حال آنحضرت صلیم کا تھا، جس طرح حضرت موسیٰ نے فرعون اور اس کے اہل دربار کو ہر طرح سمجھایا مگر وہ ایمان نہ لائے، اور بالآخر حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل کو لیکر مصر سے ہجرت کرنا پڑی، اسی طرح صنایہ قریش بھی آپ پر ایمان نہ لائے، اور بالآخر آنحضرت صلیم نے صحابہ کو لیکر مکہ سے ہجرت فرمائی، جس طرح ہجرت سے کچھ پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر خدا کی ہمکھائی نصیب ہوئی، اور احکام عشرہ عطا ہوئے، اسی طرح آنحضرت صلیم کو بھی ہجرت سے تقریباً ایک سال پہلے معراج ہوئی، اور احکام دوازدہ عطا ہوئے، جس طرح حضرت موسیٰ کی ہجرت کے بعد فرعونین پر پھر احمر کی سطح پر عذاب نازل ہوا، اسی طرح آنحضرت صلیم کی ہجرت کے بعد صنایہ قریش پر پھر کے میدان میں عذاب آیا، اور جس طرح اس کے بعد فرعون کی شامی مملکت پر بنی اسرائیل قابض ہو گئے، اسی طرح مکہ معظمہ کی حکومت بھی ہجرت کے بعد آپ کو عطا کی گئی۔

ان امور کو پیش نظر رکھ کر کفار قریش کو معلوم ہونا چاہیے کہ قانون الہی معراج کے بعد ہجرت کا حکم دیکھا اور اسکے بعد ان پر عذاب الیم کا نزول ہوگا، چنانچہ سورہ اسراء کے آخرین ارشاد ہوتا ہے،

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَمَثَّلَ (اور ہم نے (کوہ طور پر) موسیٰ کو نو کھلے احکام دیے جس طرح خدا کو معراج

بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي (میں عطا کئے) تو پھر چوبنی اسرائیل سے کہ جب موسیٰ بنی اسرائیل کے پاس

كَأُظُنُّكَ يُتَمَسِّكُنِي مِحْصًا ۖ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمْ (آیات فرعون نے اس سے کہا کہ موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تم پر کسی جا دو کر کے

مَا أَنْزَلَ هَٰذَا إِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ (تمہاری کھنٹی پر) موسیٰ نے کہا کہ فرعون! تجھ کو بھی طرح معلوم ہو کہ ان نیکو

لے بہت کا حکم خاص یہود کے لیے تھا اس لیے شامین اسکو چھوڑ دیا گیا ہے جیسا کہ آئندہ حدیث سے معلوم ہوگا۔

بَصَابِرُ وَاِنِّي لَا ظَنَنْتُ لِيْمَرْ عَفَا مَثْبُورًا ۝ آسمان اور زمین کے مالک کو کسی اور نے انکو دانا ہی بنا کر نہیں بنا سکتا اور اسے

فَاِذَا دَا اَنْ يُّسْتَفِيْكَ مِنْ اَرْضٍ فَاعْرِضْ ۝ فرعون میں سمجھتا ہوں کہ تم اب ہلاک برباد ہو جاؤ گے، فرعون نے چاہا کہ بنی اسرائیل

وَمَنْ مَّعَهُ جَمِيْعًا وَّقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِيْٓسَ ۝ کو ملے اٹھ کر دے تو ہنسنے لگا اور اس کے ساتھیوں کو سب کو غرق کر دیا، اور

اِسْرَآئِيْلَ اَسْكُنْ اَرْضَ فِلَازْ اِحْبَاءِ ۝ اس کے بعد ہنسنے بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم ملک میں رہو، جب قیامت

وَعْدُ الْاٰخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيْفًا ۝ (بنی اسرائیل) کا وعدہ پورا ہوگا تو سب کو سمیٹ کر ہم اپنے حضور میں لائیں گے۔

ان آیتوں کے آغاز میں جن نو نشانوں کے دیے جانے کا حکم ہے بعض مفسرین نے اُس سے حضرت

موسیٰ کے نو معجزات مراد لیے ہیں، مگر صحیح احادیث میں مذکور ہے کہ ایک دفعہ آنحضرت صلم تشریف فرما تھے سنانے

سے دو یہودی گذرے، ایک نے دوسرے سے کہا کہ ”چلو اس پیغمبر سے کچھ سوال کریں“ دوسرے نے کہا کہ ”پیغمبر

نہ کہوں لیکن تو اسکی چار آنکھیں ہو جائیں گی“ (یعنی خوش ہوگا) اس کے بعد وہ آپکی خدمت میں آئے اور دریافت کیا کہ

”موسیٰ کو نو آیتیں کون سی دی گئیں“ اپنے فرمایا ”وہ یہ ہیں کسی کو خدا کا شریک نہ بناؤ، زمانہ نہ کرو، کشتی بیگناہ کو قتل نہ کرو،

چوری نہ کرو، جادو نہ کرو، کشتی حاکم کے پاس کسی سحر کی بخلی نہ کھاؤ، شہو نہ کھاؤ، کشتی پاک دامن پر تھمت نہ لگاؤ،

اور شہیدانِ جہاد سے نہ بھاگو، (اس نوین حکم میں راوی کو شک ہے) اور خاص تمہارے لیے اے یہودیہ دسواں حکم ہے

کہ سبت کے دن زیادتی نہ کرو، یہ سنکر دونوں یہودیوں نے آپ کے دست و پا کو بوسہ دیا۔

یہ حدیث جامع ترمذی، مسند احمد، نسائی، ابن ماجہ، ابن جریر میں ہے، امام ترمذی نے اس حدیث کو دو جگہ نقل

کیا ہے، ایک تفسیر بنی اسرائیل میں اور دوسرے باب ماجا فی قبلا لید والرحیل میں اور دونوں جگہ کہا ہے کہ حدیث حسن صحیح،

اس حدیث میں جن دس احکام کی تفصیل ہے اور موجودہ ترجمہ توراۃ میں یہ احکام جن الفاظ میں مذکور ہیں، اُن میں

کسی قدر فرق ہے، خصوصاً حدیث کا نوان حکم جسکے متعلق شعبہ راوی خود اقرار کرتا ہے کہ اس کو یہ نوین بات اچھی طرح یاد

نہیں، یہ نوان حکم دراصل مان باپ کی اطاعت اور عزت ہے، باقی احکام وہی ہیں جو تورات میں مذکور ہیں،

صرف طریقہ ادا و تعبیر کا فرق ہے، تورات کے موجودہ ترجم لفظی تو ہیں نہیں، علاوہ ازیں اس حدیث کے ایک

راوی عبداللہ بن سلمہ کا حافظہ اچھا نہ تھا، ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں اسکی تصریح کی ہی، بہر حال اس تشریح سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے ان احکام عشرہ اور آنحضرت صلیع کے احکام دوازدہ گانہ میں ایک وجہ مماثلت ہے، اس لیے ان دونوں کے منکرون کا ایک ہی کا حال ہوگا،

مراج کے انعامات | ان احکام، بشارت اور نمانہ بچکانہ کے علاوہ آنحضرت صلیع کو دوازدہ خاص عطیے عنایت ہوئے ایک یہ بشارت کہ امت محمدیہ میں سے جو شخص شرک کا مرتکب نہ ہوگا، وہاں مغفرت کے سایہ میں اس کو پناہ مل سکے گی دوسرے سورہ بقرہ کا اختتامی رکن اسی بارگاہ میں فرمان خاص کی طور پر مرحمت ہوا، اس رکوع میں سب سے پہلی مرتبہ ایمان کی تکمیل کے اصول اور عفو و مغفرت کے سبق انسانوں کو سکھائے گئے ہیں۔ اسی سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ پہلے عطیہ کی بشارت بھی وحقیقت انہیں آیات میں مذکور ہو،

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ
كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ
لَا يُفْرِقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ فَوَقَالُوا
سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ
لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلًا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ
وَعَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ طَرَبْنَا لَا تَفْخَرْنَا اِنْ نُسَيِّرْ
اَوْ اَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا لَّكَ اَحْمَلْنٰهُ
عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا
طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا

پس نبی و ایمان لایا جو اس پر تمام مسلمان بھی اُپس ایمان لائے یہ سب کے رعب پر
اسکے دست پر سب کی تائید پر اور اسکے پیغمبروں پر ایمان لائے، اور کہتے ہیں کہ ہم خدا
کے پیغمبروں میں یہ تفریق نہیں کرتے کہ بعض کو مانیں اور بعض کو نہ مانیں اور کہتے
ہیں کہ ہم نے خدا کے احکام کو سنا اور انکی اطاعت کی تو لے ہمارے پروردگار ہرچیز میں
اور یہی ہی طرف آخر و ثبوت کرنا ہوا، خدا کی شخص پر اسکی طاقت زیادہ ہے زمین و آسمان
بنے اچھے کام کیے وہ اپنے ہی لیے کئے اور برے کام کے تو اسکا نقصان بھی نہیں پہنچتا
لے ہمارے پروردگار اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں تو اسکی باز پرس ہم سے نہیں ہمارے
پروردگار اور ہر طرح کا بوجھ نہ ڈال حطج ہے پہلو پر تو نے ڈالا، لے ہمارے پروردگار
اور انا بوجھ جسکے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے نہ اٹھاؤ، اور ہمارے تصویرون

لے صحیح مسلم باب الاسراء اس روایت میں یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے خاتمہ کی آیتیں مرحمت ہوئیں تفصیل نہیں ہو کہ وہ کس قدر آیتیں ہیں لیکن حدیث کی دوسری کتابوں میں خاتم سورہ بقرہ کی جو تفصیل آئی ہے اس میں ہے،

أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، (بقہ) سے دُعا ہے کہ اے خداوند ہمارا اور ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔

معراج کا پسرا نظر | سورہ اسراء کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے معراج کے روحانی مناظر کا بیان صرف دو لفظوں میں ختم کر دیا ہے،

لِنُرِيَهُمْ آيَاتِنَا، (اس ۱۷: ۱۰۰) ہنسنے والے بندہ کو یہ سیرا سیرا کرانی ہم اپنی کچھ نشانیاں اسکو دکھائیں۔

یہ ”نشانیاں“ کیا تھیں؟ کیا انکی تفصیل کے لیے عاجز و درماندہ انسان کی زبان میں کچھ الفاظ ہیں؟ ہاں ہیں، مگر نامہ تمام، ہمارے نعم، ہمارا علم، ہمارا خیال، ہمارا قیاس، غرض جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کا دائرہ ہمارے محسوسات اور ہمارے تصورات سے آگے نہیں بڑھ سکتا اور ہمارے ذخیرہ لغت میں صرف انہیں کے لیے کچھ الفاظ ہیں، اس بنا پر وہ معانی جو نہ عام محسوسات انسانی کی حدود میں داخل ہیں اور نہ عقل و تصور کے احاطہ کے اندر ہیں، وہ الفاظ و کلمات میں کیونکر سما سکتے ہیں؟ اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے کمال قدرت سے ان کو حروف و کلمات کا جامہ پہنا بھی دے تو دماغ انسانی اُنکے نعم و نعمت کی قدرت کمان سے لائے گا؟

وَمَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اے انسانو! تم کو علم کا بہت تھوڑا سا حصہ عطا کیا گیا ہے۔

اسی لیے سورہ والجمہ میں جہاں ان اسرار کے چہرہ سے کچھ پردہ ہٹایا گیا ہے، ایسی تفصیل ہے جو تمام تراجم الہی اور ایسی توضیح ہے جو سرتاپا ابہام ہے، دو دو لفظ کے فقرے ہیں ضمیر میں محذوف ہیں، فاعل کا ذکر ہے تو مفعول کا نہیں، مفعول بیان ہوا ہے تو فاعل نہیں، متعلقات فعل کی تشریح نہیں، ضمائر کے مرجحوں کی تعیین نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس مقام کا مقتضایا یہ ہے ع عبارت از سخندان ہم نگنجد،

وَالْجَمْرِ إِذْ أَهْوَىٰ ۚ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۚ تسمہ ہر تارہ کی جب وہ گرے کہ تمہارا رفیق (محمد) نہ تو بھٹکا ہے اور نہ ہٹکا ہے
وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۚ اور نہ وہ یہ باتیں اپنے دل سے بنا کر کہتا ہے بلکہ وہ تو وہی ہے جو اسکو بتایا جاتا ہے، اسکو تو بڑی طاقتوں والا اور بڑی عقل والا تعلیم دیتا ہے
عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ۚ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ۚ وہ آسمان کے اونچے کنارے میں سیدھا ہو کر فودار ہوا، پھر قریب آیا
وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ۚ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ۚ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۚ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا

اَوْحٰی ۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأٰی ۚ اَفَتُمَارُونَهُ ۚ
 عَلٰی مَا یَرٰی ۚ وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰی ۚ عِنْدَ
 سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰی ۚ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاوٰی ۚ اِذْ یَغْشٰی
 السِّدْرَةَ مَا یَغْشٰی ۚ مَا ذَا بَیِّنٌ ۚ اَلْبَصَرُ مَطَیْعٌ ۚ لَقَدْ
 رَاٰی مِنْ اٰیٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰی ۚ

جو باتیں کہیں، کہیں، دل نے جو دیکھا اس کو جھوٹ نہیں بیان کیا، لے
 لوگو! کیا وہ جو دیکھتا ہے اس پر تم اس سے نزاع اور مناظرہ کرتے ہو؟
 اس نے یقیناً دوبارہ اس کو اترتے دیکھا، انہما کے درخت کے پاس
 جس کے قریب نیک بندوں کے رہنے کی بہشت ہے، جب سری کے
 درخت پر چھارہ چھارہ جھانکنا نظر نہ پڑی، اسے یقیناً اپنے پروردگار کی

بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔

(سورہ النجم ۱)

حضور صلعم نے جب معراج کے روحانی مشاہدات و مناظر، اور ملکوتی آیات و مظاہر کا قریش سے تذکرہ کیا، تو انھوں نے کہا
 کہ یہ راہِ حق سے دیدہ و دانستہ (غواہیت) یا نادانستہ (ضلالت) جھٹک گیا ہو یا اپنے دل سے بنا کر یہ جھوٹی باتیں بیان کرتا ہو،
 یہ انھوں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ اگر روحانی جلووں کے دیکھنے کی انکے پاس آنکھیں نہ تھیں، صوتِ سرمدی کے سننے کی
 اُن کے کانوں میں طاقت نہ تھی، اسرارِ ملکوتی کے سمجھنے کیلئے اُن کے سینوں میں دل نہ تھے، خدا نے کہا یہ جو کچھ تھا اور جو
 کچھ معلوم ہو یا یہ ایک بڑی طاقت و قدرت اور علم و عقل والی ہستی، کی جلوہ انگیزیاں تھیں، وہ کبھی اتنا دور تھا کہ آسمان
 کے کناروں میں نظر آیا اور کبھی اتنا قریب کہ دو کمانوں کے فاصلہ سے بھی قریب تر تھا، کون جھکا؟ کون قریب آیا، کون دو
 کمانوں کے فاصلہ تک اگر رہ گیا، کیا خدا؟ نہیں! کیا جلوہ خدا؟ شاید؟ کس نے باتیں کہیں؟ معلوم نہیں، کیا باتیں کہیں؟
 بتائیں نہیں، سدرۃ المنتہی کیا ہے؟ انسانی فہم و ادراک کی اخیر سرحد پر ایک درخت! کیا اسکو شہون و صفاتِ الہی کی
 نیزگی نے اکڑوٹھا کر لیا؟ کیا انسانی فہم و ادراک کی اخیر سرحد کا درخت صرف شہون و صفات کی نیزگی کا مظہر ہے؟ کیا یہاں
 پہنچ کر کون مکان اور وجوب و امکان کا عقدہ تشکیل حل ہو گیا؟ کیا دل بھی دیکھتا ہے؟ حضور نے دل کی آنکھوں سے کیا
 دیکھا؟ دیدہ چشم سے کیا نظر آیا؟ آپ کو کس سفر میں آیاتِ ربّانی دکھائی گئیں، مگر یہ شاہدہ قلب تھا یا معاینہ چشم؟

”رازا میں پردہ، نہان است و نہان خواہد بود“

لے کا ترجمہ یہی روایت طبری نے اس آیت کی تفسیر میں نقل کی ہے کہ بخاری شریف میں ہے فغشیہا من امر اللہ ما غشی،
 یعنی جلوہ الہی اس پر چھایا۔

شق صدر یا شرح صدر

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ

”کیا اسے پیغمبر! ہم نے تیرے سینہ کو کھول نہیں دیا“

مجموعہ نبوت کے اُن خصائص کے جو ایک پیغمبر کو عطا ہوتے ہیں، شق صدر یا شرح صدر بھی ہے، چنانچہ یہ رتبہ خاص پریشگاہِ الہی سے آنحضرت صلیم کو مرحمت ہوا، شق صدر سے مراد یہ ہے کہ سینہ مبارک کو چاک کر کے اس کو بشری آلودگیوں سے پاک اور ایمان و حکمت کے نور سے منور کیا گیا، بعض روایتیں ایسی بھی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ معراج سے پہلے بھی یہ کیفیت آپ پر گزری تھی، ان روایتوں میں بعض جزئیات کی تفصیل اور وقت کی تعیین میں اختلافات مذکور ہیں، تمام روایتوں کو جمع کرنے سے پانچ مختلف اوقات میں آپ پر اس کیفیت کا گزرنا ظاہر ہوتا ہے۔ ایک جب آپ چار پانچ سال کے تھے، اور حضرت حلیمہ کے ہاں پرورش پا رہے تھے، دوسرے جب عمر شریف دس برس کی تھی، تیسرے جب آپ بیس برس کی عمر کو پہنچے، چوتھے جب حضرت جبریلؑ سے پہلی دفعہ وحی لے کر آئے، پانچویں معراج کے موقع پر، یہ مسئلہ کہ شق صدر واقع ہوا، تمام صحیح روایتوں سے ثابت ہے، اور اس کے متعلق کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں البتہ وقت کی تعیین اور بعض جزئیات کی تفصیل میں روایتیں مختلف ہیں، تیسری دفعہ کی روایت جس میں بیس برس کی عمر میں اس کیفیت کا گزرنا بیان کیا گیا ہے، محدثین بلکہ خود ارباب سیر کے نزدیک قطعاً غیر ثابت ہے، باقی چار روایتوں کو حافظ ابن حجر وغیرہ نے جوہر اختلاف روایت کو ایک نیا واقعہ تسلیم کر کے مختلف روایتوں میں توفیق اور تطبیق کی کوشش کرتے ہیں تسلیم کیا ہے، لیکن یہ بات ہر شخص کو کھٹک سکتی ہے کہ سینہ مبارک کا آلودگیوں سے پاک و صاف ہو کر منور ہونا ایک ہی دفعہ میں ہو سکتا ہے، اور وہ ایک دفعہ پاک و منور ہو کر پھر دوبارہ پاکی و طہارت کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ اس بنا پر بعض محدثین اس کو ایک ہی دفعہ کا واقعہ سمجھتے ہیں یعنی وہ صغریٰ میں جب آپ حضرت حلیمہ کے ہاں پرورش پا رہے تھے۔

اور معراج کے موقع پر شق صدر کے واقعہ کو راویوں کا سہو جانتے ہیں، لیکن یہ پوشیدہ نہیں کہ واقعہ شق صدر کی روایت جن طریقوں کے ساتھ آئی ہے، ان میں سب سے صحیح سب سے مستند اور معتبر طریقہ وہی ہے جس میں اسکا شبہ معراج میں ہونا بیان ہوا ہے، اس لیے اس موقع کو راویوں کا سہو قرار دینا اور بچپن میں اس کا ہونا تسلیم کرنا اصول روایت سے صحیح نہیں،

شق صدر کی ضعیف روایتیں | اصل یہ ہے کہ شق صدر کے وقت یا اوقات کی تعیین اور اس کا مکرر اور بار بار پیش آنا صرف مختلف روایات کے پیش کر دینے سے نہیں ہو سکتا، جیسا کہ حافظ ابن حجر نے کیا ہے، اور قسطلانی اور زرقانی نے اسکی تقلید کی ہو بلکہ ضرورت ہو کہ ان روایات کے سلسلہ سند پر بھی بحث، اور راویوں کی قوت و ضعف کی بھی تنقید کی جائے، دس برس کے سن میں شق صدر والی روایت جس میں یہ تصریح ہے کہ سب سے پہلی دفعہ آپ پر نبوت کی یہ علامت طاری ہوئی حسب ذیل ہے :-

”حضرت ابوہریرہ آپ سے نبوت کا ابتدائی نشان پوچھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں دس برس کا تھا کہ میدان میں دو آدمی میرے سر پر آئے، ایک نے کہا یہ وہی ہیں، دوسرے نے کہا ہاں، پھر دونوں نے پیٹھ کے بل مجھے بچھا ڈالا، اور میرے پیٹ کو بچھا ڈالا، ایک سونے کے طشت میں پانی لاتا رہا، اور دوسرا پیٹ کو دھوتا رہا، پھر ایک نے کہا سینہ کو چاک کرو تو ناگاہ دیکھتا ہوں کہ سینہ چاک ہو اور کچھ تکلیف نہیں معلوم ہوتی، پھر ایک نے کہا کہ دل کو چاک کرو، تو اس نے دل کو چاک کیا، پھر اس نے کہا اس میں سے کینہ اور حسد نکال لو، تو اس میں سے جے ہو بخون کی طرح کی کوئی چیز نکالی، پھر کہا اس میں مہربانی اور رحمت رکھ دو، تو اس نے چاندی کی طرح کی چیز رکھ دی، پھر اس نے چند گھنٹیاں جو اس کے پاس تھیں نکالیں اور وہ گھنٹیاں میرے سینے پر لگا دیں، پھر میرے انگوٹھے کو کھونٹ کر مجھ سے کہا جاؤ، جب میں لوٹا تو اپنے میں وہ لیکر لوٹا جو لیکر نہیں آیا تھا، یعنی چھوٹوں پر شفقت، اور بڑوں کے ساتھ نرمی“ یہ روایت زوائد منذ احمد ابن حبان، حاکم ابن عساکر اور ابونعیم میں ہے، لیکن ان تمام کتابوں میں مرکزی سلسلہ سند ایک ہی ہے، یعنی یہ کہ معاذ بن محمد اپنے باپ محمد بن معاذ

اور وہ اپنے باپ معاذ بن محمد سے، اور وہ اپنے دادا ابی بن کعب سے روایت کرتے ہیں، محدث ابن المدینی نے اپنی کتاب الحلی میں اس حدیث کے تحت میں لکھا ہے،

حدیث مدنی و اسنادہ مجهول کلمہ ولا تعرف محمد ولا یہ مدنی حدیث ہے، اسکی سند نامتوجہل ہے، ہم لوگ نہ محمد کو جانتے ہیں اور نہ اسکی ابا کا ولا جده (تہذیب التہذیب جلد ۱، صفحہ ۱۹۴) باپ اور نہ اس کے دادا کو،

حافظ ابو نعیم نے دلائل میں جہاں یہ حدیث نقل کی ہے صاف لکھ دیا ہے۔

وهذا الحديث تفرد به معاذ بن محمد وتفرّد به كرسن الحديث صنف معاذ بن محمد نقل کی ہے اور وہی اس عمر کی تعیین کے بیان میں السن الذی شق فیہ عن قلبہ (صنف ۱، حیدر آباد) شق صدر ہو منفرد ہیں (یعنی اس روایت کی کسی اور نے تائید نہیں کی ہے)۔

بیس برس کے سن کی روایت بھی بعضیہ انھیں لوگوں سے تھوڑے تغیر کے ساتھ انھیں الفاظ میں زوائد احمد، صحیح ابن حبان، حاکم، ہیثمی اور بخاری ضیاء میں ہے (کنز العمال جلد ۶، صفحہ ۹۶) لیکن اس سلسلہ روایت کا حال تم سن چکے ہو متنبہ ہو

آغاز دجی کے موقع پر شق صدر کی روایتیں دلائل ابو نعیم، دلائل ہیثمی، مسند طیبی، اور مسند حارث میں ہیں، یہ روایتیں حضرت عائشہ کی طرف منسوب ہیں، حضرت عائشہ کی آغاز دجی والی حدیث بخاری، مسلم اور ابن حنبل وغیرہ تمام مستند

کتا بوں میں مذکور ہے، اور اس باب میں ہی روایت سب سے زیادہ مفصل صحیح اور محفوظ ہے، لیکن ان کتا بوں میں اس موقع پر شق صدر کا مطلق ذکر نہیں، اس سے اس واقعہ کی بے اعتباری ظاہر ہوتی ہے، علاوہ بریں ابو نعیم ہیثمی، طیبی

اور حارث والی اس روایت کی مرکزی سند ابو عمران الجونی عن زید بن بانوس عن عائشہ، ہیثمی زید بن بانوس مجہول ہے، اور اسے صرف ابو عمران ہی نے روایت کی ہے، کسی اور نے اس کو نہیں لیا ہے، طیبی میں (صفحہ ۲۱۵ حیدر آباد) اس روایت

کی سند یہ ہے کہ حماد بن سلمہ، ابو عمران جونی سے، اور وہ ایک شخص سے، اور وہ شخص حضرت عائشہ سے راوی ہے، معلوم نہیں یہ نامعلوم شخص کون ہے؟ اور ابو عمران نے اس کا نام کیوں نہیں لیا ہے، ابو نعیم میں (صفحہ ۶۹ حیدر آباد) اس روایت

کا جو سلسلہ سند ہے، اس میں یہ خالی جگہ زید بن بانوس کے نام سے پُر کی گئی ہے، جس کا حال ابھی اوپر گزر چکا، علاوہ ازین ابو نعیم کی روایت میں اس کے نیچے داؤد بن الجراح ایک شخص آتا ہے، جسکو اکثر محدثین ضعیف، بلکہ دروغگو تک کہتے ہیں

صحّت اور قوت سے تمام تر خالی ہیں، اور ان میں بعض ایسی لغو باتیں شامل ہیں جو اس کو درجہ اعتبار سے گرا دیتی ہیں۔

۱۔ اس روایت کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم بن ابی جهم، عبد اللہ بن جعفر سے، اور عبد اللہ بن جعفر خود حلیہ سعدیہ سے

راوی ہیں، اس طریقہ سے یہ روایت ابن اسحاق اور دلائل ابی نعیم میں ہے، ہم بن ابی جهم مجہول ہے۔

کی حلیہ سعدیہ سے ملاقات ثابت نہیں، اور ابن اسحاق، ہم بن ابی جهم کا شک ظاہر کرتا ہے اُس نے کہا کہ عبد اللہ بن جعفر

نے خود مجھ سے کہا یا اُن سے سن کر کسی اور نے مجھ سے کہا "ابو نعیم بن گویہ شک مذکور نہیں ہے، بلکہ وہ تصریحاً عبد اللہ

بن جعفر کا نام لیتا ہے، مگر اُس میں اس کے نیچے کے راوی مجروح ہیں۔

۲۔ دوسرا طریقہ واقدی کا ہے، ابن سعد نے اس روایت کو اسی سلسلہ سے ذکر کیا ہے، (جلد ۱ صفحہ ۷۰)، مگر علاوہ

اس کے کہ واقدی کا اعتبار نہیں، اسکی تفصیلی سند تک اس میں مذکور نہیں، اوپر کے راویوں کے نام مطلق نہیں بتاتے

۳۔ ابو نعیم نے ایک اور سلسلہ سے اس کو بیان کیا ہے، جو یہ ہے "عبد الصمد بن محمد السدی اپنے باپ سے، وہ

اپنے باپ سے، اور وہ ایک شخص سے جو حضرت حلیہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ بیان کرتے ہیں" یہ تمام تر مجہول

لوگ ہیں۔

۴۔ بیہقی اور ابن عساکر نے ایک اور سند سے حضرت ابن عباس سے یہ واقعہ نقل کیا ہے لیکن اس سند میں محمد

بن زکریا النعمانی جھوٹا اور مضاع ہے، اسکا شمار قصہ گو یوں میں ہے۔

۵۔ ابن عساکر نے شداد بن اوس صحابی کے واسطے سے ایک نہایت طویل داستان نقل کی ہے، جس میں مذکور ہے

کہ قبیلہ بنی عامر کے ایک پیر مرد نے خدمت نبوی میں آکر آپ سے آپ کے ابتدائی حالات دریافت کئے، آپ نے

پورا پورا حال بیان کیا بخملا اُس کے ایک واقعہ اپنے بچپن کے شوق صدر کا بیان کیا، لیکن خود ابن عساکر اس روایت

کو "غریب" (یعنی ثقات کے بیان سے مختلف) کہتے ہیں۔ اس کے سوا اس کے سلسلہ سند کے بچ میں ایک بے نام

و نشان راوی ہے، اس سے اوپر ایک اور قابل اعتراض راوی اس میں ابو الجعفا ہے، جو شداد بن اوس صحابی

سے اس قصہ کا سننا بیان کرتا ہے، امام بخاری نے تاریخ صغیر (ص ۱۳، الہ آباد) میں اُس کی نسبت لکھا ہے، فی حدیثہ

لفظ انکی حدیث بحث طلب ہو، ابو حاکم کہتے ہیں، لیس حدیثہ بالقائم، یعنی اوکی حدیث ٹھیک (تہذیب التہذیب میں) حضرت شداد بن اوس سے، کحول شامی کے واسطہ سے، ابو نعلیٰ اور ابن عساکر نے بعینہ اسی واقعہ کو ایک اور سلسلہ سے نقل کیا ہے، جس میں گو کوئی بھول راوی بیچ میں نہیں آیا ہے، مگر اس میں یہ کمی ہے کہ کحول اور شداد صحابی کے بیچ میں ایک راوی چھوٹ گیا ہے، یا چھوڑ دیا گیا ہے، یعنی روایت منقطع ہے، کیونکہ کحول نے حضرت شداد کا زمانہ نہیں پایا ہے، کحول تریس میں بدنام تھے، یعنی انکی عادت یہ تھی کہ بیچ میں اگر کوئی کمزور راوی آجاتا تو وہ اس کا نام چھپا دیتے تھے، یا بیچ سے اس کو حذف کر کے اگلے سے سلسلہ جوڑ دیتے تھے، میرا خیال ہے کہ کحول اور حضرت شداد کے بیچ میں دراصل وہی ابو جحفا تھا، کحول نے یہ دیکھ کر کہ وہ مجروح ہے، اس کو بیچ سے نکال دیا ہے، اس لیے یہ سلسلہ بھی نامعتبر ہے۔

۶۔ عقبہ بن عبد السملی ایک کس صحابی ہیں، ان سے ایک ہی سلسلہ سند کے ذریعہ سے حاکم، دارمی، ابو نعلیٰ ابن عساکر اور ابن خضبل نے اس واقعہ کی یوں روایت کی ہے کہ ”آپ نے فرمایا، ایک دن میں اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ بکریان چرانے گیا، کھانا ساتھ نہ تھا، میں نے اسکو مان (دایہ) کے پاس کھانا لانے کے لیے بھیجا، وہ گیا، تو دیکھا کہ گدھ کی طرح کے دو پرندے آئے، ایک نے دوسرے سے کہا یہی ہے، دوسرے نے کہا ”مان“ پھر دونوں نے جھپٹکر مجھے پکڑا، اور زمین پر بچھاڑ کر میرا پیٹ چاک کیا، اور اس میں سے دوسیاہ جھے ہوئے خون کے قطرے نکلے، اور برف اور ٹھنڈے پانی سے دھویا۔ یہ حاکم کے الفاظ ہیں، دارمی وغیرہ میں اس کے بعد اتنا زیادہ ہے کہ ”دھونے کے بعد ایک نے کہا کہ سکنیت یعنی تسکین قلبی لاؤ، اس کو لا کر میرے سینہ میں چھڑک دیا، پھر دونوں چھوڑ کر مجھے چلے گئے، میں ڈر لا اور اپنی مان کے پاس گیا اور حال کہا، وہ ڈری، کہ بچ کی عقل ٹھیک نہیں رہی، اس نے کہا میں تم کو خدا کی پناہ میں دیتی ہوں، اور پھر وہ مجھے اونٹ پر بٹھا کر میری والدہ کے پاس لائی، والدہ نے کہا تم نے امانت پوری طرح ادا کی، دایہ نے میرا حال اور اپنا خوف بیان کیا، لیکن والدہ کو یہ واقعہ شکر کوئی خوف یا تعجب نہیں ہوا، فرمایا ”جب یہ بچ پیدا ہوا تو میں نے دیکھا تھا کہ ایک نور میرے بدن سے نکلا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے“ حاکم نے اس حدیث کو مسلم

کی شرط کے مطابق کہا ہے، مگر واقعہ یہ ہے کہ اس سلسلہ روایت کا پہلا مشترک راوی یقینہ بن ولید ہے جس کو گونڈات خود بھٹون نے ثقہ کہا ہے، تاہم اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ سخت بے احتیاط تھا، ابن مبارک کہتے ہیں، وہ خود راست گو ہے، مگر وہ آگے پیچھے کے شخص سے روایت لے لیا کرتا تھا، ابن عیینہ کہتے ہیں ”بقیہ سے احکام کی روایتیں نہ لیا کرو، ثواب (فضائل) کی روایتیں خیر لے لیا کرو“، امام ابن خضیل اور امام یحییٰ کا قول ہے کہ اگر وہ مشہور لوگوں سے روایت کرے تو نیز، ورنہ مت لو، ابو حاتم کہتے ہیں کہ ”اسکی حدیث لکھی جائے، مگر وہ دلیل میں نہ پیش کی جائے“ امام نسائی فرماتے ہیں ”جب وہ اخبار نا اور حدیث نا، اور جب عن عن کر کے بیان کرے تو نہ لو“ (یہ یاد رہے کہ یہ روایت مذکورہ بطریق عن عن ہی ہے) ابن عدی کا قول ہے کہ اسکی بعض روایتیں ثقہ اور معتبر راویوں کے خلاف ہیں، امام احمد بن حنبل ایک شخص سے فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا تھا کہ بقیہ مجہول الحال لوگوں سے سن کر حدیثیں نقل کرتا ہے، لیکن دیکھا تو وہ مشہور لوگوں سے بھی اس قسم کی حدیثیں بیان کرتا ہے، تم نے جانا وہ کہاں سے یہ روایتیں لاتا ہے، مخاطب نے جواب دیا ”ہاں تدلیس کے ذریعہ سے“ یعنی بیچ کے کمزور راوی کو حذف کر کے، آگے کے معتبر راوی سے سلسلہ جوڑ دیا کرتا تھا، ابو عبد اللہ حاکم کہتے ہیں کہ ”اوزاعی وغیرہ مشہور لوگوں سے وہ ایسی روایتیں کرتا ہے جو موضوعات کے مشابہ ہیں، اور اسکی صورت یہ کرتا ہے کہ بیچ کے ضعیف راوی کو حذف کر دیتا ہے“ خلیل کہتے ہیں کہ ”اسکی اکثر روایتیں منکر ہیں، گو وہ بذات خود راست گو تھا“ ابن القطان کا قول ہے کہ ”وہ ضعیف راویوں سے تدلیس کر کے بیان کرتا ہے، اور اس کو وہ جائز سمجھتا ہے، یہ الزام اگر اُس پر سچ ہے تو اس کے معتبر ہونے میں خلل انداز ہے“

حماد بن سلمہ کی روایت میں احکامہم | بیچن میں شق صدر کا سب سے صحیح اور محفوظ سلسلہ سند وہ ہے جو حماد بن سلمہ ثابت بنانی سے اور ثابت، انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں، چنانچہ یہ روایت صحیح مسلم، مسند احمد بن سعد، اور دلائل ابو نعیم میں ایک ہی سلسلہ سند سے مذکور ہے، یعنی حضرت انس سے ثابت البنانی، اور ان سے حماد بن سلمہ روایت کرتے ہیں کہ ”حضرت صلعمؐ لوگوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ حضرت جبرئیلؑ آئے، اور آپ کو پکڑ کر بچھاڑا، اور قلب مبارک کو چاک کیا، اور اس کو نکال کر اس میں سے ذرا سا جما ہوا خون نکالا، اور کہا کہ یہ اتنا شیطان کا حصہ تم میں تھا، پھر اُسکو

سونے کے طشت میں اب زخم سے دھویا، پھر شکاف کو جوڑ دیا، پھر اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیا، لڑکے دوڑے ہوئے آپ کی ماں (دایہ حلیمہ) کے پاس گئے، اور جا کر کہا کہ محمدؐ مار ڈالے گئے، لوگ آپ کے پاس پہنچے، دیکھا تو چہرہ کا رنگ متغیر ہے، انس کہتے ہیں کہ سینہ مبارک میں زخم کے سینے کے نشان یعنی ٹانکے، مجھ کو نظر آتے تھے، سند ابن جنبل میں یہی حدیث اسی سلسلہ سند سے حضرت انس سے مروی ہے، اور اس میں آخر میں واحد کلم کے بجائے جمع کلم ہے یعنی یہ کہ ”مجھ کو نظر آتے تھے“ کی جگہ پر یہ ہے کہ ”ہم کو زخم کے ٹانکے نظر آتے تھے“

اس سلسلہ سند کے صحیح اور محفوظ ہونے میں کوئی شک نہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ صحاح میں معراج اور شق صدر کی جگہ روایتیں حضرت انس سے مروی ہیں ان کے دوسرے راوی تابعین میں حضرت انس کے شاگردوں میں سے قتادہ زہری، شریک اور ثابت بنانی چار شخص ہیں، ثابت بنانی سے دو آدمی ان واقعات کو نقل کرتے ہیں، سلیمان بن مغیرہ اور حماد بن سلمہ، حماد کے علاوہ اور جو طرق اوپر مذکور ہوئے، ان سب میں معراج کے واقعات کے آغاز میں شق صدر کا ذکر ہے، لیکن حماد نے اپنی روایت میں یوں کیا ہے کہ معراج کے سلسلہ میں وہ شق صدر کے ذکر کو ترک کر دیتے ہیں، اور شق صدر کے واقعہ کو الگ اور مستقل چین کے زمانہ کی تخصیص کے ساتھ بیان کرتے ہیں، حالانکہ نہ صرف حضرت انس کے شاگردوں میں سے کوئی، بلکہ حماد کے دوسرے ہم درس طلبہ میں سے بھی کوئی انکی تائید نہیں کرتا، غالباً یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے معراج کی حدیث حماد کے واسطے سے نقل نہیں کی ہے، حماد کی نسبت اسماء الرجال کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ”آخر عمر میں انکا حافظہ خراب ہو گیا تھا، اسی سبب سے امام بخاری نے انکی روایتیں نہیں لی ہیں، امام مسلم اپنی سمجھ کے مطابق کوشش کر کے خرابی حافظہ سے پہلے کی جو انکی روایتیں ہیں انھیں کو چن کر اپنی کتاب میں لائے ہیں، میرا میلان تحقیق یہ ہے کہ حماد کی یہ روایت اسی خرابی حافظہ کے زمانہ کی ہے کہ انھوں نے تمام معتبر راویوں کے خلاف شق صدر اور معراج کے مشترک واقعہ کو دو کر دیا۔

میں سمجھتا ہوں کہ امام مسلم بھی اپنی ترتیب بیان کے اشارات سے ایسا ہی کچھ بتانا چاہتے ہیں کہ معراج اور شق صدر کو دو الگ الگ زمانوں کے واقعات قرار دینے میں حماد سے غلطی ہوئی ہے، چنانچہ واقعات معراج کے ذکر میں امام مسلم یہ کرتے ہیں کہ پہلے حضرت انس سے ثابت کے شاگرد حماد کی یہ حدیث نقل کرتے ہیں جس میں معراج کے ساتھ شق صدر کا ذکر نہیں

پھر حماد کے ساتھی، اور ثابت کے شاگرد سلیمان بن مغیرہ کی روایت ہو جس میں شق صدر کے ساتھ معراج کا ذکر ہے، اس کے بعد حماد کی وہ روایت ہو جس میں تنہا بچپن کے شق صدر کا تذکرہ ہے، بعد ازیں حضرت انس کے دوسرے شاگردوں کی روایتیں ہیں جن میں شق صدر اور معراج کا ایک ساتھ واقع ہونا مذکور ہے۔

حماد کی اس روایت میں بعض ایسے معنوی وجوہ بھی ہیں جنکی تائید کسی دوسرے ذریعہ سے نہیں ہوتی، مثلاً یہ کہ شق صدر کی کیفیت کسی عمر میں بھی گذری ہو، مگر بہر حال اس کا تعلق روحانی عالم سے تھا، گزشتہ تمام مستند اور مجروح روایتوں میں حسد، بغض، حصۂ شیطانی، سبکدستی، رحمت، شفقت، ایمان اور حکمت وغیرہ جن امور کا سینہ مبارک سے نکالنا یا اُس میں رکھنا بیان ہوا ہے، اُن میں سے کسی چیز کا تعلق جسمانیات سے نہیں؛ بلکہ ہمہ حماد حضرت انس سے روایت کر کے کہتے ہیں کہ آپ کے سینہ پر زخم کے ٹانکے کے نشان مجھ کو (جیسا کہ مسلم میں ہے) یا، ہم کو (جیسا کہ مسند احمد میں ہے) نظر آتے تھے، اگر یہ جسمانی واقعہ بھی تھا تو حضرت انس کی دیگر مروی روایات میں سے جو حماد کے علاوہ دوسرے راویوں نے نقل کی ہیں، یہ مذکور نہیں، علاوہ ازیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و شمائل کا ایک ایک حرف جہم اطہر کے ایک ایک خط و خال کی کیفیت صحابہ نے بیان کی ہے مگر کسی نے سینہ مبارک کے ان نمایاں ٹانکوں کا نام تک نہیں لیا، ایسی حالت میں واقعہ کی یہ صورت کیونکر تسلیم ہو سکتی ہے،

دو دفعہ شق صدر ہو تو اسکی تاویل | اس تشریح اور تفصیل کے بعد بھی اگر کسی کو حماد کی اس روایت کے قبول کرنے پر اصرار ہو تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس روایت کے مطابق بچپن میں جب عقل و ہوش کا آغاز ہوا تو سینہ مبارک سے حصۂ شیطانی، جو ہر انسان کے اندر ہے، اس کو نکالا گیا کہ صحیح مسلم کی اس روایت میں اسی قدر ہے، ابھی علم و حکمت کی کوئی چیز رکھی نہیں گئی، مگر معراج کی رات جب اس عقل و ہوش کی تکمیل ہوئی تو وہ دھوکہ علم و حکمت سے معمور کیا گیا، جیسا کہ تمام روایتوں میں ہے۔

شق صدر کی صحیح کیفیت | شق صدر کی صحیح کیفیت حالت معراج کے سلسلہ میں، صحیح بخاری صحیح مسلم اور نسائی وغیرہ میں متعدد روایتوں اور طریقوں سے مذکور ہے کہ ایک شب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں آرام فرما رہے تھے، آنکھیں سوتی تھیں، مگر دل بیدار تھا کہ ناگاہ حضرت جبریل چند فرشتوں کے ساتھ نظر آئے، آپ کو اٹھا کر وہ چاہ زمرم کے پاس لے گئے، یا آب زمرم لیکر کوئی

آپ کے پاس آیا، سینہ مبارک کو چاک کیا، پھر آب زمزم سے دھویا، اس کے بعد سونے کا ایک طشت ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا لایا گیا، پھر اس طشت کے سرایہ کو سینہ مبارک میں بھر کر نگاہ کو برابر کر دیا گیا، اس کے بعد فرشتے آپ کو آسمان کی طرف لے چلے۔

شق صدر کی حقیقت علمائے ظاہرین اس واقعہ کے ظاہر الفاظ کے جو عام اور سیدھے سادھے معنی سمجھتے ہیں کہ واقعی سینہ مبارک چاک کیا گیا اور قلب اقدس کو اسی آب زمزم سے دھو کر ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا، اس کو ہر مسلمان سمجھ سکتا ہے لیکن صوفیائے حقیقت میں اور عرفائے رمشناس ان الفاظ کے کچھ اور ہی معنی سمجھتے ہیں اور ان تمام غیر متحمل الفاظ معنی کو تمثیل کے رنگ میں دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ عالم برزخ کے حقائق ہیں جہاں روحانی کیفیات جسمانی اشکال میں اسی طرح نظر آتے ہیں جس طرح حالت خواب میں تمثیلی واقعات جسمانی رنگ میں نمایاں ہوتے ہیں اور جہاں معنی اجسام کی صورت میں تمثیل ہوتے ہیں۔

چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ الباقیہ میں لکھتے ہیں۔

اما شق الصدر وملوۃ ایماناً لحقیقۃ لیکن سینہ کا چاک کرنا اور اس کو ایمان سے بھرنا اسکی حقیقت انوار غلبۃ انوار المملکیۃ والطفاء لہیب الطبیعة ملکیت کا روح پر غالب ہو جانا اور طبیعت (بشری) کے شعلہ کا بجھنا وخصوا عما فی فیض علیہا من حظیرۃ جانا اور عالم بالا سے جو فیضان ہوتا ہے اُس کے قبول کے لیے القدس، طبیعت کا آمادہ ہو جانا ہے۔

اُن کے نزدیک معراج بھی اسی عالم کی چیز تھی اس لیے شق صدر بھی اسی دنیا کا واقعہ ہوگا۔

ہمارے نزدیک صحیح اصطلاح **شرح صدری**، جیسا کہ صحیح مسلم باب الاسرار میں حضرت مالک بن صدصمہ کی روایت میں مذکور ہے، **شرح صدری** الی کذا وکذا، (میرا سینہ یہاں سے یہاں تک کھول لایا) اور قرآن مجید کی اس سورہ میں

لے صحیح بخاری و مسلم و نسائی ابواب معراج یا فرض الصلوۃ و مسند احمد روایات انس وغیرہ۔

لے رحمۃ اللہ الباقیہ جلد ۲ صفحہ ۱۵۴۔

جیسا کہ ترمذی میں ہوا اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہو،

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ

کیا ہم نے تیرے لیے تیرے سینے کو کھول نہیں دیا اور تجھ سے تیرے اس

رِزْدَكَ الَّذِي اُنْقَضَ ظَهْرُكَ (انشرح)

بوجھ کو ہٹا نہیں دیا جس نے تیری پیٹھ کو توڑ دیا تھا۔

”شرح“ کے لغوی معنی عربی میں ”چیرنے پھاڑنے“ کے ہیں، اسی سے طب کی اصطلاح ”علم تشریح“ اور ”تشریح اجسام“

نکلی ہے، چونکہ چیرنے اور پھاڑنے سے اندر کی چیز کھل کر نمایاں ہو جاتی ہے، اس لیے اس سے ”تشریح امر“ اور ”تشریح

کلام“ ”شرح بیان“ اور ”شرح کتاب“ وغیرہ مجازی معنی پیدا ہوئے ہیں، اسی سے ایک اور محاورہ ”شرح صدر“ کا پیدا

ہوا ہے، جس کے معنی سینہ کھول دینے کے ہیں اور کلام عرب میں اس سے مقصود ”بات کا سمجھا دینا اور اسکی حقیقت کا واضح

کردینا“ ہوتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں یہ محاورہ بکثرت استعمال ہوا ہے، حضرت موسیٰ کو جب فرعون کے پاس

جانے کی ہدایت ہوئی تو آپ نے دعا مانگی رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي وَجُلِّ عُنُقِي مِنْ

لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، ”پروردگار! میرے لیے میرے سینہ کو کھول دے، اور میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان

کی گڑھ کھول دے کہ لوگ میری بات سمجھیں۔“

انبیاء علیہم السلام کا علم اور فہم انسانی تعلیم و تعلم اور مادی حکمت و دانائی سے پاک و مبرا ہوتا ہے اور وہ اپنے اخذ

نتائج اور اثبات دعویٰ کے لیے گذشتہ تجربات اور منطق کے استقراء و تمثیل اور ترتیب مقدمات کے نمونہ نہیں ہوتے

بلکہ وہ جو کچھ جانتے ہیں اور جو کچھ سمجھتے ہیں اس کا ماخذ تعلیم الہی، القاسم ربّانی اور فہم ملکوتی ہوتا ہے، اسی کا نام علم لدنی

ہے، ”لَدُنْكَ“ کے معنی عربی زبان میں ”پاس اور نزدیک“ کے ہیں، چونکہ یہ علم انکو کسب و تحصیل کے بغیر خدا کے پاس

سے اور اُس کے نزدیک سے عطا ہوتا ہے اس لیے عرف عام میں علم لدنی کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں

حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا ہے،

وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عَلِمًا اٰكْفًا

ہم نے اپنے پاس سے اسکو علم سکھایا۔

اسحضرت صلعم کے متعلق ارشاد ہوتا ہے۔

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ
وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا (طہ)

اسی طرح ہم تجھ سے گذشتہ زمانہ کی باتیں بیان کرتے ہیں اور
ہم نے اپنی طرف سے تجکو علم (ذکر) بخشا ہے۔

حضرت یوسف کے قصہ کے آغاز میں آپ کو خطاب ہوتا ہے،

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا
إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنَّ
الْغَافِلِينَ، (یوسف ۱)

ہم تجکو قرآن کی وحی بھیج کر ایک بہترین قصہ سناتے ہیں
جس سے تو قطعاً اس سے پہلے بے خبر
تھا۔

سورہ شوریٰ میں ہے،

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا
مَا كُنْتَ تُدْرِي مَا الْكِتَابُ كَلَّا إِلَّا إِيْمَانٌ وَلَكِنْ
جَعَلْنَاهُ نَفْرًا تَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ
مِنْ عِبَادِنَا، (شوریٰ ۵)

اور اسی طرح ہم نے (اے محمد) تیری طرف اپنے حکم سے
ایک روح کو وحی کیا۔ تو تو پہلے یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ
کتاب کیا ہے اور نہ ایمان سے واقف تھا لیکن ہم نے اسکو روشنی بنایا
جسکے ذریعہ سے اپنے بندوں میں سے جسکو چاہتے ہیں ہم راستہ دکھا دیتے ہیں

دوسرے پیغمبروں کی نسبت بھی یہی ارشاد ہے حضرت ابراہیمؑ اپنے باپ سے کہتے ہیں،

يَا بَتِّ قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ (مریم)

اے میرے باپ! میرے پاس علم کا وہ حصہ آیا ہے جو آپکے پاس نہیں آیا۔

حضرت داؤد و سلیمانؑ کے متعلق ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، (نمل)

اور ہم نے داؤد و سلیمان کو علم بخشا،

حضرت یوسفؑ کی نسبت ارشاد ہے،

آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، (یوسف)

ہم نے یوسف کو حکم اور علم عطا کیا،

حضرت یوسفؑ کہتے ہیں۔

ذِكْرًا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي (یوسف)

یہ ان باتوں میں سے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہیں۔

حضرت لوط کے متعلق ہے۔

وَلُوطًا إِنَّا جَعَلْنَاهُ حَكَمًا وَعِلْمًا (انبیاء ۵)

اور لوط کو ہتے علم اور علم عطا کیا،

حضرت سلیمان اور چند دیگر انبیاء علیہم السلام کے ذکر کے بعد ہے،

فَفَقَّهْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكَلَّاهُ إِنَّا جَعَلْنَاهُ حَكَمًا وَعِلْمًا

اور علم عطا کیا۔

(زبیر ۱۶)

الغرض انبیاء علیہم السلام کا یہ علم محض تعلیم الہی اور القائے ربانی کا نتیجہ ہوتا ہے اور غور و فکر، تجربہ و امتحان، تحصیل و کتاب

اور جمع معلومات اور ترتیب مقدمات کے بغیر اُن کے علم کی باتیں اُن کے سامنے آئینہ ہو کر آجاتی ہیں۔ صرف فہم و تمثیل کے لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ کبھی کبھی شعراء، مصنفین، موجدین اور دیگر عقلا کے ذہن میں بے غور و تامل ایک بات اس طرح خطور کر جاتی ہے کہ گویا یہ معلوم ہوتا ہے کہ سینہ یا دماغ کا دروازہ یک بیک کھل گیا اور ایک چیز اندر داخل ہو گئی لیکن یہ شرح صدر کی نہایت معمولی مثال ہے، اس منصب خاص کے سیکرٹریوں و مدایج میں جو انبیاء کو، اولیاء کو اور دیگر مومنین کو اپنے اپنے رتبہ کے مطابق عطا ہوتے ہیں۔

فَمَنْ يُّرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ فَمَفْصُودًا

جسکی رہنمائی خدا چاہتا ہے اس کے سینہ کو اسلام کے لیے

بِلَا سَلَامٍ دافع نام ۵۰

کھول دیتا ہے۔

یعنی بلا حجت و برہان اسلام کی صداقت اُس کے سامنے آئینہ ہو جاتی ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت

عمرؓ نے حضرت ابوبکرؓ کو انکی خلافت کے زمانہ میں مشورہ دیا اور باصرہ ارکما کہ قرآن مجید کو اوراق و مصاحف میں لکھوا دیجئے، لیکن حضرت ابوبکرؓ نے مخالفت کی کہ جو کام آنحضرت صلیم نے خود اپنی زندگی میں نہیں کیا وہ ہم لوگ کیونکر کر سکتے ہیں، حضرت عمرؓ کو اصرار اور حضرت ابوبکرؓ کو انکار رہا، مگر چند ہی روز میں ایک بیک ان کی سمجھ میں بات آگئی، اس موقع پر انہوں نے فرمایا،

حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لَذَلِكَ (بخاری تالیف القرآن) یہاں تک کہ خدا نے اس کام کے لیے میرے سینہ کو کھول دیا۔

مفسر ابن جریر طبری نے متعدد صاحبوں سے روایت کی ہے کہ صحابہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! شرح صدر کیونکر ہوتا ہے؟ فرمایا: قلب میں ایک نور داخل ہوتا ہے جس سے سینہ کھل جاتا ہے، پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ! اس کی نشانی کیا ہے؟ ارشاد ہوا: "حیات جاوید کے گھر کا اشتیاق اور اس فریب کہ وہ عالم سے دل برداشتی اور موت سے پہلے موت کی تیاری۔"

شرح صدر کے لیے اور جن آیتوں میں دیگر انبیاء علیہم السلام کو عطیہ علم کے دیے جانے کا ذکر ہے اُن میں اکثر "علم" کے مناسب موقع اور مصلحت ساتھ "علم" کا لفظ بھی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ علاوہ خالص اور شرعی کے نظم حکومت اور فیصلہ احکام کے لیے بے غور و فکر کے یہی صحیح اور حاضر علم کی ضرورت ہے، چونکہ معراج ہجرت کا اعلان اور اسلام کے مستقبل کا عنوان تھا جس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کی طاقت عطا کی جانے والی تھی اس لیے شرح صدر کے عطیہ کے لیے یہی مناسب موقع تھا، علاوہ ازیں معراج کے حقائق و مناظر جو نفوس نبویہ کے اور اکات کی آخری سرحد ہیں، اُن کے احاطہ کے لیے بھی پہلے شرح صدر کی ضرورت تھی۔

آیات و دلائل نبوی قرآن مجید میں

یہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید میں انبیائے سابقین کے معجزے جس تفصیل اور تکرار کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے اُس تفصیل اور تکرار کے ساتھ اُس میں مذکور نہیں، اس سے ایک طرف تو مخالفین اسلام نے یہ نتیجہ نکالنا چاہا ہے، کہ نعوذ باللہ پیغمبر اسلام علیہ السلام کی ذات پاک اس عطیہ الہی سے محروم تھی، دوسری طرف اسلام کے عقل پرست فرقہ کو اس سے یہ دھوکا ہوا ہے کہ اسلام نے خوارقِ عادت کے ظہور سے انکار کیا ہے، کیونکہ جب اُس کے نزدیک خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان سے خالی تھی تو گذشتہ انبیاء کے سونچ میں جو اعجاز نظر آتا ہے وہ بھی سمجھنے والوں کے فہم کا تصور ہے،

قرآن مجید میں آپ کے تمام معجزات تفصیلی ذکر کیون نہیں ہو لیکن واقعہ یہ ہے کہ دیگر انبیائے کرام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور آیات و دلائل میں جو یہ اختلاف نظر پایا ہے، اُس کے متعدد وجوہ اور اسباب ہیں جنہیں ان کو تاہم بنون کی نظر نہیں پڑی، اس لیے وہ مختلف قسم کے شکوک و شبہات میں گرفتار ہو گئے،

(۱) اس اختلافِ نظر کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص جس نے قرآن مجید کا پورے غور سے مطالعہ کیا ہے، یا گذشتہ صفحات میں قرآن مجید کے نقطہ نظر سے معجزہ کی حقیقت واضح کی گئی ہے اُس کو سمجھا ہے، وہ تسلیم کریگا کہ اسلام نے نبوت کی تصدیق کے باب میں ظاہری اور مادی معجزات کو وہ اہمیت نہیں دی ہے، جو خصوصیت کے ساتھ عیسائی مذہب اور اُس کے مقدس صحیفہ میں نظر آتی ہے، بلکہ وہ انسانوں کو زیادہ تر غور و فکر، فہم و تدبر، سوچ اور سمجھ کی دعوت دیتا ہے، اور نبوت کے اندرونی خصوصیات اور روحانی دلائل کو ایمان و تصدیق کی بنیاد قرار دیتا ہے، اس بنا پر اس کے لیے اپنے پیش کرنے والے کی سچائی کے ثبوت میں اُس کے خوارق اور معجزات کو تفصیل اور تکرار کے ساتھ ہر جگہ پھیلانا اور دہرانا اُس کے اصول کے خلاف تھا، چنانچہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اسلام ان گرامیوں سے پاک راجحی

تاریکیوں کے پردہ میں عیسوی مذہب کا نور چھپ کر رہ گیا۔

۲۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ گذشتہ انبیاء علیہم السلام کو جو نشانیاں ملی تھیں وہ چند محدود و گنی ہوئی اور متعین شکل میں تھیں، اس لیے قرآن مجید کو جب کبھی اُن پیغمبروں کی نشانیوں کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے، تو خواہ مخواہ اُن کے اونچین چنچیرات انگیز واقعات کو بار بار دہرانا پڑتا ہے، اور اس تفصیل اور تکرار سے کوتاہ بینوں کی نگاہوں میں ان پیغمبروں کی یہ نشانیاں اُجاگر ہو کر نظر آتی ہیں، اس کے برخلاف آنحضرت صلیم کو جو نشانیاں عطا ہوئیں وہ اس قدر متنوع، مختلف اور غیر محدود تھیں کہ اُن کے تذکرہ کے وقت ایک ہی نشانی کو بار بار پھیلانے اور دہرانے کی حاجت نہ تھی، اس لیے یہ دلائل محمدی سران مجید کے سینکڑوں صفحات کے مختلف گوشوں میں اس طرح بکھرے ہوئے ہیں کہ دوسرے انبیاء علیہم السلام کے معجزوں کی طرح وہ اُجاگر اور نمایاں ہو کر کم سوادوں کو نظر نہیں آتے۔

۳۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ گذشتہ مباحث میں یہ پوری تفصیل کے ساتھ گزرا چکا ہے کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہر قسم کے معجزات، خوارق اور نشانیاں پیغمبر کی قوت اور اختیار سے نہیں، بلکہ خدا کی قدرت اور اُس کے ارادہ و مشیت سے ظور پذیر ہوتی ہیں، اس بنا پر آنحضرت صلیم کے آیات و دلائل بھی ذات محمدی کی طرف منسوب ہو کر نہیں، بلکہ قدرت الہی کی طرف منسوب ہو کر بیان ہوئے ہیں، اس لیے عام لوگوں کا خیال اُن کو دلائل محمدی سمجھنے کی طرف مائل نہیں ہوتا۔

۴۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ دوسرے مذاہب کے پاس ایک ہی مستند چیز یعنی اُن کا صحیفہ ہے جس میں اُن کے ربّانی احکام، اُن کے پیغمبروں کے اقوال، حالات، سوانح، معجزات سب کچھ ملے جھلے ہیں، لیکن اسلام کے قبضہ میں دو چیزیں ہیں، ایک صحیفہ الہی، جس میں صرف خدائی احکام و مطالب ہیں، دوسرے حدیث و سنتِ حسین پیغمبر کے حالات، اقوال اور معجزات وغیرہ الگ اور مستقل حیثیت سے مذکور ہیں، اور وہ بجائے خور و روایتی استناد کے لحاظ سے دوسرے مذاہب کے صحیفوں سے کہیں بلند تر ہے، اس لیے خدا نے پیغمبر کے ان دلائل و معجزات کو عدم اہمیت کے باعث تفصیل اپنے صحیفہ میں جگہ دینے کی ضرورت نہیں سمجھی، بلکہ اس کے لیے احادیث کے مستند ذخیرہ و روایات

کی موجودگی کو کافی قرار دیا۔

قرآن مجید سے آپ کے صاحبِ معجزہ ہونے کی دلیل

غرض یہ اسبابِ بینِ تنگی بنا پر بعض کم سواد اس دعویٰ کی جرات کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیتیں آپ کو معجزات اور نشانیوں سے معراظا کرتی ہیں۔ لیکن اس سلسلہ میں غور کے قابل سب سے پہلی بات یہ ہو کہ قرآن مجید نے آپ کے متعلق آپ کے زمانہ کے کافروں کے جو اقوال تردید کی غرض سے نقل کیے ہیں ان میں متعدد موقعوں پر آپ کو دنفوذ بالشد کا ہن اور ”ساحر“ کہا گیا ہے، اور قرآن مجید پر سحر کا الزام قائم کیا گیا ہے، عرب میں کاہنوں کا کام پیشین گوئی کرنا اور غیب کا حال بتانا تھا، اور ساحر کی نسبت تو عام طور پر معلوم ہے کہ وہ عوام کے نزدیک عجائب و غوار ق کا پیکر ہوتا ہے، اب اگر آپ اموغیب کی قبل از وقت اطلاع نہیں دیتے تھے اور معجزات و غوارق کا صدور آپ سے نہیں ہوا کرتا تھا، تو انکار آپ کو کاہن اور ساحر کے خطابات سے کیوں یاد کرتے تھے؟ اس حقیقت کو پیش نظر رکھ کر حسبِ ذیل آئیوں پر غور کی ایک نگاہ ڈالو۔

فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةٍ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ، (طہ ۲۰) اے محمد! تو اپنے پروردگار کے فضل سے کاہن نہیں ہے۔

وَلَا يَنْصُرُكَ كَاهِنٌ، (حقہ) یہ (قرآن) کسی کاہن کا کلام نہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے خدا کا فرشتہ قریش کا حال بتاتا ہے۔

وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ قَالُوا إِنَّا هَذَا
الْأَسْحَرُ مُبِينٌ، (صافات ۱) جب وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔

وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ
كَاْفِرُونَ، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى
رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِیْقَتَیْنِ عَظِیْمَ (زخرف ۳) اور جب ان کے پاس سچی بات آئی تو انھوں نے کہا یہ تو جادو ہے، اور ہم اس کو نہیں مانتے، اور انھوں نے کہا کہ یہ قرآن مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اترا۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِیْنٌ (احقاف ۱) اور حق کے منکروں نے جب ان کے پاس حق آیا تو کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔

هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ
یَعْلَمُونَ تَوَهَّارِیٰ ہر طسج ایک آدمی ہیں، کیا تم جان بوجھ کر

تُبْصِرُونَ، (انبیاء)

جادو کے پاس آتے ہو۔

قَالَ الْكٰفِرُونَ اِنَّ هٰذَا السَّاحِرُ الْمُتَّبِعُ، (یونس) کافروں نے کہا یہ (محمد) تو کھلا جادوگر ہے۔

حضرت عیسیٰ نے آپ کی آمد کی جو بشارت دی تھی اُس کے بعد ہے۔

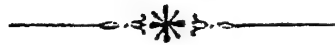
فَلَمَّاجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ (صف) پس جب وہ آئے والا پیغمبر کھلی آیتیں لیکر آیا تو کافروں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے

کفار کے ان اقوال سے صاف ثابت ہو کہ آپ کی ذات بابرکات سے کچھ تو فوق العادۃ افعال ظاہر ہوتے

تھے جن کی تعمیر کمانت اور جادوگری کے الفاظ سے کر کے وہ اپنے نادان دل کو تسلی دیتے تھے، اور اسی سے آپ کے صاحبِ بحرہ ہونے کا ناقابلِ تردید ثبوت سرانِ مجید سے ملتا ہے۔

قرآن مجید میں آپ کے اس اجمالی ثبوت کے بعد ہم کو ضرورت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان آیات و دلائل کے بکھرے ہوئے دلائل و معجزات مذکورین

موتیوں کو جو قرآن مجید کے اوراق میں منتشر ہیں، ایک خاص ترتیب کے رشتہ میں منسلک کر دیں کہ وہ نمایان ہو کر نگاہوں کے سامنے آجائیں، تنوع کے لحاظ سے یہ آیات و دلائل تین قسم کے ہیں، ایک تو کفار کی ہدایت و دعوت، اور مسلمانوں کی مزید ایمانی تسلی کے لیے معجزانہ نشانیاں ہیں، دوسری مصیبتوں کی گھڑیوں میں تائیدات غیبی کا ظہور ہے، اور تیسری وہ پیشینگوئیاں ہیں جنکا لفظ لفظ صداقت کے معیار پر صحیح اُترا ہے، آئندہ اوراق میں اس اجمال کی تفصیل آئے گی۔

معجزہ قرآن

قُلْ لِّمَنِ اجْتَمَعَتِ الْاَنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰی اَنْ يَّاتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهِ (نبی کریم ﷺ)

آنحضرت صلیم کو پیشکامہ الہی سے جو معجزات عطا ہوئے، اُن میں سب سے بڑا معجزہ خود قرآن مجید ہی، چنانچہ جب

کفار نے معجزہ طلب کیا تو خدا نے فرمایا۔

وَقَالُوا لَوْ لَا اُنْزِلَ عَلَیْهِ اٰیٰتٌ مِّنْ رَبِّهِ قُلْ اِنَّمَا الْاٰیٰتُ
عِنْدَ اللّٰهِ وَاِنَّمَا اَنَا نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ، اَوَلَمْ یَكْفِھُمْ اَنْتَا
اَنْزَلْنَا عَلَیْكَ الْكِتَابَ یُتْلٰی عَلَیْھُمْ،

اور انھوں نے کہا کہ پیغمبر پر اُس کے خدا کی طرف سے نشانیاں
کیون نہ آئیں، کہہ کہ نشانیاں خدا کی قدرت میں ہیں، میں تو
ضامن ہوں کہ عذاب صرف ڈراؤ لاہوں، کیا انکو یہ نشانی کافی نہیں کہ ہم نے

اُس پر کتاب اتاری جو انکو پڑھ کر سنائی جاتی ہے (عنکبوت ۵)

اور آنحضرت صلیم نے بھی دیگر انبیاء علیہم السلام کے معجزات کے مقابلہ میں اپنی اسی وحی آسمانی کو سب سے بڑا معجزہ

قرار دیا۔ چنانچہ گویا اسی آیت پاک کی تفسیر میں آپ نے ارشاد فرمایا۔

مَا مِنْ الْاَنْبِیَاءِ نَبِیٍّ اِلَّا اَعْطِیْنَا اٰیٰتٍ مَّثْلَ مَا مِنْ
اَوَّامِنَ عَلَیْہِ الْبَشَرُ، وَاِنَّمَا كَانَ الَّذِیْ اَوْتِیْتُ وَحِیًا
اَوْحَاہُ اللّٰهُ اِلَیَّ فَادْجُوا فِیْ اَکْثَرِھُمْ تَابِعًا لِّیَوْمَ الْقِیَامَةِ،
پس نبیوں میں سے ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر معجزات عطا کیے جو کہ
دیکھ کر لوگ ایمان لائے لیکن جو معجزہ مجھے مرحمت ہوا وہ وحی (قرآن) ہے جو
جسکو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتارا، اس لیے میں امتداد کرتا ہوں کہ قیامت
کے دن میرے پیروں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ (صحیح بخاری باب الاعتصام)

اس حدیث سے متعدد نکتے حل ہوتے ہیں۔

۱۔ ہر پیغمبر کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا ہوا ہے۔

۲۔ دیگر نبیاء علیہم السلام کے معجزات وقتی اور عارضی تھے، ہوئے اور ہو کر مٹ گئے، لیکن آنحضرت صلیم

کا معجزہ اعظم یعنی قرآن مجید قیامت تک دنیا میں قائم اور باقی رہے گا۔

۳۔ چونکہ وہ معجزے وقتی اور عارضی تھے، اس لیے اُن سے جو اثر پیدا ہوا وہ بھی وقتی اور عارضی تھا، برخلاف اس کے قرآن مجید چونکہ ہمیشہ دنیا میں قائم رہنے والا ہے اس لیے اس کا اثر بھی دائمی اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اور قیامت تک نئے نئے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا رہے گا،

آنحضرت صلعم کو جو ربانی نشانیاں خدا کی طرف سے عنایت ہوئیں، ان میں صرف یہی ایک معجزہ ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے تحدی کی ہے اور اعلانِ عام کیا ہو کہ کوئی اس کی مثال پیش کرے اور پھر خود ہی اسکی پیشینگوئی بھی کر دی ہو کہ دنیا ہمیشہ اسکی مثال پیش کرنے سے عاجز اور در ماندہ رہے گی۔

قُلْ لِّسِنِ اجْتِمَعَتْ اَلْاُنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰی اَنْ يَّكَلُوْا مِمَّنْ شَلَحِلْ كمدے لے پیغمبر الکریم جن دانس مکر بھی چاہیں کہ اس جیسا قرآن
هٰذَا الْقُرْآنُ اَنْ لَا يَكُلُوْا مِمَّنْ يَّمِثْلُهٗ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیْرًا، (نبی اسرائیل ۱۰) نبالائین تو نہیں لاسکتے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کی مدد پر
کیوں نمون،

سورہ ہود میں پورے قرآن کے بجائے صرف دس سورتوں کا جواب مانگا گیا ہے۔

اَمْ یَقُوْلُوْنَ اَفْتَرٰیہٗ قُلْ فَاَنۡتُمْ اَبْعَثْتُمْ سَاعِدًا مِّثْلِهٖ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو اپنے جی سے بنالیا ہے، تو
مُفْتَرِیۡتٍ وَّاَدْعُوا اَمِّنَ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُوۡنِ اللّٰهِ كمدے کہ وہ ایسی بنائی ہوئی دین ہی سوچیں آئیں اور اپنی مدد کے
اِنْ کُنْتُمْ مُّصَدِّقِیۡنَ، (ہود ۲۵) لیے خدا کے سوا جس کو چاہیں بالین اگر وہ سچے ہیں۔

اس کے بعد کی آیتوں میں دس سورتوں سے گھٹا کر ایک ہی سورہ کا جواب لائیں کی تحدی کی گئی ہے۔

وَاِنْ کُنْتُمْ فِیۡ رَیۡبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰی عِبْدِیۡ فَاَنۡتُمْ بِسُوۡرَتِہٖمۡمِ اور اگر تم کو اس میں بھی کچھ شک ہو جو ہم نے اپنے بندہ پر اتارا ہے
مِثْلِهٖ وَاَدْعُوا اَشۡہَدَاۡکُمْ مِنْ دُوۡنِ اللّٰهِ اِنْ کُنْتُمْ مُّوۡثِقِیۡنَ، (بسترہ ۳) تو اس جیسی ایک ہی سورہ لاؤ، اور خدا کے سوا اپنے تمام گواہوں کو بلاؤ، اگر تم سچے ہو۔

اِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا لَآ اَنْ تَفْعَلُوْا اَفَاَتَقۡتُمُ النَّارَ الَّتِیۡ وَقَدۡ هَا تَوَا کر تم ہی سوہ بنا کر لا سکو اور یقیناً لا سکو گے تو اس آتشِ دوزخ سے بچو جس کے
النَّاسُ وَالْجَاۡرُۃُ اُعِدَّتْ لِلْکٰفِرِیۡنَ، (بقعہ ۴) اندھن آدمی اور پتھر (جو کہم پوجتے ہو) سب جگے جو کافروں کے لیے تیار رکھی گئی ہے

اسی کے ہم معنی دوسری آیت سورہ یونس میں ہے۔

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ۚ
وَأَدْعُوا آمَنَ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ، (یونس ۴)

کیا یہ کفار یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس قرآن کو اپنی طرف سے بنالیا ہے
اُن سے کہہ دے کہ اس جیسی ایک سورہ تو تم لاؤ۔ خدا کے سوا اور کون
چاہو مدد کے لیے بلاؤ، اگر تم سچے ہو،

پھر سورہ طور میں ارشاد ہوتا ہے کہ اس جیسی ایک ہی بات پیش کرو۔

أَمْ يَقُولُونَ تَفْتَخُكُم بِآيَاتِنَا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۚ فَلْيَأْتُوا بِحُجَّةٍ
مِّثْلِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ، (طہ ۴)

کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اُس کو گھڑ لیا ہے، بات یہ ہے کہ انکو ایمان
نہیں، اگر وہ سچے ہیں تو اس جیسی ایک بات بھی وہ پیش کریں۔

اس امر پر تو تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ قرآن معجزہ ہے لیکن اختلاف اس میں ہے کہ وہ کس حیثیت سے

معجزہ ہے؟ اور وجہ اعجاز کیا ہے؟

(۱) بعض معتزلہ کے نزدیک قرآن مجید کا نظم کلام (اسٹائل) معجزہ ہے، یعنی اہل عرب کا کلام جس طرز اور
اسلوب پر ہوا کرتا تھا قرآن مجید نے انکو چھوڑ کر ایک اور بدیع طرز اور عجیب اسلوب اختیار کیا جو عرب میں موجود نہ تھا
ان کے کلام کا تمام تر نود شعرتھا، قرآن مجید نے نثر کا ایک اسلوب اختیار کیا۔ کاہنان عرب کا کلام بھی نثر ہوتا
تھا، مگر اس میں تکلف اور آلود تھا، قرآن مجید نے نظم و نثر کے درمیان ایک ایسا پسندیدہ اسلوب اختیار کیا
جو بلغاے عرب کے تخیل میں بھی نہ تھا، قرآن کے مطلع، مقاطع اور فواصل یعنی جطوح قرآن کسی بیان کا آغاز اور
اس کا خاتمہ کرتا ہے، اور جس طرح ایک ایک آیت کو توڑنا جاتا ہے، وہ حد اعجاز میں داخل ہے،

۲۔ معتزلہ میں سے جاحظ اور تمام اشاعرہ قرآن مجید کو فصاحت و بلاغت کی حیثیت سے معجزہ قرار دیتے ہیں

۳۔ نظام معتزلی اور ابن حزم ظاہری، یہ اعتقاد رکھتے ہیں اور امام رازی بھی اس کو اقرب الی الصواب

کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے تمام بلغاے عرب و عجم کی زبانیں اُس کے

لے انصل نے الملل والنحل ابن حزم جلد سوم باب اعجاز القرآن ۷۷ تفسیر کبیر جلد اول صفحہ ۳۳ تفسیر ایہ وان کنتم فی دبیہ،

مقابلہ میں لنگ کر دیں، اور اس لیے وہ اُس کا جواب نہیں لاسکتے،

۴۔ بعض متکلمین کے نزدیک وجہ اعجاز قرآن مجید کا اظہار غیب اور پیشین گوئیوں میں، جو انسان کے حیطہ امکان

سے باہر ہیں۔

۵۔ بعض علما کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دل کے چھپے ہوئے اسرار کو فاش کرتا تھا،

جو انسانی دسترس سے باہر ہے،

۶۔ کسی نے وجہ اعجاز یہ بتائی ہے کہ اور انسانوں کے کلام بلند و پست، کامل و ناقص، صحیح و غلط، غرض مختلف

المراتب ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید شروع سے اخیر تک بلندی کمال اور صحت کے لحاظ سے ایک ہی نوعیت کا ہے،

۷۔ ایک دو آدمیوں کی یہ رائے ہے کہ معجزہ یہ ہے کہ ایک اُمتی کی زبان سے ایسا کلام بلاغت نظام نکلا،

۸۔ قرآن مجید کے اعجاز کی ایک وجہ اسکی خارق عادت تاثیر اور قلوب انسانی کی تسخیر بھی قرار دیا جاسکتی ہے،

۹۔ بعضوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید کا اصلی اعجاز اُس کے احکام، تعلیمات اور ارشادات ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام اختلافات باہم متضاد نہیں ہیں، جو ایک جگہ جمع نہ ہو سکیں، اور یہ ضروری ہے کہ وجہ

اعجاز صرف ایک میں محدود ہو، قرآن مجید کے وجہ اعجاز اس قدر کثیر ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں ہو سکتا، جس شخص

کو اپنے مذاق کے مطابق جو بات نمایاں نظر آئی ہے اُسی کو اس نے وجہ اعجاز قرار دے لیا ہے، کوئی حسین اور

خوبصورت چیز جب نقادان فن کی نگاہوں کے سامنے آتی ہے تو کوئی اوس کے رنگ و روغن کا مدح ہوتا ہے

کوئی اس کے اعتدالِ قامت کی تعریف کرتا ہے، کوئی اسکی وضع قطع کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، کوئی اسکی زیبائش

و آرائش کی مدح کرتا ہے، تو حقیقت اسکی ذات ان تمام اوصاف کا مجموعہ ہوتی ہے اور ہر ناقد اپنی چشم اعتبار سے

جو کچھ دیکھتا ہے اُسی کو اس کے حسن کا معیار قرار دے لیتا ہے، حافظہ و سعی کے کلام کا معرفت کون نہیں؟ لیکن

لوگوں سے اس حسن و خوبی کی تفصیل پوچھو تو کوئی ایک بات نہیں کہے گا کسی کے نزدیک ان کے کلام کا حسن یہ ہے

لے متکلمین کے یہ مذاہب شرح مواقف، دلائل الاعجاز باقلانی، الاتقان سیوطی، فضل فی الملل والنحل ابن حزم مین مذکور ہیں۔

کہ وہ اپنی غزلوں کے لیے بحرین نہایت مطربانہ اور موسیقیانہ اختیار کرتے ہیں، کوئی طریقہ ادا اور اسلوبِ بقیہ کی تعریف کرے گا، بعض ناقدین سخن الفاظ کی شیرینی اور ترکیب کی ندرت پیش کریں گے، کوئی تشبیہ و استعارہ کی جدت پر زور دے گا، دوسرے اصحاب انکی نازک خیالی کے معترف ہونگے، بعضوں کے نزدیک انکی معنی آفرینی، عمیق فلسفہ و حکمت اور دلپذیر مغفط اُن کے کلام کا متفائے کمال ہے۔

عبارتِ ناشی و حند واحد   دکل لے ذالک البہال یشیر

ہماری عبارتیں گو مختلف ہیں لیکن تیر حسن ایک ہی ہے،   ہر شخص اپنی عبارت میں اُنکی ایک حسن کی طرف اشارہ کرتا ہے،

قرآن مجید کی اُن آیتوں کا اگر استقصا کیا جائے جن میں اس کے وجوہِ اعجاز کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے، تو وہ ہرگز خود مختلف نظر آتی ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اُس کے وجوہِ اعجاز اس قدر متعدد اور کثیر الاطراف ہیں کہ اُن کو کسی ایک میں محدود نہیں کیا جاسکتا، اُس نے کہیں تو اپنی تعظیم و ارشاد کی طرح کی ہے، کہیں اپنی شائستگی اور قوتِ جذب کی طرف اشارہ کیا ہے، کہیں اپنی یکسانی اور عدم اختلاف کو اپنے خدا کی طرف سے ہونے کی نشانی بتائی ہے، کہیں اُس نے اپنی عریضیت اور حُسنِ کلام کو ظاہر کیا ہے، کہیں ایک اُمتی کی زبان کا پینام ہونا اپنا معجزہ بتایا ہے، ایک موقع پر اپنی ہدایت و رہنمائی کو مخصوص ترین صفت قرار دیا ہے، کہیں وہ خود کو، نور، ہدئی، حکیم، حکمت، بیّنہ، اور دیگر مختلف اوصاف معنوی کا پیکر کہتا ہے، چنانچہ ذیل میں ہم ان آیتوں کو بہ ترتیب لکھ دیتے ہیں۔

فصاحت و بلاغت | اِنَ الَّذِیْ یُجِیْدُوْنَ اَلِیْمَ الْعَجْجِ وَ هٰذَا لَیْسَ
جسکی طرف یہ کفار نسبت کرتے ہیں، اُسکی زبان تو عجیبی ہے، اور یہ

عَجْجِ مُبِیْنٌ (مخل)

ایسی زبان جو جو عربی ہو اور اپنے مدعاے دلی کو خوبی سے ظاہر کرتی ہو

بِلِسَانٍ عَرَبِیٍّ مُّبِیْنٍ، (شعراء)

یہ قرآن ایک ایسی زبان میں جو اپنے مدعاے دلی کو خوبی سے ظاہر کرتی ہو

فَرَأٰنَا عَسَیْٓا غٰیظُکَ فِیْ عَمَاجٍ (زمزم)

قرآن عربی زبان میں اور ہمیں کوئی کجی نہیں ہے۔

قُرْآنٌ مُّبِیْنٌ، (دیس و حجاز)

اپنے مدعا کو خوبی سے ظاہر کرنے والا قرآن،

کیسا ہی اور عدم اختلاف اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (نساء ۱۱)

کیا یہ کافر قرآن میں غور نہیں کرتے کہ یہ خدا کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت اختلاف پاتے۔

تَوَاتُرِ تَاثِيرٍ لَوْ لَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، حُكْمُهُ بِاللِّغَةِ، فَاتَّعَيْنَ التَّذَكُّرُ، (مقد)

اُن کو (قرآن کے ذریعے) اگلی امتوں کے اتنے حالات سنائے جا چکے ہیں جو ان کی تنبیہ کو کافی تھے، یہ قرآن دل تک پہنچ جانے والی دانائی ہے لیکن انکو ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔

کفار قرآن مجید کو سحر اور جادو کہتے تھے۔ یہ کیوں؟ اسکی اسی تاثیر اور وقت تیسری تیسری بنا پر۔

وَإِذَا سُتِلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَٰذَا إِلَهِي مِمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ (احقاف ۱)

جب ان کافروں پر چار سی کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو پتھاری کے آئینے بعد اس کا انکار کرتے ہیں کہتے ہیں یہ تو کھلا ہوا جادو ہے کفار کہتے تھے کہ جب محمدؐ لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنانے لگیں، تو شور کرو، تاکہ لوگ سکر تاثر نہ ہوں۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالنَّعْوُ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ، (فصلت ۴)

کفار نے کہا کہ اس قرآن کو نہ سنا کرؤ اور اس کے پڑھتے وقت شور مچاؤ۔ کو شاید تم جیت جاؤ۔

تعلیم و ہدایت ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

یہی ہوا کہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ پرہیزگاروں کے لیے سربا ہدایت ہے۔

إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ (اسراء ۱۶)

یہ قرآن اس تعلیم کی ہدایت کرتا ہے جو سب سے زیادہ صحیح اور سیدھی ہے۔

قُلْ فَاتَّقُوا الْكِتَابَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ مِنْهُمَا اتَّبِعُوا، (قصصہ)

کہہ دے قرآن اور تورات سے بڑھ کر کوئی ہدایت والی کتاب لاؤ۔

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (مائدہ ۴)

تمہارے پاس روشنی اور مدعا کو ظاہر کرنے والی کتاب آچکی۔

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، (لوط)

ہم نے تیری طرف کھلی ہوئی آیتیں اتاریں۔

وَهَٰذَا الْكِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ مَبَٰرَكًا، فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ هَٰ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ

یہ سہاگ کتاب ہے ہماری تو اسکی پیروی کرو۔ اور پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ تیرا رحم کیا جائے اور یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے یہود و نصاریٰ دو قور

عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَإِنْ كُنَّا عَنْ رِاسَتِهِمْ

لَعَلَّيْنِ ۚ أَوْ تَقُولُوا إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَكِنَّا أَهْدَىٰ

مَنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ۚ

وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۚ

وَإِنَّ لَكِنَّا لَعَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ

وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۚ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ۚ مَا

يَقُولُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ۚ

إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ۚ

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا نَجْمِيًّا لَقَالُوا لَوْ لَا فُصِّلَتْ

آيَاتُهُ أَجْزَىٰ وَعَرَبِيٌّ ۚ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَهُ

هُنَالَهُ وَشِفَاءٌ (فصلت ۵)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ

وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (يونس)

وَالْقُرْآنُ الْحَكِيمُ ۚ (یس ۱)

وَالْقُرْآنُ ذِي الذِّكْرِ (ص ۱)

قرآن کا جواب لائے قدرت نہیں | لایا اَنْ تَنْزِيلٌ (اسراء)

وَلَكِنْ يَفْعَلُونَ (بہشت ۴)

ایک اُمت کی زبان سے اور ہوا | وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ

مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّ رِجْلُكَ إِذَا كُنْتَ تَابِ الْمُبِطُونَ

قرآن سے پہلے اسے پیغمبر تو تو کچھ پڑھ کر سنا تھا اور نہ اپنے ہاتھ

سے لکھا تھا، اگر ایسا ہوتا تو البتہ یہ باطل پرست شک کر سکتے۔

پر کتاب اتاری گئی اور ہم اُنکے پڑنے سے بے خبر تھے، یا یہ کہو کہ اگر ہر کتاب

اتاری جاتی تو ہم ان دونوں قوموں سے زیادہ راہ راست پر ہوتے

تو یہ تمہارے رب کی طرف سے دلیل و ہدایت و رحمت آئی ہو۔

اور قرآن سے ہم وہ اتارتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے،

یہ عزت والی کتاب ہے، جسکے آس پاس بھی باطل نہیں آسکتا، یہ حکمت اور

تعریف والے خدا کی اتاری ہوئی ہو، اسے پیغمبر تجھے ہی کہا جاتا ہے جو

تجھے پہلے پیغمبروں سے کہا گیا، تیرا پروردگار بخشش والا بھی ہے اور عذاب

والا بھی ہے، اگر ہم اس قرآن کی زبان عجمی کرتے تو وہ لوگ یہ کہتے کہ اس

احکام کیوں نہیں کھول کے بیان کیے گئے۔ ہم عرب ہیں اور کتاب

عجمی، کہہ دے کہ یہ کتاب مومنوں کے لئے ہدایت اور

شفا ہے۔

لوگو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف نصیحت آچکی، اور وہ دونوں

کے امراض کا علاج ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے

حکمت والا قرآن۔

نصیحت والا قرآن

جن دنس اس کا جواب نہیں لاسکتے۔

یہ کفار ہرگز اس کا جواب نہیں لاسکتے۔

قرآن سے پہلے اسے پیغمبر تو تو کچھ پڑھ کر سنا تھا اور نہ اپنے ہاتھ

سے لکھا تھا، اگر ایسا ہوتا تو البتہ یہ باطل پرست شک کر سکتے۔

کَلْ هُوَ آيَاتُ بَيِّنَاتٍ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ۚ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْكَ آيَاتٌ مِّنْ رَبِّهِ ۖ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۚ وَكَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرًا لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ (عنکبوت ۵)

بلکہ یہ کھلی آیتیں ہیں، جو ان لوگوں کے سینوں میں ہیں، جنکو علم بخشا گیا ہے اور ہماری آیتوں سے صرف گنہگار ہی انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیوں اس (پیغمبر) پر اسے خدا کی طرف سے نشانیاں نہیں اتریں، کہہ دے کہ نشانیاں خدا کے قبضہ میں ہیں میں تو کھلا ڈرا ہوا لاہوں، کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہو کہ ہم نے پھر کتاب ہماری جو انکو پڑھ کر نالی جاتی ہو اس میں ایمان والوں کے لیے رحمت اور نصیحت ہے

یقیناً ہم ہی اسکی حفاظت کرنے والے ہیں۔

حفظ و بقا کا وعدہ | اِنَّا لَكُمۡ لَكَافٍظُونٌ،

ہم پہے اس قرآن کا جمع کرنا۔

اِنَّ عَلَيْنَا لَجُمُوعَ وَفُصْرَانِهٖ (قیامت ۱)

اس قرآن کے پاس آگے اور پیچھے سے ہل سکتا ہے۔

كَآيَاتِهِ الْبَاطِلُ مِنَ الْبَيِّنَاتِ يُكَذِّبُهَا مَنْ خَلَفَہٗ (فصلت)

یقیناً تمہارے پاس تمہارے خدا کی دلیل آجکی۔

تَوْتِ دَلٰلٍ | فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَاتٌ مِّنْ رَبِّكُمْ (انعام)

کہہ دے کہ خدا ہی کے لیے وہ دلیل ہو جو دلوں تک اتر جاتی ہو۔

قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَاطِلَةُ (انعام)

یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے سمجھ بوجھ کی

هٰذَا بَصٰۤاۤاۤہٗمِّنْ رَبِّكُمْ ۖ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ

باتیں ہیں۔

يُؤْمِنُونَ (اعراف ۳۲)

قرآن مجید کی یہ آیتیں صرف چند عتیقون کو پیش نظر کر لیں گئی ہیں، اگر کوئی استقصا کرے تو متعدد وجوہ اور

بھی پیدا ہو سکتے ہیں، الغرض مقصود یہ ہے کہ قرآن مجید صرف فصاحت و بلاغت ہی کے لحاظ سے نہیں، بلکہ اپنی

تمام حیثیات کے لحاظ سے معجزہ کامل ہے، اس کے معجزہ کامل ہونے پر مختصر ترین دلیل یہ ہے کہ سارے تیرہ سو

بیس گزرے کہ کوہ صفا کی چٹان پر کھڑے ہو کر ایک امی نے دنیا سے یہ غیر متر نزل تحدی کی کہ وہ اس کا جواب

پیش کرے، تو کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ان تیرہ صدیوں کا ایک ایک سال گزر گیا مگر ایک آواز بھی اس تحدی

کو قبول کرنے کے لیے بلند نہ ہوئی، اگر صرف فصاحت و بلاغت ہی کو معیار اعجاز قرار دیا جائے، تو کیا یہ امر واقعہ نہیں ہے

اگر عین اس وقت جب ایک اُمتی کی طرف سے، جو ایک شترک موزون نہیں پڑھ سکتا تھا، یہ مدعیانہ اعلان عرب میں شائع ہوا، اُس وقت عرب کے قبیلہ قبیلہ میں زبان اور شعرا اور آتش بیان خطبا، موجود تھے مگر اس "صوت سردی" کے سامنے سب کی زبانیں گنگ ہو گئیں، کفارِ عرب نے اسلام اور پیغمبرِ اسلام کی تکذیب کی کیا کیا کوششیں نہ کیں، انہوں نے اس راہ میں جان و مال قربان کیا، دین و کیش کو برباد کیا، اپنے عزیزوں اور فرزندوں کو شہید کیا، خود اپنی جانیں تھیلیوں پر رکھیں، اُن کے سپاہیوں نے میدانِ جنگ میں پرے جھٹے، اُدن کے دو تہمتہ دون نے اپنے خزانے کھول دیئے، اُن کے شاعر دن اور خطیبوں نے اپنی آتش بیانیوں سے تمام ریگستانِ عرب کو تنور بنا دیا، یہ سب کچھ کیا، مگر یہ نہ ہو سکا کہ قرآن مجید کی ایک سورہ کا جواب پیش کریں۔ جو اسلام کے دعوئے حق و صداقت کے لنگرہ کو چشمِ زدن میں پست کر دیتا، کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ اسکی مثال لانے سے عاجز تھے، اور جب وہ جو زبان کے اصل مالک اور محاورہ عرب کے طبعی ماہر تھے، اس کے مقابلہ سے عاجز تھے تو اس زمانہ کے بعد کے لوگوں کے لیے تو یہ عجز اور درماندگی اور زیادہ نمایاں ہے، حسان ابن ثابت، عامر بن اُروع طفیل بن عمرو، زید الخلیل، زبرقان شماس، اسود بن سریع، کعب بن زید، عبداللہ بن رواحہ، وغیرہ عرب کے مشہور زبان آور اور شاعر تھے، مگر قرآن مجید کے سامنے ان سب نے سر نہ اُٹھایا، البتہ عرب کے مشہور شاعر اور سبغہ معلقہ کی بزمِ مشاعرہ کے ایک رکن تھے۔ اسلام کے بعد جب حضرت عمرؓ نے اُن سے چند اشعار کی فرمائش کی تو انہوں نے جواب دیا: جب خدا نے مجھ کو بقرہ اور آل عمران سکھائی تو مجھے شعر نہ یاد کیا، نہیں۔

نہیں قبیلہ غفار کے شاعر تھے، انہوں نے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا سنا تو چھپ کر کہ آئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ مبارک سے کلامِ ربّانی کی کچھ آیتیں سن کر واپس گئے، اُن کے بھائی نے پوچھا کہ تم نے کیا پایا، انہوں نے جواب دیا کہ "قریش کہتے ہیں کہ وہ شاعر ہیں، ساحر ہیں، اور کاہن ہیں، ہم نے کاہنوں کا کلام سنا ہے۔ یہ اُن کی بولی نہیں، ہم نے شعر کے ایک ایک دزن کو دیکھ لیا ہے، وہ شعر بھی نہیں ہے۔ خدا کی قسم محمدؐ سچے اور قریش جھوٹے ہیں۔"

لے بخاری۔ لے ایضاب ابن عبد البر ترجمہ لے ص ۱۴۸ مسلم اسلام ابی ذر۔

ضماد از دی ایک حصّہ تھے جو جہاڑ پھونک کیا کرتے تھے، وہ یہ سن کر کہ محمدؐ (نعمو بائد) دیوانے ہو گئے، میں نے آپ کے علاج کے لیے آئے، آپ نے مختصر سی حمد اور کلمہ شہادت پڑھا، وہ سن کر تھیر رہ گئے، میں دفعہ پڑھوا کر سنا، پھر کہا کہ خدا کی قسم میں نے کانہوں کی بولی اور جادوگر دلوں کے منتر اور شاعر دن کے قصائد سنے ہیں لیکن تمہارا کلام کچھ اور ہی ہے، یہ تو سمندر تک میں اثر کر جائیگا، جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ابو جہل اور قریش کے دیگر اکابر جمع ہو کر مشورہ کرنے لگے کہ محمدؐ کی تحریک روز بروز زور پکڑتی جاتی ہے کسی ایسے آدمی کو تلاش کرنا چاہیے جو جادو کمانت اور شعر کہنا جانتا ہو، تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ کیا ہے، قریش کے مشہور سردار عقبہ بن ربیعہ نے کہا، میں یہ سب کچھ جانتا ہوں کہ تو میں جا کر دیکھوں، چنانچہ آستانہ نبویؐ میں اگر اس نے صلح کے کچھ شرائط پیش کیے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کے جواب میں سورہ فصّلت پڑھنی شروع کی، کچھ ہی آیتیں پڑھی تھیں کہ اُس نے آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کہ قرابت کا واسطہ بس کرو، واپس پھرا تو چند روز تک گھر سے باہر نہیں نکلا، ابو جہل نے جا کر کہا کیوں عقبہ! محمدؐ کے یہاں کھانا کھا کر پھل گئے، عقبہ نے کہا تم جانتے ہو کہ میں سب سے زیادہ دو تہند ہوں، مجھ کو دولت کی طمع دانگیہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن محمدؐ نے میرے جواب میں جو کلام پیش کیا وہ نہ شعر تھا، نہ کمانت تھی، نہ جادو، میں نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا، اُنہوں نے جو کلام پڑھا اس میں عذاب الہی کی دھمکی تھی، میں نے انکو قرابت کا واسطہ دیا کہ چپ ہو جائیں، میں ڈر کر کہ تپس عذاب آجائے لوگوں نے کہا محمدؐ نے اپنی زبان سے عقبہ پر جادو کر دیا۔

ولید بن مغیرہ قریش میں بڑا دولت مند اور صاحب اثر تھا، وہ ایک دفعہ آپ کی خدمت میں آیا، اور فرمایش کی کہ کچھ پڑھ کر سنائیے، آپ نے چند آیتیں پڑھیں، اُس نے مکر پڑھ کر کہ سنیں، آخر بخود ہو کر بولا "خدا کی قسم اس میں کچھ اور ہی شیرینی اور تازگی ہے، اس نخل کی شاخوں میں پھل اور اس کا تنہ بھاری ہو، یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔"

بنو ذہل بن شیبان کے سردار مغروق کے سامنے آپ نے چند آیتیں پڑھیں تو گو وہ مسلمان نہ ہو مگر کلام الہی سے

لے صحیح مسلم باب تخفیف الصلوٰۃ والخطبہ،

۱۔ کتاب التفسیر ابن مردودہ، سند ابو یعلیٰ مسیرۃ ابن اسحاق۔ اخیر فقرہ صریح: یقیناً ابن اسحاق میں جو۔

۲۔ مصنف عبد الرزق۔ مستدرک حاکم جلد صفحہ ۵۰۶ میں یہ اور اوپر کا واقعہ دونوں مل جل گئے ہیں۔

متاثر ہوا، نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر نے جب سورہ مریم کی تلاوت کی تو اس پر رقت طاری ہو گئی اور انکی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، پھر کہا خدا کی قسم یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں؛

اس قسم کے اور بعض واقعات ابن اسحاق نے سیرت میں نقل کیے ہیں، پہلی جلد دن میں پڑھ چکے ہو کہ لوگ کہیں قرآن مجید کی آیتیں سن کر متاثر ہو جاتے تھے، حضرت عمر کا دل ایک سورہ کی چند آیتیں پڑھ کر اور سکر پھر سے موم ہو گیا، حضرت حمزہ بن مطعم اسیران بدر کو چھڑانے آئے تھے، انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ طور کی ایک دو آیتیں سن لیں تو ان کا دل دھڑکنے لگا۔ حضرت عثمان بن مظعون نے چند آیتیں سن لیں تو فوراً حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، حضرت طفیل

بن عمرو دوسری کے کانوں میں اتنا قرآن مجید کی چند آیتیں پہنچ گئیں تو مسلمان ہو گئے۔ طائف کے سفر میں حضرت خالد العدوانی نے آپ کو والسماء والطارق پڑھتے سنا تو گو وہ اُس وقت مسلمان نہ ہوئے مگر پوری سورہ اُنکے دل

میں گھر گئی۔ یعنی یاد ہو گئی، حبش سے میں آدمیوں کی ایک جماعت حاضر خدمت ہوئی، آپ نے اُنکو قرآن مجید پڑھ کر سنایا، انکی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ، حضرت ابوسلمہ، حضرت ارقم بن ارقم، یہ تینوں

صحاب اسی کی نشست مقناطیسی سے کھنکھارنے والے اسلام میں آئے، اور تو درخو و مہبط جی اور حال کلام ربانی کا کیا حال تھا؟ حضرت عبد اللہ بن مسود نے ایک دفعہ قرات شروع کی تو بے اختیار چشم مبارک سے آنسو جاری ہو گئے، ایک اور موقع پر قرآن مجید کی چند آیتیں زبان مبارک سے ادا ہوئیں، اور اس کے بعد آنسوؤں کا تار بندھ گیا،

کلام کی یہ شیرینی، نیکی، یہ تاثیر، یہ خیر جو دوست و دشمن، موافق و مخالف، شاہ و گدا، عالم و جاہل، پیغمبر و مرست سب کو یکساں فریفتہ کرتی ہے، اعجازِ زمین تو اور کیا ہے، حکماء، فلاسفہ، ادباء، اہل لغت، مفسرین، محدثین، فقہاء، صوفیہ، شعرا، متکلمین، غرض نوع انسانی کی وہ کونسی صنعت ہے جس نے ایک اُمی کی زبان سے ادا

لے روحِ لاف شرح سیرۃ ابن ہشام مطبوعہ مصر ۱۲۸۰ھ سنہ ۱۲۸۰ھ جلد ۲ صفحہ ۲۰۲ دست رک عالم جلد ۲ صفحہ ۳۱۰ ۳۱۱ھ ابن سعد جلد ۳ حصہ اول ص ۱۹۱ د ابویعلیٰ و حاکم و ہیثمی ۱۲۸۰ھ سنہ ۱۲۸۰ھ جلد ۱ ص ۱۰۱ صحیح بخاری تفسیر سورہ طور ۱۲۸۰ھ سنہ ۱۲۸۰ھ جلد ۱ ص ۱۸۰ ۱۸۱ھ استیعاب تذکرہ طفیل بن عیود ص ۱۲۵ سنہ ۱۲۸۰ھ جلد ۲ ص ۳۳۵ ۳۳۶ھ سیرۃ ابن ہشام ۱۲۸۰ھ سنہ ۱۲۸۰ھ جلد ۲ ص ۱۸۰ ۱۸۱ھ صحیح بخاری تفسیر کَلَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْكُمْ كَلَّا أَمْ يَنْصَرِفُونَ - ۱۲۸۰ھ صحیح مسلم باب بَكَارُ الْمَلْعُونِ لَامَتِهِ۔

ہونے والے پیغام کے عشقِ محبت میں اپنا سرمایہ حیات قربان نہیں کرو یا، اور جبکو اس کلام کی تشریح و تفصیل اور تحقیق و توضیح کے خدمات کی لذت میں دنیا کی تمام نعمتیں ہیج نظر نہیں آئیں، کیا یہ اعجازِ نبین؟

غور کرو! کہ ایک اُمّی محض، جو اُمّیوں ہی کی گودوں میں پلا، اور پلکر جوان ہوا، اُس نے ہوش بنبھالا تو گرد و پیش تاریکیوں اور ظلمتوں کے سوا اُس کو کچھ نظر نہیں آیا، علوم و فنون اور تمدن و تہذیب سے ایک عاری ملک، عاری شہر، اور عاری خاندان کے اندر نشوونما پائی، جہاں اہل فکر اور اربابِ علم کا وجود نہ تھا، وہ خود، اس کا خاندان اور اس کا وطن نوشت و خواند کے نقوش و حروف سے آشنا نہ تھا، گذشتہ صحفِ انبیاء اور انکارِ عالیہ کا ایک حرف اس کے کان میں کبھی نہیں پڑا، علماء اور دانشوروں کی صحبت اُسے نہیں اُٹھائی، اصولِ قانون، مبادیِ اخلاق، محاسنِ علم و عمل کی کوئی ظاہری تعلیم اس کو نہیں ملی، بلکہ مدرسہ علم و حکمت کے سایہ دیوار تک کبھی اس کا گذر نہیں ہوا، اور اسی طرح وہ اپنی زندگی کے چالیس دورے پورے کر رہا ہے کہ دفعۃً خارجِ حرا کے ایک دمانے سے اُجالا ہوتا ہے۔ علوم و فنون اور تہذیب و تمدن کا سرچشمہ ابٹا ہی، ظاہری نوشت و خواند کے نقوش و حروف کا طلسم ٹوٹ جاتا ہے، صحفِ انبیاء اور انکارِ عالیہ کے اوراق اسکی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں، اُس کے پر تو صحبت سے اُمّی اور جاہل علمائے دہراور دانشورانِ روزگار بکر نکلتے لگتے ہیں، اصولِ قانون، مبادیِ اخلاق اور محاسنِ علم و عمل کی تعلیم کا غنغلہ اسکی بزمِ فیض کے گوشہ گوشہ سے بلند ہوتا ہے، کلامِ ربّانی کے پردہ عینِ علم و حکمت کے پوشیدہ اسرارِ فاش ہونے لگتے ہیں۔ اس سے زیادہ قرآن مجید کے معجز ہونے کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے!

توراة قانون و شریعت ہے، لیکن جنسِ اخلاق اور عظمتِ نبین، انجیل اخلاق و عظمت ہی، لیکن قانون و شریعت نبین، زبور و خطباتِ قلبی اور دعاؤں کا مجموعہ ہے، لیکن دیگر صفات سے خالی، مسیح کے صحیفہ میں خطابت کی ہنگامہ آرائیاں ہیں مگر استدلال اور فکر و نظر کی دعوت نہیں، صحفِ بنی اسرائیل پیشینگوئیوں سے بھر پور ہیں، مگر ذاتی حکمت اور اسرارِ ایمان و عمل سے خالی ہیں، دنیا میں ایک ہی کتابِ الہی ہے جو قانون و شریعت بھی ہے اور اخلاق و عظمت بھی، خطباتِ قلبی اور دعاؤں کا گنجینہ بھی ہے، اور دیگر کتبِ الہیہ کی مجموعی

صنفون کی حامل بھی، خطابت بھی ہے اور استدلال و فکر بھی، اہل غریب اور پیشینگوئیوں سے لبریز بھی ہے، اور قافیہ
 حکمت اور اسرار ایمان و عمل سے معمور بھی، اور اُن سب کے ساتھ عین اس وقت جب اور کتبِ اعلیٰ تحریر و
 تغیر اور تراجم و تفسیر سے اپنی اصلی زبان اور اصلی الفاظ کھو چکی ہیں، اُسکی بقا و حفاظت کی یہ ذمہ داری کہ تیرہ سو
 برس کے بعد بھی اوس کے ایک لفظ ایک حرف ایک نقطہ میں تغیر و تبدل نہ راہ نہیں پائی، وہ اپنی زندگی جاوید
 کے لیے کاغذ کے نقوش و حروف کی محتاج نہیں، کہ لاکھوں انسانوں کے سینے اس خزانہ کے صندوق ہیں، اور
 وہ اسی زبان اور انھیں الفاظ اور انھیں حروف کے قالب میں اب تک جلوہ گر ہے جس میں دستِ قدرت نے
 اُس کو ڈھالا تھا، اور جبریل امین نے اس کو اتارا تھا، اور محمد عربی نے اُس کو اُمت کے ہاتھوں میں سونپا تھا، کیا
 یہ عجاظ نہیں؟

ہمیں سے یہ نکتہ بھی حل ہوتا ہے کہ قرآن مجید اپنی تعلیمات اور معانی کے ساتھ اپنے الفاظ، کلمات اور عبارت
 میں بھی معجزہ ہے، اور اسکی فصاحت و بلاغت کے معجزانہ کمال کی دوسری آسمانی کتابیں حریف نہیں بن سکتیں،
 کیونکہ دوسری آسمانی کتابیں اپنے الفاظ کے محاط سے نہیں، بلکہ اپنے معنی کے محاط سے وحی ہیں، چنانچہ نہ تو خود
 ان کتابوں کو اور نہ ان کے ماننے والوں کو اس کا دعویٰ ہوا اور نہ کبھی انھوں نے اپنی کتابوں کو کلام و عبارت
 کے محاط سے معجز کہا ہے، چنانچہ اسی لیے وہ اصل الفاظ اور زبان جسکے قالب میں وحی موسوی (تورات) اور
 عیسوی (انجیل) نے ظہور کیا، مدت ہوئی کہ دنیا اُن سے محروم ہو گئی، تورات کی اصل عبرانی زبان جو حضرت موسیٰ
 کی زبان سے نکلی تھی، وہ بختِ نصر کی آگ کی نذر ہو گئی اور اُس نے آرامی اور سریانی زبان کا قالب اختیار کر لیا۔
 اور آخر صد ہا سال کے بعد حضرت عزیرؑ نے پھر اُس کو عبرانی زبان میں منتقل کیا، انجیل کے متعلق بھی تک یہی
 طے نہیں ہوا کہ اسکی اصل زبان کیا تھی؟ اور انجیل پہلے پہل کس زبان میں لکھی گئی تھی؟ انجیل کی سب سے قدیم زبان یونانی
 زبان ہے، مگر ظاہر ہے کہ یہ وہ زبان نہیں جو حضرت عیسیٰٰ علیہ السلام کے ملک میں بولتے تھے، ایسی حالت میں
 ان کس کتابوں کی فصاحت و بلاغت کے اعجاز اور اس کے الفاظ کے مناجات اللہ ہونے کا دعویٰ کیونکر کیا جاسکتا ہے؟

برخلاف اس کے دنیا میں ”دعویٰ محمدی“ سب سے پہلی اور سب سے آخری کتاب ہے جس نے اس حیثیت سے اپنے اعجاز کا دعویٰ کیا، چنانچہ قرآن مجید کا حرف حرف اور لفظ لفظ دعویٰ ہے اور یہی جو محمد رسول اللہ کی زبان سے ادا ہوا، اور وہ ہر قسم کی تحریف و تغیر سے پاک ہے، اس لیے اس کے الفاظ، کلمات اور عبارات تک معجزہ ہیں اور اس وصف میں دنیا کی کوئی آسمانی کتاب اسکی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔

اُمِّیَّت

یعنی

آنحضرت صلعم کا ظاہری تعلیم اور نوشت و خواند کے دانغ سے پاک ہونا

الرَّسُولَ النَّبِيُّ الْأُمِّيَّ (اعراف)

یہ واقعہ محتاجِ بیان نہیں کہ آنحضرت صلعم ظاہری تعلیم اور نوشت و خواند کے دانغ سے پاک تھے، قرآن مجید نے

متعدد موقعوں پر اس واقعہ کا اظہار کیا ہے، چنانچہ سورہ اعراف میں ہے،

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ،
یہ مسلمان وہ ہیں جو ان پڑھ پیغمبر اور فرستادہ الہی کی پیروی کرتے ہیں

اسی سورہ میں پھر اس کے بعد ہی ہے،

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ،
تو لوگو! خدا پر اور اس کے ان پڑھ پیغمبر اور فرستادہ پر ایمان لاؤ۔

سورہ جمعہ میں نہ صرف آپ کے اُمّی، بلکہ اغلب آبادی کی حالت کے لحاظ سے تمام قریش اور عرب کے اُمّی ہونے

کا اظہار ہے۔

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ (جمعہ ۱)
اسی خدا نے امیوں کے درمیان انہیں میں سے ایک پیغمبر بنا کر بھیجا۔

دوسری جگہ سورہ عنکبوت میں ارشاد ہوتا ہے،

وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّ
قرآن کے نزول سے پہلے اے پیغمبر نہ تو تم کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے اور

بِمِمْزٍ لَّكَ إِذَا لَا تَأْتِيكَ الْمُبِطْلُونَ، (عنکبوت ۵)
نہ اپنے ہاتھ سے اس لکھ سکتے تھے اگر ایسا ہوتا تو یہ ہل پرست شک کر سکتے تھے

اس سے معلوم ہوا کہ آپ کا انسانی تعلیم سے پاک ہونا بھی مصلحتِ الہی کا ایک خاص منشا تھا، اسی لیے اس کے

بعد ہی ارشاد ہوتا ہے۔

وَقَالُوا لَا تَنْزِلُ عَلَيْهِ آيَاتُ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا
مترجمین کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی

الَايَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ۝

نشان کیوں نہیں اُتری کہ ہے کہ نشانیاں خدا کے قبضہ قدرت میں ہیں
اور میں تو صرف خدا سے ڈانیوالا ہوں کیا ان متضرعین کو یہ نشان کی کافی

(عنکبوت ۵)

نہیں ہو کہ ہنسنے بچھڑے ہوا ہی کتاب اتاری جو انکو پڑھ کر سانی جاتی ہے

قرآن مجید کی مختلف سورتوں میں اس کا اظہار ہے کہ ”اے محمد! صلعم تمھاری زبان سے آج گذشتہ پیغمبروں کی اگلی امتوں اور عہد نامی کے واقعات اور حالات سے واقفیت حاصل کرنے کے تین ہی ذریعے انسان کے ہاتھ میں ہیں، ایک یہ کہ وہ اُس واقعہ کے وقت موجود ہو، دوسرا یہ کہ ان حالات کو کتابوں میں پڑھے۔ تیسرا یہ کہ اور دن سے سنے، آنحضرت صلعم اطلاع کے ان تینوں ذرائع سے نا آشنا تھے، اول ذریعہ تو ظاہر ہے کہ مفقود تھا، قرآن مجید میں آدم سے مولد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کے تمام واقعات بیان کیے گئے ہیں، یہ واقعات اپنی پیدائش سے پہلے وقوع پذیر ہوئے تھے، اور آپ کے پاس ان کے علم کا کوئی ظاہری ذریعہ نہ تھا، اسی لیے قرآن مجید نے متعدد مواقع مثلاً حضرت مریم اور زکریا کے قصہ میں کہا ہے،

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتُ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اِيْهِمْ يَكْتُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتُ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ (آل عمران ۵)

یہ گذشتہ زمانہ کی خبروں میں سے ہے، جسکو ہم تیری طرف وحی کر رہے ہیں
تو ان کے پاس اسوقت موجود نہ تھا جب وہ اپنا اپنا پاسہ ڈال رہے تھے
لو کہ مریم کی کفالت کر لیا، اور نہ تو ان کے پاس اسوقت تھا جب جھگڑا کر رہے تھے

حضرت موسیٰ کے قصہ میں ارشاد ہوتا ہے۔

وَمَا كُنْتُ بِجَانِبِ الْعُرِّيِّ اِذْ قَضَيْنَا اِلَىٰ مُوسٰى الْاَمْرَ ۚ وَمَا كُنْتُ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ وَلٰكِنَّا اَنْشَاْنَا قَوْمًا فَتَطَاوَلْ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتُ نَاوِيًا فِىْ اَهْلِ مَدْيَنَ تَسْلُوْا عَلَيْهِمْ اَيَاتِنَا وَلٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ وَمَا كُنْتُ بِجَانِبِ الطُّغَرٰ اِذْ نَادَيْنَا وَلٰكِنْ سَرَجَمَةٌ

جب میں موسیٰ کو اپنا فیصلہ دیا تو اس وقت مغربی گوشہ میں موجود نہ تھا۔
بلکہ میں نے صدیان اسپر گذار دین، قومیں پیدا کیں جنکی بڑی بڑی عمریں ہوئیں
اور نہ تو اہل مدین میں قیام پذیر ہو کر آیات الہی انکو پڑھ کر سنا تھا، بلکہ ہم
آئندہ مکر بھیجنے والے تھے اور نہ تو اسوقت گوشہ طور میں تھا جب میں نے
موسیٰ کو آواز دی ہی بلکہ اس قصہ کا علم مجھ کو حاصل ہو رہا ہے محض تیرے

مِنْ ذُرِّيَّتِكَ، (فیس ۵)

تیرے پروردگار کی رحمت ہے۔

حضرت یوسفؑ کے قصہ میں فرمایا،

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتُ
لَا دِيْهُمْ اِذْ اَجْمَعُوْا اَمْرَهُمْ، (یوسف ۱۱)

یہ اس گزشتہ زمانہ کے قصہ کا علم ہم تکو اپنی وحی سے عطا کر رہے
ہیں تو اس وقت انکے پاس موجود نہ تھا جب وہ باہم مشورہ بات کر رہے تھے

علم کا دوسرا ذریعہ یہ تھا کہ کتابوں کو پڑھ کر اطلاع حاصل ہو، قرآن مجید نے اسکی بھی نفی کی۔

وَمَا كُنْتُ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطُوْهُ
بِيَمِيْنِكَ (عنکبوت ۵)

نہ تو تو اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھ کر سنا تھا اور نہ اپنے ہاتھ سے
تو اس کو لکھ سکتا تھا۔

مَا كُنْتُ قَدْ رِئِىْ مَا اَلِكِتَابُ وَلَا اَلْاِيْمَانُ، (شوریٰ)

مجھ کو تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کس کو کہتے ہیں

تیسری صورت یہ تھی کہ دوسروں سے سن کر یہ علم حاصل کیا جائے، اب کو معلوم ہے کہ نبوت سے پہلے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام مکہ معظمہ میں گزری، پھر اس کے کہ چند مہینے بھری وغیرہ کے سفر تجارت میں گزرے
ہوں، اور خود مکہ معظمہ میں نہ ان واقعات کا کوئی واقف کار تھا اور نہ قریش کو ان سے آگاہی تھی اس لیے یہ
ذریعہ علم بھی ثابت نہیں چنانچہ قرآن مجید صلی الاعلان کہا،

تِلْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَا اِلَيْكَ مَا كُنْتُ
تَعْلَمُهَا اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا (ہود ۵۱)

یہ گزشتہ زمانہ کی باتیں ہیں جنکی بذریعہ وحی ہم تک کو تعلیم کرتے ہیں، تو خود
اور تیری قوم اس سے پہلے ان سے آگاہ نہ تھی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی مکہ معظمہ میں گزری اور سفر تجارت میں قریش کے شامی قافلہوں کے ساتھ جو زمانہ
بسر ہوا اس کا ایک ایک واقعہ قریش کے سامنے تھا، جب آپ مکہ میں تھے تب بھی آپ قریش کے مجمع میں
تھے اور جب کبھی مکہ سے باہر گئے تو بھی قریش ہی کے جُرمٹ میں رہے اس لیے آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ ان سے
غنی نہ تھا، اگر آپ نے کوئی ظاہری تعلیم پائی ہوتی تو شاعر و مجنون و ساحر کی طرح وہ اس الزام کا اظہار بھی کر سکتے
تھے مگر انہوں نے نہیں کیا اس سے معلوم ہوا کہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ محمدؐ کا سینہ ظاہری تعلیم کے عیب سے

داعدار نہیں، چنانچہ قرآن مجید نے باواز بلند کہا۔

قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْهِمْ قُرْآنًا وَلَا دُرِّكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (یونس ۲)

اگر خدا کو منظور ہو تا تو میں تم کو قرآن پڑھ کر سناتا اور نہ خدا تم کو اس قرآن سے آگاہ کرتا، اس سے پہلے میں مدتوں تم میں رہ چکا ہوں کیا تم یہ نہیں سمجھتے۔

قرآن مجید نے ان کے تمام شکوک اور الزامات کو دہرایا ہے، ان کو یہ شک تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے سے سن کر یہ قرآن پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے اُن کے اس اعتراض کو نقل کیا اور اس کا جواب دیا، وَلَقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَبُ وَهُوَ لِسَانُ عَرَبٍ مِّسِينٌ ط (نحل ۱۷)

اور ہم کو جہت حق معلوم ہے کہ یہ کفار کہتے ہیں کہ محمد کو کوئی آدمی سکھاتا ہے اُس شخص کی زبان جس کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں عجیب ہے اور یہ فصیح عربی زبان ہے،

سورہ فرقان میں چند آدمیوں کی شرکت کا شبہ مذکور ہے،

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، فَقَدْ جَاءَ ظُلْمًا وَزُورًا، (فرقان ۱)

اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن من گھڑت چیز ہے جس کو محمد نے لکھا لیا ہے اور اس افتر پردازی میں چند آدمی بھی شریک ہیں، وہ یقیناً غلط اور جھوٹ کہتے ہیں۔

یہ سب شبہات کیے گئے مگر کفار نے کبھی یہ شبہ نہیں ظاہر کیا کہ محمد نے چپکے سے پڑھنا سیکھ لیا ہے اور دوسری آسمانی کتابیں پڑھ کر یہ قرآن بنالیتے ہیں، اس سے ثابت ہوا کہ ہر ایک کی اُمت پر ان کو یقین تھا، مدینہ اگر یہودیوں سے معاملہ پڑا، روایات میں بکثرت اس قسم کے واقعات مذکور ہیں کہ یہود آپ کے پاس آتے تھے اور آپ سے وہ سوالات کرتے تھے جو انکی کتابوں میں مذکور تھے، اور کہتے تھے کہ ان کے جواب پغمبر ہی دے سکتا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُن کے صحیح جوابات دیتے تھے، اور وہ متحیر رہ جاتے تھے، اس واقعہ سے یہ امر بایں ثبوت کو پہنچتا ہے کہ یہود کو بھی یہ یقین تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی محض ہیں اور ہماری کتابوں کو نہ انھوں نے پڑھا ہے اور نہ پڑھ سکتے ہیں

ورنہ اس جرأت کے ساتھ وہ اپنی کتابوں کے سوالات اُس شخص کے سامنے جسکی نسبت ان کو معلوم ہوتا کہ وہ ان کو پڑھ چکا ہے یا پڑھ سکتا ہے نہ پیش کرتے اور نہ اس کو حق و باطل کا معیار قرار دیتے،

قریش کو جس شخص کی نسبت شبہ تھا کہ وہ آنحضرت صلیع کو سکھاتا ہے، اس کے متعلق امام طبرمی نے تفسیر میں مختلف روایتیں نقل کی ہیں جن سے اُسکی شخصیت اور نام کے متعلق کوئی صحیح فیصلہ نہیں ہو سکتا، تاہم مجموعی حیثیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مکہ معظمہ میں کوئی نصرانی غلام تھا جو اپنی زبان میں کتب مقدسہ کبھی کبھی پڑھا کرتا تھا، اور آپ راستہ چلتے اُس کے پاس کبھی کبھی کھڑے ہو جاتے تھے، اسی پر کفار نے کہا کہ محمد کو یہی قرآن کی آیتیں سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس غلام کی، اور جو کتابیں وہ پڑھا کرتا ہے اُنکی زبان عربی نہیں، اور نہ وہ عربی جانتا ہے، اور آنحضرت صلیع عربی کے سوا کوئی اور زبان نہیں جانتے اور خود قرآن کی زبان فصیح عربی یہ کیونکر ممکن ہے کہ آنحضرت صلیع غیر زبان کو سمجھ لیں اور وہ عجیب غلام قرآن حبیبی فصیح زبان میں کلام کرے۔

آنحضرت صلیع کے بچپن کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو آپ کے چچا ابوطالب اپنے ساتھ شام لے جا رہے تھے، راستہ میں بحیرہ نام ایک راہب نے آپ کو دیکھا اور اشارے سے پچان لیا کہ آپ ہی پیغمبر آخر الزمان ہیں، چنانچہ اُس نے ابوطالب کو مشورہ دیا کہ انکو مکہ واپس بھیج دو، ورنہ یہود اگر دیکھ لیں گے تو قتل کر ڈالیں گے، اگرچہ یہ واقعہ جیسا کہ سیرۃ نبوی جلد اول (شام کا سفر) میں تفصیل لکھا جا چکا ہے صحیح نہیں ہے، تاہم ہمارے عیسائی احباب اس ضعیف روایت پر اپنے شکوک و شبہات کی عظیم الشان عمارت قائم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے اسی راہب کی صحبت سے فیض حاصل کیا۔ اگر یہ صحیح ہو تو دنیا کے لیے اس سے بڑا معجزہ محمد رسول اللہ صلیع کا اور کیا چاہیے کہ ایک ایجد ناشناس طفل دو اودہ سالہ نے چند گھنٹوں میں حقائق و اسرار دین، اصول عقائد، نکات اخلاق، تمام قانون اور ایک شریعت عظمیٰ کی تکمیل و تالیس کے طریقے سب کچھ سیکھ لیے، کیا ہمارے عیسائی دوست اس معجزہ کو تسلیم کرتے ہیں؟

سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آنحضرت صلیع کی پیغمبری زندگی پورے ۲۳ برس تک قائم رہی، اگر آنحضرت صلیع

کسی انسانی معلم سے نفیض پاتے رہتے تو ضرور تھا کہ وہ اس پورے زمانہ تک یا بڑی حد تک خلوت و جلوت میں آپ کے ساتھ رہتا کہ وقت ضرورت (نعمو باللہ) آپ اُس سے قرآن نبوات، احکام و مواظب سیکھتے، اسرار و نکات معلوم کتے اور شخص فیضانِ مسلمان نہ ہوتا، کیونکہ جو شخص خود مدعی نبوت کو تعلیم دے رہا ہو، وہ کیونکر اسکی نبوت کو تسلیم کر سکتا تھا، اور پھر اس شہرت عام ذکرِ جمیل، رفعت مقام کو دیکھ کر جو مدعی نبوت کو حاصل ہو رہی تھی، وہ خود پردہ کے نیچے گنہامی پسند کرتا اور صحابہ کرام کی نگاہوں سے اس کا وجود ہمیشہ مستور رہتا جس عجبی کی نسبت قریش کو شبہ تھا، اگر حقیقت میں آپ اُس سے تعلیم حاصل کیا کرتے تو قریش جو آپکی تکذیب، تذلیل اور آپکو خاموش کرنے کی ہر تدبیر پر عمل پیرا ہو رہے تھے، اُن کے لیے آسان تھا کہ اُس غلام عجبی کو الگ کر دیتے کہ محمد رسول اللہ کی وحی اور قرآن کا تمام کاروبار و فتنہ درہم برہم ہو جاتا، علاوہ ازیں زیادہ سے زیادہ اس کا وجود مکہ میں تھا، پھر مدینہ میں ۱۳ برس تک سینہ نبوت سے فیضانِ الہی کا سرچشمہ کیونکر اُلتارنا۔ قرآن شریعت اسلام، اور احکام کا بڑا حصہ یہیں وحی ہوا ہے، مکہ میں تو نسبتاً بہت کم سورتیں نازل ہوئی ہیں۔

جب مدینہ منورہ میں اسلام کا پرچا پھیلا تو یہود و نصاریٰ نے اسلام کو بدنام اور بے اثر کرنے کی ایک تدبیر یہ سوچی کہ لوگ جھوٹ موٹ اگر پہلے مسلمان اور پھر چند روز کے بعد مرتد ہو جائیں، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بدنامی ہو، اور لوگوں کو خیال ہو کہ اگر یہ مذہب سچا ہوتا تو اس کو قبول کر کے کوئی کیون چھوڑ دیتا۔

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَاجْهَ النَّهَارَ وَكُفُّوا
 اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ مسلمانوں پر جو اثر ہے
 اس پر صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو اس سے پھر جاؤ۔ شاید کہ وہ لوگ
 (مسلمان بھی پھر جائیں۔)

چنانچہ اسی سازش کی مطابق ایک عیسائی نے اسلام قبول کیا، اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت وحی کی خدمت اُس کے سپرد کی، چند روز کے بعد وہ مرتد ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں نے محمد کو جو کچھ لکھ دیا ہے، وہ اس کے سوا کچھ نہیں جانتے، خدا نے اپنی نشانی ظاہر کی اور موت نے بہت جلد اسکی

افتر پردازی کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کر دیا۔ اور دنیا نے دیکھ لیا کہ محمد صلعم کے فیضانِ نبوت کا چشمہ اب بھی اسی طرح جوش زن ہے۔

صلح حدیبیہ کا ایک واقعہ یہ ہے کہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان عہد نامہ مرتب ہو رہا تھا، حضرت علیؓ عہد نامہ لکھ رہے تھے، عہد نامہ کی عبارت یہ تھی کہ ”یہ وہ شرائط ہیں جنکو خدا کے رسول محمدؐ نے منظور کیا“ قریش نے کہا اگر ہم آپ کو خدا کا رسول جانتے تو اس لڑائی کی نوبت ہی کیوں آتی؛ اس لفظ کو مٹا کر اپنا اور اپنے باپ کا نام لکھیے، آپ نے حضرت علیؓ کو ایما فرمایا کہ انکی حسب خواہش ترمیم کر دو، حضرت علیؓ نے کہا مجھ سے یہ گستاخی نہیں ہو سکتی، آپ نے پوچھا وہ الفاظ کہاں ہیں، حضرت علیؓ نے انگلی رکھ کر بتایا تو آپ نے خود اپنے دست مبارک سے ”رسول اللہ“ کا لفظ مٹا دیا اور محمد بن عبد اللہ لکھ دیا، یہ واقعہ بخاری مسلم نسائی، مسند ابن خنبل اور تمام کتب سیر میں مذکور ہے، اسی کے ساتھ بخاری میں یہ تصریح ہے کہ ولید بن یحسین یکتب اور مسند احمد میں بروایت اسرائیل یہ الفاظ ہیں ولید بن یحسین ان یکتب یعنی ”آپ لکھنا نہیں جانتے تھے“ لیکن باوجود اس کے تمام احادیث و سیر میں یہ ہے کہ آپ نے محمد بن عبد اللہ کے الفاظ لکھ دیے، روایت کے ظاہری معنی سے بعضوں کو یہ شبہ ہوا کہ آپ نے خود اپنے دست مبارک سے یہ الفاظ لکھے اور آپ نے شاید اخیر زمانہ میں لکھنا سیکھ لیا تھا، ابن ابی شیبہ نے مجاہد کے واسطے سے یہ روایت کی ہے کہ آپ نے اُس وقت تک وفات نہیں پائی جب تک آپ کو لکھنا پڑھنا نہ آگیا، اور ایک روایت (بواسطہ یونس بن میسرہ عن ابی کبشہ السلولی عن سہل بن الحنظلیم) نقل کی ہے کہ آپ نے حضرت معاویہ سے ایک فرمان لکھوا کر اقرع اور عینہ کو عنایت فرمایا، انھوں نے رسول اللہ صلعم سے آکر کہا کہ معلوم نہیں اس میں کیا لکھا ہے، آپ نے اس پر ایک نظر ڈال کر فرمایا، وہی لکھا ہے، جو میں نے حکم دیا ہے۔

اگر یہ روایتیں صحیح ہیں تو یہ آنحضرت صلعم کا ایک اور معجزہ ہو گا کہ انسانی تعلیم کے بغیر اللہ تعالیٰ نے آپ کو

یہ فن بھی اپنی بارگاہ سے غایت کیا، مگر واقعہ یہ ہے کہ یہ روایتیں تمام تر موضوع یا نہایت ضعیف ہیں، اس لیے آپ کی
امیت کے متعلق جو متواتر روایتیں ہیں ان سے انکی تسبیح نہیں ہو سکتی۔ یہ ممکن ہے کہ اُمّی سے اُمّی آدمی کے ہاں
جب روز و شب لکھنے پڑھنے کا کام لگا رہے تو وہ کسی قدر حرف شناس ہو جائے، خصوصاً اپنے نام اور دستخط کو پہچان
لینا اور انکو لکیر کھینچ کر کھدینا تو معمولی بات ہے لیکن اصل یہ ہے کہ فاعل مجازی حقیقی کی تفصیل میں راویوں سے سماعت
ہوئی ہے، عموماً سلاطین امر اور اکابر جو فرما میں اور مراسلات لکھاتے ہیں، محاورہ عام میں انکو لکھنا ہی کہتے ہیں
تم کہتے ہو کہ ”عالمگیر نے یہ فرمان لکھ کر دیا“ شاہجہان نے جامع مسجد بنائی ”قلان بادشاہ نے یہ قلعہ تعمیر کیا“ حالانکہ لکھنے
والے، بنانے والے، اور تعمیر کرنے والے کاتب اور مہارتھے، مگر چونکہ ان سلاطین کے حکم سے اور انہیں کے طرف
سے وہ لکھایا بنایا گیا اس لیے بولنے والے خود سلاطین اور امر کی طرف فعل کی نسبت کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اسی محاورہ
کے مطابق اُس موقع پر جب آنحضرت صلعم نے سلاطین عالم کے نام دعوت نامے بھیجے ہیں تو وہاں عام طور پر یہ
الفاظ ہیں، ”وکتب الی قیصر و کتب الی کسریٰ“، آپ نے قیصر کو یہ خط لکھا، کسریٰ کو یہ لکھا، ”مگر سب کو معلوم ہے کہ آپ نے
دستِ خاص سے یہ خطوط لکھ کر نہیں بھیجے، مگر چونکہ آپ ہی نے لکھوائے تھے اس لیے انکی نسبت آپ ہی کی طرف
کی گئی، روزمرہ کی بات ہے کہ ہندوستان کے ادنیٰ طبقے جو نوشت و خواندہ سے عاری ہیں وہ اپنے اعزہ اور احباب
کو خط لکھاتے ہیں، مگر کہنے والے اس کو یوں ہی کہتے ہیں کہ ”اس نے خط میں لکھا ہے کہ میں آنے والا ہوں“ حالانکہ
وہ خود لکھنے والا نہیں، اُس نے دوسروں سے لکھایا ہے، مگر چونکہ لکھنے والے نے اپنا مدعا نہیں، بلکہ لکھانے والے
کی زبان سے اس کا مدعا ظاہر کیا ہے اس لیے اُسی کی طرف فعل کی نسبت کر دی گئی، قرآن نے آپ کو بار بار
اور بر ملا اُمّی کہا ہے اس سے زیادہ ثبوت اس کا اور کیا چاہیے؟ لیکن آپ امی ہو کر ایمون میں پلکڑ کتب سابقہ کی ظاہری تعلیم
سے نا آشنا ہو کر بھی سب کچھ جانتے تھے اور یہ آپکا عجز تھا، کھار کو خطاب کر کے قرآن کہتا ہے کہ محمد کی صداقت کی دلیل کافی نہیں کہ
وہ نا آشنا تعلیم ہو کر بھی وہ کچھ جانتا ہو جس کی علمائے بنی اسرائیل کے سوا اور کسی کو خبر نہیں، اِنَّهُ لَفِي زُجْرِكَ وَلَقَدْ كُنَّا مِنْكُمْ
اَيُّكُمْ لَعَلَّكُمْ عَلَمَاءُ بَنِي اِسْرَآئِيْلَ (شعرا) یہ باتیں کہ شیخینہ بنی کنعان کا منور کیلئے یہ نشانی نہیں کہ ان باتوں کو (جو ایک ہی کی بات) وہ بھی ہیں بنی اسرائیل کے عالم جانتے ہیں

ذات نبوی کی حفاظت

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مِنَ النَّاسِ

انبیائے کرام جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو وہ دنیا کی جہالت و ظلمت، جو رستم، گناہ و معصیت کے خلاف اپنا جہاد شروع کر دیتے ہیں، اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہزاروں انسان اُن کے دشمن بلکہ اُن کے خون کے پیستے ہو جاتے ہیں، اُس تنہائی و بیکسی کے عالم میں جس سے ہر مصلح کو آغاز دعوت میں دوچار ہونا پڑتا ہے صرف اسی قادر و توانا کا ہاتھ ہوتا ہے جو انکی تسکین و نصرت کا سہارا ہوتا ہے، حضرت ابراہیمؑ فرد کے دربار میں، اور حضرت موسیٰؑ فرعون کی بارگاہ میں، حضرت عیسیٰؑ رومیوں اور یہودیوں کی عدالت میں ایک ہی گناہ کے مجرم تھے، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے اس پیغام کی بقا و قیام کا جس کے لئے وہ پیغمبر کو مبعوث کرتا ہے خود ذمہ دار ہوتا ہے، اس لیے اس بیکسی و بیچارگی کے عالم میں اسکی زندگی کا وہی محافظ اور نگہبان بن جاتا ہے کہ وہ بے خوف و خطر اپنے فرائض کو انجام دے سکیں۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع ہی میں تسکین دیدی گئی تھی،

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا (طہ ۲) اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر کیے بیچارہ کہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔

سب کو معلوم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا تو مکہ کا بچہ بچہ آپ کا دشمن ہو گیا، آپ کو طرح طرح کے آزار پہنچائے گئے، آپ کے خلاف سیکڑوں منصوبے باندھے گئے، آپ کے قتل کی سازشیں ہوئیں۔ تلواریں زہر میں بھجا کر رکھی گئیں، سوتے میں آپ کے قتل کا ارادہ کیا گیا، میدان جنگ میں آپ پر زہر نہ کیا گیا، یکدنش کاہنوں سے آپ پر حملے کئے گئے، بغلت میں آپ کے سر پر پتھر گرانے کی تدبیر سوچی گئی، کھانے میں زہر دیا گیا، مگر ہر موقع پر یہ ظاہر ہوا کہ دشمن اگر قوی است نگہبان قوی تر است، اور قرآن مجید کا یہ اعلان صحیح ثابت ہوا۔

إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ (اسماء) تیرے پروردگار نے لوگوں کو گھیر رکھا ہے کہ تجھ پر منترس پائیں۔

یہ خود ایک مستقل معجزہ ہے کہ ان ہنگاموں، فتنوں اور سازشوں کے عالم میں خصوصاً عرب کے ملک میں جہان، اقتدار

حکومت یا نظام امن کا نام و نشان تک نہ تھا، کیونکہ آپ بحفاظت تمام اپنے فرض کو انجام تک پہنچایا
 قریش کی مجلسین الکثر خانہ کعبہ میں منعقد ہوا کرتی تھیں، اور اکثر وہیں انکی نشست و برخاست رہا کرتی تھی، تاہم
 آنحضرت صلعم نماز اور طواف کے لیے بے خوف و خطر وہیں تشریف لے جایا کرتے اور برملا اُن کے دیوتاؤں اور
 بتوں کی برائیاں بیان کیا کرتے تھے، آخر قریش نے ایک دفعہ ارادہ کیا کہ نعوذ باللہ آپ کا خانہ کر دین، یہ خبر
 آپ تک پہنچتی ہے مگر اس سے آپ کے ارادہ میں کسی قسم کا وہم یا ضعف نہیں پیدا ہوتا، ایک دن قریش
 نے یہ طے کیا کہ آج محمد کی بوٹی بوٹی اڑا دی جائے، اتفاق سے کفار کی یہ تقریر حضرت فاطمہؑ سن لیتی ہیں، وہ روتی
 ہوئی باپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، آپ تسلی دیتے ہیں، اور وضو کر کے حرم کی سمت روانہ ہو جاتے ہیں، دشمنوں
 کی نگاہیں آپ پر پڑتی ہیں تو وہی نگاہیں جواب تک خون آشام کیلئے تیار تھیں، دفعۃً سرنگون ہو جاتی ہیں،
 حاکم میں ہے کہ اس کے بعد آپ نے چند کنکریاں اٹھا کر ماریں، جن جن کو یہ کنکریاں جا کر لگیں وہ بدر میں مارے گئے
 ایک دفعہ ابو جہل نے ارادہ کیا کہ اگر اب وہ آپ کو سجدہ میں دیکھے گا تو آپ کی پشانی کو گر دیگا، جب وہ اس
 ارادہ سے آگے بڑھا تو جھجھک کر پیچھے لوٹ گیا، لوگوں نے دریافت کیا تو اس نے کہا، مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرے
 اور محمد کے درمیان آگ کی خندق حائل ہے اور چند پردہ ہستیاں کھڑی ہیں، آپ نے فرمایا ”اگر وہ میرے قریب
 آتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے اڑا دیتے“

معلوم ہو کہ جس شب کو آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا ہو، قریش کے تمام خاندانوں نے ملکر آپ کے قتل کا فیصلہ
 کر لیا تھا قریش کے بہادر، رات بھر خانہ اقدس کو پہرہ دے رہے تھے تاہم آپ ان کے سامنے سے نکلے، زبان مبارک
 پر یہ آیت پاک تھی،

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ
 سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (یسین ۱۱)
 ہم نے اُن کے آگے اور پیچھے دیواریں کھڑی کر دیں (انکی آنکھوں
 پر) پردہ ڈال دیا کہ وہ نہیں دیکھتے ہیں۔

لے مسند رک حاکم جلد اول صفحہ ۱۶۲ حیدر آباد، مسند ابن فضال جلد اول صفحہ ۳۶۶ صحیح مسلم باب قولہ تعالیٰ وَمَا كُنَّا اللَّهُ لِنُعْذِرَ بِهِمْ،

پہرہ داروں کی آنکھوں پر قدرت نے مہر لگا دی اور آنحضرت صلیم ان کے درمیان سے نکل کر چلے گئے، صبح ہوئی تو دشمن آپ کے تعاقب میں اُس غارتک پہنچ گئے جہاں آپ اور حضرت ابوبکرؓ جا کر چھپے تھے، وہ اس غارتک کے دہانہ تک پہنچ گئے اور اگر وہ ذرا جھک کر دیکھتے تو ان مقدس پناہ گزینوں پر انکی نظر پڑ جاتی، مگر خدا نے اُن کی عقل و دوراندیشی کے نور کو بچھا دیا کہ نیچے جھک کر دیکھنے کا خیال تک ان کے دل میں نہیں آیا، کفار نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو محمدؐ کو گرفتار کر لائے گا یا ان کا سر کاٹ کر لائے گا اس کو سوا ونٹ انعام میں ملیں گے، یہ سنکر سر اتر بن جشم اپنے اسپ راہوار پر سوار ہو کر آپ کے تعاقب میں روانہ ہوا، اور دم بدم اس مختصر قافلہ کے قریب ہو رہا تھا، حضرت ابوبکرؓ پر بقاضاے بشری اضطراب طاری تھا، مگر آنحضرت صلیم کی سکینت خاطر میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آپ نے دعا کی، تین دفعہ اُس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس دھنس گئے، اس نے فال کے تیر نکال کر دیکھے تو ہر دفعہ نفی میں جواب آیا۔ بالآخر اس کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اور ہی راز ہے، اور ذات محمدی ہماری گرفت سے باہر ہے، اُس نے اپنے ارادہ فاسد سے توبہ کی اور آنحضرت صلیم سے ایک خطِ امان لیکر واپس پھر گیا، اور بعد کو مسلمان ہو گیا،

شروع شروع میں جب آپ مدینہ تشریف لائے تو صحابہ جان نثاری کی بنا پر راتوں کو آپ کے گرد پہرہ دیا کرتے تھے، ایک رات صحابہ آپ کے خیمہ کے گرد پہرہ دے رہے تھے کہ آیت نازل ہوئی۔

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (مائدہ) اور اللہ لوگوں سے تیری حفاظت کرے گا،

آپ نے اُسی وقت خیمہ سے باہر نہ نکالا اور پہرہ والوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ ”لوگو! واپس جاؤ، خدا نے میری حفاظت کا فرض خود اپنے ذمہ لے لیا ہے“ یہ وعدہ حفاظت ہزار مشکلات اور خطرات کے باوجود بھی پورا ہوتا رہا، غزوہٴ احد میں جب مسلمانوں کے پاؤں اکٹھے چلے تھے اور ذات مبارک دشمنوں کے زعمہ میں تھی، اور آپ پر تیغ و تبر و سنگ کی بارش ہو رہی تھی، لیکن دو پید پوش فرشتے آپ کے پاس کھڑے ہوئے آپ کی

۱۔ صحیح بخاری باب ہجرۃ النبی صلیم، ۲۔ جامع ترمذی تفسیر سورہ مائدہ

حفاظت کا فرض انجام دے رہے تھے،

ایک دفعہ ایک شخص کو لوگ گرفتار کر لائے اور عرض کی کہ یہ حضور کے قتل کی گھات میں تھا، فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، کہ اگر یہ مجھ کو قتل کرنا چاہتا بھی تو نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے خیبر میں جب ایک یہودیہ نے گوشت میں زہر ملا کر پیش کیا تو آپ نے پہلا ہی لقمہ اٹھایا تھا کہ فرمایا یہ گوشت نہ کھاؤ، کیونکہ اُس نے مجھے کہا ہے کہ اس میں زہر ملا ہے، یہودیہ کو بلا کر جب واقعہ کی تحقیق کی اور اُس نے اپنی نیت فاسد کا اقرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ ”خدا تجھ کو اس پر قابو نہ دیتا“

لیکستہ الحن

جنوں کی انقلاب آسمانی کی تلاش اور انکا مشرف باسلام ہونا

قُلْ اُدْعِیْ اِلٰی اِنَّہٗ اَسْتَمِعُ لِقَوْلِہِمْ اَلْحٰجِیْنَ (سورہ جن)

مخلوقاتِ الہی کی تعداد اور اصناف کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔

وَمَا یَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّکَ اِلَّا ہُوَ (مثنیٰ) اور تیرے رب کی فوج کا علم کسے کو کہیں،

مخلوقاتِ الہی کی ایک صنف کا نام جن ہے، اہل لغت کہتے ہیں کہ عربی میں جن کا لفظ جن سے مشتق ہے

جس کے معنی ”چھپنے“ اور ”چھپانے“ کے ہیں، چونکہ یہ مخلوق انسانوں کی آنکھوں سے عموماً مستور رہتی ہے اس لیے

اس کو جن کہتے ہیں، یہ عجیب بات ہے کہ یہ لفظ اسی معنی میں یا اسی کے قریب قریب معنوں میں مختلف قوموں

کی زبانوں میں پایا جاتا ہے، فرنج میں ”جنی“ Genie اور انگریزی میں Genie، اسی مفہوم میں ہے

جس میں عربی میں ”جنی“ (دیو، بھوت، پلٹ) ہے، لاطینی میں جینیوس Genius اور جینی Genie وہ

مفہوم رکھتا ہے جو ہمارے ہاں ”ہمزاد“ کا ہے اور روح نوعی کے معنی میں بھی یہ لفظ روحی اساطیر (میتھا لوجی) میں

مستعمل ہوا ہے، فارسی میں ”جان“ کے معنی مطلق ”روح“ کے ہیں، بہر حال دنیا کی قوموں میں یہ اعتقاد کسی نہ کسی

حیثیت سے موجود رہا ہے کہ انسانوں کے سوا اس سطحِ اضیٰ پر ایک اور غیر مرئی مخلوق بھی موجود ہے، یورپ کے

موجودہ دورِ الحاد میں ارواح سے نامہ و پیام، اور ان کے عمل و تسخیر کے کارنامے بڑے بڑے فلسفیوں اور ماہرہ پرستوں

کو آئینہٴ حیرت بنائے ہوئے ہیں اور روز بروز ان کے انکار اور شک کی جرات کم ہوتی چلی جاتی ہے، اسلام کے

علاوہ دوسری مسلم مذہبی کتابوں میں بھی جن اور شیطان کے تذکرے موجود ہیں، حضرت عیسیٰ کے معجزات، جو

موجودہ انجیل میں مذکور ہیں ان کی بڑی تعداد انسانوں اور حیوانوں کو ان کے نیچے ظلم سے رہائی ہے۔

قرآن نے بتایا ہے کہ ان کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی ہے۔ اور آگ سے بنائے گئے ہیں۔

اچھے اور بُرے، اکافر اور مومن، سید اور شقی ہوتے ہیں جس طرح انسانوں میں، وہ بھی توحید و رسالت اور احکام الہی کے ماننے کے لیے ہی مکلف ہیں جیسے عام انسان،

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادَتِي (ذاریات ۳) میں نے جن اور انس کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں
تیا مت میں دونوں سے سوال ہوگا۔

يَا مَعْشَرَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يُقِصُّونَ عَلَيْكُمُ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، (انعام ۱۶)
اے جن اور انس کی جماعت! کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر بھارسے پاس نہیں آئے، اور وہ تم کو ہماری آیتیں پڑھ کر نہیں سناتے تھے اور اس دن کے آئیے نہیں ڈراتے تھے۔

قرآن کی تحدی کے جواب سے دونوں عاجز ہیں۔

قُلْ لِّمَنِ اجْتَمَعَتِ الْأَنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ (اسرائیل ۱۰)
کہہ دو کہ اگر انس و جن دونوں ملکر چاہیں کہ ایسا قرآن بنا لائیں تو ان کے لیے یہ ناممکن ہے۔

خدا کی قدرت اور طاقت کے سامنے دونوں لاچار اور درماندہ ہیں۔

يَا مَعْشَرَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا، لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ، (رحمان ۳)
اے جن و انس، اگر آسمان و زمین کے حدود سے نکل کر باہر جاسکتے ہو تو نکل جاؤ۔ لیکن خدا کی قدرتِ قاہرہ کے بغیر تم نکل نہیں سکتے۔

کاہنوں اور عالموں کو جو غیب کی بعض بعض باتیں معلوم ہو جاتی ہیں تو اسکی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ اپنے ملائکے میں اس کا ذکر کرتا ہے، ملائکہ اعلیٰ والے اپنے نیچے کے فرشتوں سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس طرح درجہ بدرجہ ہر آسمان کے فرشتوں کو علم ہوتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ آخری آسمان تک بات پہنچ جاتی ہے، جہاں سے نیچے دنیا کی حد شروع ہوتی ہے، یہاں جنات و شیاطین سب گن لینے کے لیے دوہرا دوہرا چھپے رہتے ہیں، ایک دو لفظ انھوں نے سن لیے، اور ان میں اپنی طرف سے سو جھوٹ ملا کر

کا ہوں اور عالموں سے کہہ دیتے ہیں، وہ اس کو انسانوں میں مشہور کرتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان میں
بیشمار تاروں کے شعلے بھڑکا رکھے ہیں، کہ ایک تو ان سے آسمان کی زیبائش و آرائش ہے اور دوسری وجہ یہ ہے
کہ جب یہ جنات اور شیاطین اپنی سرحد سے آگے بڑھ کر فرشتوں کی باتیں سننا چاہتے ہیں تو فوراً ایک چمکتا ہوا تار اٹھتا
تاقب (ٹوٹ کر ان پر گرتا ہے)۔ مختلف سورتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ
وَحَفِظْنَا هَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، إِلَّا مِنْ أَسْفَلٍ
السَّمْعِ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُبِينٌ (حجر ۲)
اور ہننے اس کو آسمان میں بُرج بنایا ہے، اور ان تاروں کو دیکھنے
والوں کے لیے زینت و آرائش بنایا ہے، اور ہر رائدہ درگاہ شیطان سے
اسکو محفوظ رکھا ہے لیکن تنہا ہے کہ وہ چوری چھپے کچھ سن تو ایک چمکتا ستارہ اسکا پیچھا کرتا
ہے آسمانِ فرین کو ستاروں کی آرائش سے مزین کیا ہے اور انکو ہر کسرت شیطان
کا نگہبان بنایا ہے۔ وہ ملاوعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے۔ وہ ہر طرف سے
پھینک مارے جاتے ہیں اور یہ انکے لیے لازمی سزا ہے (اس طرح وہ فرشتوں کی
باتیں نہیں سن سکتے) لیکن یہ کہ کوئی اُچک کر سن لے تو ایک ٹپکتا
ہوا ستارہ اس کے پیچھے لگا رہتا ہے۔

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا
لِّلشَّيَاطِينِ، (مملکت ۱)
ہے آسمانِ فرین کو ستاروں کے چراغوں سے مزین کیا ہے اور
انکو شیطانوں کے لیے پھینک کر مارنے کی ایک چیز بنایا ہے۔
اور ہم نے آسمانِ فرین کو ستاروں کے چراغوں سے مزین کیا ہے اور
انکو نگہبان بنایا ہے۔ یہ غالب و دانا خدا کی تقدیر ہے۔

دنیا میں اُس سلسلہ نبوت کا خاتمہ جو آغازِ آفرینش سے جاری تھا اور دینِ الہی کا ہزاروں منزلوں کے طے
ہونے کے بعد تکمیل کی منزل میں پہنچ جانا، اور نوعِ انسان کو خدا کی وہ آخری شریعت سپرد ہونا جس کے بعد خدا
عالم کو وحی و نبوت کے کسی اور حامل کی ضرورت نہ ہوگی، ایک ایسا واقعہ تھا جس نے آب و خاک کے عالم

میں انقلاب عظیم پیدا کر دیا، اُس نے سطح زمین کے ہزاروں پیغمبروں کے دین و ملت کو منسوخ کر دیا، انکی آسمانی کتابوں کے احکام و رسوم کو بدل دیا، ملکوں کی شنشناہیان ہل گئیں، قیصر و کسری کے تخت اٹ گئے۔ صومعہ و کلیسا ویران ہو گئے، اسی طرح مملکت فلکی اور آسمانی بادشاہی میں بھی انقلاب کا ظاہر ہونا ضرور تھا۔ آسمانی مخلوق میں بھی ایک انقلاب پیدا ہوا۔ مگر اس کو وہی دیکھ سکے جو دیکھ سکتے تھے۔ انجیل میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے موقع پر بھی ایک نئے نورانی ستارہ کے ظہور کی خبر ہے جس کو دیکھ کر دوسرے ملک کے لوگ انکی تلاش میں بیت لحم پہنچے، اور اُن کے دیدار سے مشرف ہوئے، مگر بنی اسرائیل کو آخر تک اس مینائی سے محرومی رہی۔ صحیحین میں ہے کہ جب آنحضرت صلیع نبوت سے سرفراز ہوئے تو ستارہ ہائے آسمانی میں ایک انقلاب پیدا ہوا، جن اور شیاطین اب اوپر بڑھنے سے روک دیے گئے، ٹوٹنے والوں ستاروں کی بھر مار ہو گئی، کاہنوں اور عاملوں کی خبر رسانی کے ذرائع مسدود ہو گئے، اور ان باطل پرستیوں کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، اس انقلاب آسمانی نے جنوں اور شیطانوں کی مخلوق میں حیرت پیدا کر دی، سب نے کہا یقیناً روئے زمین پر کوئی اہم واقعہ رونما ہوا ہے، دنیا کی ہر سمت کو انھوں نے چھان ڈالا، اس پر چند سال گزر گئے۔ آنحضرت صلیع اسلام کی تبلیغ کے لیے قبائل میں دورے کر رہے تھے، اور اسی تقریب سے عکاظہ کے میلہ میں تشریف لے جا رہے تھے، راستہ میں رات کے وقت مقام نخلہ میں قیام ہوا، صبح کے وقت حضور انور صلیع اپنے رفقاء کے ساتھ نماز میں مصروف تھے اور قرآن مجید کی آیتیں جہر کے ساتھ تلاوت فرما رہے تھے، کہ اتفاق سے جنوں کی ایک جماعت جو تفتیشِ حال کے لیے تہامہ کی طرف آئی تھی، اس کا اس مقام پر گذر ہوا، اس نے جب قرآن مجید کی آیتیں سنیں تو یکبار پکار اٹھی کہ یہی وہ نور حق ہے جو درخشاں ستاروں میں ہمیں نظر آتا ہے، وہ لوگو! اپنی قوم میں گئی، اور انکو جا کر خاتم نبوت کے ظہور کی بشارت سنائی۔

لے یہ پوری تفصیل صحیح مسلم کتاب الصلوٰۃ باب الہجر فی الصبح میں ہے اور امام بخاری نے مختل البواب میں اس واقعہ کو درج کیا ہے مثلاً تفسیر سورہ جن و باب الہجر بقراءۃ صلوٰۃ الفجر، و مسند ابن حنبل روایت ابن عباس جلد ۲ صفحہ ۲۵۲، و صحیح ترمذی تفسیر سورہ جن۔

قُلْ مُوحًى اِلَىَّ اَنْتُمْ سَمِعْتُمْ لَكُمْ مِنْ اِلْحٰنٍ فَقَالُوْا اِنَّا
 سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا هٰذَا يَهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاَمَّا بَٰرِ
 وَلٰكِنْ تَشْرِكُ بِرَبِّنَا اَحَدًا وَّ اِنَّهٗ تَعَالٰى جَدُّ رَبِّنَا
 مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا وَّ اِنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ
 سَفِيْهُنَا عَلٰى اللّٰهِ شَطَطًا وَّ اِنَّا ظَنَنَّا اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ
 الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اللّٰهِ كَذِبًا وَّ اِنَّهٗ كَانَ
 رِجَالًا مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ
 الْجِنِّ فَرَاَدُوْهُمْ رَهَقًا وَّ اَنۡهَمُ طَغٰۤى الْمَآظِنُ اَنْ
 لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا وَّ اِنَّا لَمِنَ السَّمٰۤءِ فَاَجَدْنَا
 مُلٰٓئِكًا حَرَّ سَآئِدٍ وَّ اَوْشُهَبًا وَّ اِنَّا لَنُفَقِدُ
 مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ وَّمَنْ يَّسْمِعِ الْاَنۡ يَّحْدِلْ
 شَهَابًا رَّصَدًا وَّ اِنَّا لَنَذَرٰى اَشْرَآءَ يَدْبُرْنَ
 فِى الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَّ اِنَّا
 مِّنَ الصَّٰلِحِيْنَ وَمِنَادُوْنَ ذٰلِكَ هٗ كُنَّا
 طَوَاقٍ قَدًا وَّ اِنَّا ظَنَنَّا اَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اللّٰهَ فِى الْاَرْضِ وَلٰكِنْ
 نُّعْجِزُ كُلَّ شَيْءٍ وَّ اِنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰى اٰمَنَّا بِهٖ وَّمَنْ يُؤْمِرْ
 بِرَبِّهٖ فَلَا يَخَافُ كِبٰۤىً وَّ لَا رَهَقًا وَّ اِنَّا مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ
 وَمِنَ الْفَاسِقُوْنَ فَمَنْ اَسْلَمَ فَلَوْلٰٓئِكَ تَخَرُّوْا رَشَدًا
 وَّ اَمَّا الْفَاسِقُوْنَ فَكَاۤنُوْا لِحِطَّتِهِمْ حَطَبًا (جن .)

اے پیغمبر! لوگوں سے کہدے کہ مجھ کو بڑی رحمتی خبر دی گئی ہے کہ جنوں
 کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا، تو انھوں نے کہا کہ ہم نے عجیب کتاب الہی
 سنی جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے تو ہم اس پر ایمان لائے اور اب ہم ہرگز
 خدا کا کسی کو شریک نہ بنائیں گے، خداوند تعالیٰ کی نہ کوئی بیوی ہو، اور نہ کوئی
 لڑکا ہو، ہم میں سے کچھ سویتوں خدا پر بہت دور و محفل لازم قائم کرتے تھے، ہم
 سمجھتے تھے کہ کوئی انسان یا جن خدا پر حجت لازم نہیں قائم کر سکتا، انسان
 میں کچھ ایسے لوگ تھے جو بعض جنوں کی پناہ مانگا کرتے تھے تو انھیں انکو اور زیادہ
 گمراہ کر دیا، یہ انسان بھی ہماری ہی طرح یہ سمجھتے تھے کہ اب کوئی پیغمبر بھیجے گا۔
 ہمارے آسمان کو خوب لاناوہنے پایا کہ وہ گھبراہٹوں اور ڈونٹوں سے مار ڈالے گا اور ہمارے
 ہم پہلے اوس آسمان کی بعض نشانیوں میں سننے کو بیٹھ جاتے تھے، اب کوئی
 سننے جاتا ہے تو پنی ناک میں ڈونٹوں سے مارا دیا، یہاں اور ہمیں نہیں معلوم کہ اس
 انقلاب سے زمین والوں کے ساتھ کسی بڑی کارادہ کیا جا رہا ہے یا اونچا پروردگار
 انکے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، ہم میں اس سمجھ بھی ہیں اور انکے علاوہ اور لوگ بھی
 ہیں، ہم جدا جدا راستوں پر تھے، اور ہم سمجھتے تھے کہ ہم خدا کو اس زمین میں عاجز
 نہیں کر سکتے، نہ بھگا کر اس کے قبضہ سے نکل سکتے، اور اب جب ہم نے اس ہدایت
 کی بات کو سن لیا تو اب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو جو شخص اپنے پروردگار
 پر ایمان لے آئے تو پھر گھلے ٹوٹے کا اس کو ڈنبن رہتا۔ ہم کچھ احاطہ
 گذارین، کچھ گنہگارین، تو جو احاطہ گذارین انھیں نے حقیقت میں ہدایت
 کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے، اور جو گنہگارین وہ جہنم کے اندر ہیں۔

پھر سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

وَإِذْ صَرَّفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ

فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا ۖ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ إِلَىٰ

قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِينَ ۚ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا

كِتَابًا نُّزِلَ مِن مِّنْ بَعْدِ مَوْسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ

يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ۚ

يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ لَعَلَّكُمْ

مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَتَجْرِبُكُمْ مِّنْ عَذَابِ الْيَوْمِ ۝ (احقاف ۲)

اور پھر ایمان لاؤ تاکہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے اور وہ ملک عذاب سے محفوظ رہے

صحیح مسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ جنوں نے دو دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام مجید پڑھتے سنا، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے

کہ قرآن مجید کی یہ دونوں سورتیں الگ الگ واقعہ کی طرف اشارہ کرتی ہوں، پہلے واقعہ میں حضرت عبداللہ

بن مسعود شریک نہ تھے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ کسی صحابی نے ان جنوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بلکہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کو اسکی اطلاع ایک درخت سے کی، اور تفصیلی کیفیت وحی آسمانی سے معلوم ہوئی، اسی واقعہ کو واقعہ

لیلۃ الجن (جن کی رات) کہتے ہیں لیکن یہ دونوں واقعے مکہ معظمہ ہی میں گذرے ہیں۔ صحیح مسلم، ترمذی

اور مسند طحاوی میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے انکے شاگرد خاص علقمہ نے پوچھا کہ آپ صاحبون میں سے کوئی

لیلۃ الجن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، انھوں نے کہا، نہیں، لیکن ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ شب کو ہم لوگوں

نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبین پایا، میدانوں اور گھاٹیوں میں ہر جگہ ڈھونڈا مگر آپ نبین ملے، ہلوگوں کو طرح طرح کے

خیال آنے لگے کہ آپ کو کوئی اٹھائے گیا، یا دھوکے سے کسی نے قتل کر دیا، سخت اضطراب اور قلق میں ہم نے

۱۔ صحیح مسلم باب الجہنم فی راتہ البصر ۲۔ صحیح بخاری و مسلم باب مذکور و مسند احمد جلد اول صفحہ ۲۵۲ سے صحیح مسلم باب مذکور۔

۳۔ صحیح مسلم باب مذکور۔ ۴۔ ترمذی تفسیر سورہ احقاف۔

یہ رات بسر کی، صبح ہوئی تو دیکھا کہ آپ غارِ حرا کی طرف سے چلے آ رہے ہیں، ہم سب نے عرض کی کہ یا رسول اللہ! ہم نے شب کو ہر جگہ آپ کو ڈھونڈا، مگر کہیں آپ نہیں ملے، ہم سب نے سخت اضطراب اور قلق میں یہ رات بسر کی، فرمایا کہ "رات کو جنوں کا قاصد آیا تھا میں اس کے ساتھ گیا تھا میں نے ان کو قرآن پڑھ کر سنایا" اس کے بعد آپ ہم سب کو لیکر اس مقام پر لے گئے اور وہاں ان کے قیام اور آگ جلانے کے نشانات دکھائے، اور فرمایا کہ انھوں نے مجھ سے زادِ راہ کی خواہش کی میں نے ان کے لیے دعا کی کہ وہ جس ہڈی اور گوشت پر گزریں ان کے لیے وہ کھانا ہو جائے۔

مسند ابن حنبل کے زیادات میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی زبانی جنوں کی آمد کا ایک اور واقعہ مذکور ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں رات کے وقت ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے کہ یکایک آپ نے فرمایا کہ تم میں سے میرے ساتھ کوئی چلے لیکن وہ نہ چلے جس کے دل میں ذرا سا بھی کھوٹ ہو، ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں پانی کا ٹوٹا لیکر آپ کے ساتھ ہولیا، آپ مجھے ساتھ لیے ہوئے مکہ کے آگے پہنچے، وہاں مجھ کو کچھ پرچھائیاں ایک جگہ اکٹھی نظر آئیں، آپ نے ایک خط کھینچ دیا اور فرمایا کہ جب تک میں واپس نہ آؤں تم ہمیں کھڑے ہو، یہ لکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، میں نے دیکھا کہ وہ پرچھائیاں آپ کی طرف چلیں آپ ان کے ساتھ دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے جب فجر کا اُجالا ہوا، تو آپ میرے پاس آئے، اور وضو کا پانی مانگنا میں نے دیکھا تو وہ پانی کے بجائے کھجور کا شربت (نبذ) تھا، آپ نے فرمایا اس میں کیا ہرج ہے، کھجور بھی پاک ہے اور پانی بھی پاک ہے، یہ لکھ کر آپ نے اسی سے وضو کیا، اس کے بعد نماز کو کھڑے ہوئے تو ان میں سے دو آدمی پاس آکر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ! ہم بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، چنانچہ وہ بھی میرے ساتھ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے، نماز سے فارغ ہو کر میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! یہ کون لوگ تھے؟ فرمایا یہ شہر نصیبین کے جن تھے، اپنے کچھ معاملات میرے پاس فیصلہ کے لیے لائے تھے، انھوں نے مجھ سے توشہ مانگا تو میں نے دیدیا، عرض کی یا رسول اللہ! کیا آپ کے ساتھ توشہ کا کوئی سامان تھا؟ فرمایا میں نے انھیں گوبر اور ہڈی کا توشہ دیدیا ہے، گوبر ان کے لیے گھون اور ہڈی گوشت ہو جائے گی اسی موقع پر آپ نے

گو براوردہ می سے استنجا منع فرمایا۔

زیاداتِ سند اور صحیح مسلم کی یہ دونوں روایتیں کیا ایک ہی واقعہ کی تفصیل میں ہیں، مگر ان دونوں روایتوں کے جزئیات میں اس قدر فرق ہے کہ وہ یقیناً ایک نہیں ہو سکتیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ زیاداتِ سند کی روایت بالکل لغو اور بے سرو پا ہے۔ اس روایت کا سلسلہ سند یہ ہے عن ابی خزادۃ عن ابی زید موالی عمر بن الحرث المخزومی عن عبد اللہ بن مسعود، اس میں ابو زید موالی عمر بن حرث ایک مجہول راوی ہے جس سے محدثین میں کوئی واقف نہیں، حافظ ذہبی میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں،

ابو زید موالی عمر حرث لا یعرف عن ابن مسعود ابو زید غلام عمرو بن حرث اس کو کوئی جانتا نہیں، اس نے ابن مسعود
وعنه ابو خزادۃ لا یصح حدیثہ ذکرہ البخاری سے روایت کی ہے اور اس سے ابو خزادہ نے اسکی حدیث صحیح
فی الضعفاء و متن حدیث ان نبی اللہ تو ضاعا نہیں، بخاری نے ضعیف میں اس کو درج کیا ہے، اس کی حدیث
بالبنیذ و قال ابو احمد الحاكم رجل مجهول قلت کی متن یہ ہے کہ آنحضرت صلی علیہ وسلم نے نبیذ سے فرمایا، ابو احمد حاکم کہتے ہیں
مالہ سوا حدیث واحد، کہ یہ مجہول الحال آدمی ہے، میں کہتا ہوں کہ اسکی یہی ایک حدیث ہے
البتہ جامع ترمذی میں اسی قسم کا ایک واقعہ عبد اللہ بن مسعود سے فرشتوں کی آمد اور دیدار کے متعلق ترویج
صحیح مروی ہے۔

شق

(اَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَالشُّقُّ الْقَمَرُ) (قر)

پیغمبر کی صداقت کی گواہی کائنات کا ذرہ ذرہ دیتا ہے، آسمان اور زمین چاند اور سورج ہر چیز کی صداقت کا ثبوت بخاتی ہے، انجیل (متی ۲۴-۲۵) میں ہو کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے وقت ایک نیلتارہ طلوع ہوا، اور جب انھوں نے وفات پائی تو تین گھنٹہ کے لیے تمام دنیا میں اندھیرا چھا گیا (متی ۲۴-۲۵) قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی تھی کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے یہ نشانی آنحضرت صلیعم کے دست مبارک پوری تری اور قرآن مجید اَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَالشُّقُّ الْقَمَرُ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعَرِّضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّشْتَرِكٌ (قصص ۱)

بعض عقل پرست مسلمانوں نے قرب قیامت کی مناسبت سے یہ تاویل کی ہے کہ اس آیت سے آنحضرت صلیعم کے عہد میں شق قمر کا ثبوت نہیں ہوتا بلکہ یہ قیامت کے واقعہ کا ذکر ہے لیکن اس حالت میں اول تو بے قرینہ ماضی کو چاند پھٹ جائیگا کے معنی میں لینا پڑیگا، دوسرے یہ کہ اگر یہ قیامت کا واقعہ ہوتا تو اسکے بعد یہ کیوں ہوتا کہ "یہ کافر اگر کوئی کسی نشانی بھی دیکھیں تو منہ پھیر لیں اور کہیں کہ یہ توجادو ہے جو ہوتا آیا ہے" قیامت سامنے آجانے کے بعد اس کے انکار کے کیا معنی اور اس کو متر جادو کہنا کیونکر صحیح ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مستند اور صحیح روایات کی کیونکر تردید کی جاسکتی ہے۔

اس شق قمر کا واقعہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، مسند ابن خثیب، مسند طبری، مسند رک حاکم، دلائل بہقی اور دلائل ابی نعیم میں بصریح تمام مذکور ہو، صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، انس بن مالک، جابر بن مطعم، علی ابن ابی طالب اور خدیفہ بن یمان وغیرہ نے اس واقعہ کی روایت کی ہے۔ ان میں سے صحیح، اور مستند حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے جو صحیح بخاری و مسلم و ترمذی وغیرہ میں مروی ہے وہ اس واقعہ کے وقت موقع پر موجود تھے اور اس معجزہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، چنانچہ اول کے الفاظ میں

انشق القمر ونحن مع النبي صلعم مبنی فقال اشهدوا
 وذهبت فرقة نحو الجبل (بخاری وترمذی تفسیر سورہ قمر صحیح مسلم)
 ہم آنحضرت صلعم کے ساتھ نبی امین تھے کہ چاند پھٹ گیا اور اس کا
 ایک ٹکڑا پہاڑ کی طرف چلا گیا آپ نے فرمایا ”گواہ رہو“

صحیحین میں انکی دوسری روایت یہ ہے:

انشق القمر علی عهد رسول اللہ صلعم فرقتین، فرقة فوق الجبل
 وفرقة دونہ فقال رسول اللہ صلعم اشهدوا (صحیح بخاری مسلم)
 آنحضرت صلعم کے زمانہ میں چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک
 ٹکڑا اوپر پہاڑ کے اوپر رہا اور دوسرا نیچے اپنے فرمایا ”گواہ رہو“
 حضرت انس بن مالک کی یہ روایت بخاری و مسلم دونوں میں ہے،

ان اهل مكة سألوا رسول الله صلعم ان يريهم
 آية فاراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما
 صحیح مسلم میں ہے:

سأل اهل مكة النبي صلعم آية فاراهم القمر
 فرقةيتين،
 اہل مکہ نے آنحضرت صلعم سے کوئی نشانی طلب کی تو آپ نے چاند
 کو دو ٹکڑے ہونے کو دکھایا۔

جامع ترمذی میں انکی روایت کے الفاظ یہ ہیں -

سأل اهل مكة النبي صلعم آية فانشق القمر
 بمكة ففرقتين فنزلت اقرب للساعة وانشق القمر
 اہل مکہ نے آنحضرت صلعم سے کوئی نشانی طلب کی تو چاند مکہ میں دو
 ٹکڑے ہو گیا، اسپر یہ آیت اتری۔ قیامت لگئی اور چاند پھٹ گیا۔

جامع ترمذی اور مسند ابن خنبل میں جابر بن مطعم کی جو روایت ہو اس میں ہے کہ اس معجزہ کو دیکھ کر کفار نے کہا
 کہ محمدؐ نے ہم پر جادو کر دیا ہے، دوسروں نے کہا کہ اگر ہم پر جادو کر دیا ہے تو تمام آدمیوں پر تو وہ جادو نہیں کر سکتے
 مسند ابوداؤد و طحاوی اور بیہقی میں ہے کہ انھوں نے کہا کہ ”محمدؐ تمام دنیا پر تو جادو نہیں کر سکتے، مسافروں کو اور
 مقامات سے آنے والے کو، دیکھو وہ کیا کہتے ہیں“ چنانچہ جب ابوہریرہ و دوسرے مسافر آئے اور ان سے پوچھا گیا، تو
 انھوں نے بھی اپنا یہی شاہدہ بیان کیا۔

ترمذی
 بخاری
 مسند ابن خنبل
 ابوداؤد

بہر حال یہ معجزہ رات کے وقت مکہ میں بہ مقام منیٰ واقع ہوا،

عقلی حیثیت سے یہ معجزہ زمانہ قدیم سے معرکہ آرا ہے، علمائے متکلمین نے فلسفہ قدیم کے اصول پر اس میں خوب خوب مشکوفیان کی ہیں، مثلاً فلاسفہ قدیم کا یہ اعتقاد تھا کہ اجرام فلکی میں خرق و التیام اور شکست و ریخت محال ہے، اس لیے شقِ قمر بھی ناممکن ہے، متکلمین نے یہ ثابت کیا کہ اجرام فلکی میں خرق و التیام اور شکست و ریخت ممکن ہے، مگر اب جب کہ جدید طبعیات و ہیئت نے ہمارے معلومات کے آسمان وزمین کو بدل دیا ہے۔ یہ مباحث بے سود اور بیکار ہیں، اب تو ہر روز نئے نئے ستاروں کے شکست و ریخت اور تصادم کے حادثے سنے جا رہے ہیں اور ہیئت جدید اور علم تکوین میں تو زمین، سورج چاند اور ستاروں کے آغاز و انقراض کی داستان ہی اس باب سے شروع ہوتی ہے۔

اس سے دوسرے درجہ پر ایک اور قدیم اعتراض و جواب کتابوں میں لکھا جاتا ہے، اور ہمارے مسیحی مناظرین نے اس کو نئے آب و رنگ سے شہرت دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ معجزہ حقیقت واقع ہوتا تو یہ صرف اہل مکہ ہی کو نظر نہ آتا، بلکہ اس کو تمام دنیا دیکھتی اور اسکی روایتیں مشرق سے لیکر مغرب تک پھیل جاتیں۔ لیکن بجز مکہ کے دنیا کے اور ملکوں میں اس واقعہ کا چرچا نہیں ہوا، اور تمام قدیم اہل نجوم و ہیئت و تاریخ اسکی روایت سے خاموش ہیں۔

لوگوں نے اس شبہ کے یہ جوابات دیئے ہیں کہ اولاً ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ واقعہ دوسرے ملک کے لوگوں کو نظر نہیں آیا، تم اس کے ثبوت میں کہو گے کہ اگر نظر آتا تو اس ملک کے اہل تاریخ اس کا ذکر کرتے، حالانکہ کسی تاریخ میں اس کا ذکر نہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ایک ملک کا مشہور واقعہ دوسرے ملک کی معاصرین میں مذکور نہ ہو، صرف اس کا یہ عدم ذکر کیا اس کے انکار کی سند ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہو تو ہندوؤں کے مہابھارت کا تم انکار کر سکتے ہو، حضرت مسیح کے تمام معجزات بلکہ واقعات زندگی تک کا انکار کر سکتے ہو کہ شام و مصر کے معاصر رومی مؤرخوں نے ایسے عجیب و غریب واقعات کا ایک حرف بھی قلمبند نہیں کیا، اس کے برخلاف ابھی اوپر کی

روایتوں میں بیان کیا جا چکا ہے کہ عرب و شام سے آنے والے مسافروں نے یہ بیان کیا کہ انھوں نے چاند کو
دو ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا

فلکی حیثیت سے جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ اہل ہیئت جو اجرام فلکی کے ایک ایک واقعہ کو قلمبند کرتے آئے
ہیں انھوں نے اس واقعہ کا ذکر نہیں کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ معجزہ رات کے وقت ظاہر ہوا تھا اور
اس وقت دنیا کا بڑا حصہ خواب راحت میں مصروف تھا، جو لوگ بیدار بھی ہوں گے وہ اپنے دوسرے
مشاغل میں مصروف ہوں گے۔ اور جنھوں نے دیکھا بھی ہوگا ان میں کتنا بڑا حصہ ان کا ہوگا جو اپنے مشاہدات
کو تحریری صورت میں لانے پر قادر نہ تھے، یعنی ناخواندہ تھے، اور اگر ان میں چند لکھے پڑھے ارباب ہیئت اور اخصا
تایخ تھے تو ضروری نہیں کہ انھوں نے اپنے اس مشاہدہ کا تذکرہ بھی کیا ہو، یا تذکرہ کیا ہو تو انکی یادداشت مثل دوسری
سینکڑوں علمی یادداشتوں کے ضائع ہوگئی ہو، آغاز آفرینش سے اب تک اجرام فلکی میں لاکھوں انقلابات
پیش آئے ہونگے لیکن کیا وہ سب کے سب دنیا کے اوراق ہیئت میں درج ہیں؟ اور انکا درج نہ ہونا انکے عدم
وقوع کی دلیل ہے؟ مختلف مذاہب کی کتابوں میں اس قسم کے حوادث فلکی کا ذکر ہے، لیکن علم ہیئت و فلک
اس کے ذکر سے خاموش ہے، لیکن یہ خاموشی اس کے عدم وقوع پر شہادت ہے؟ خود تمھاری انجیل میں ہے کہ حضرت
عیسیٰ کی پیدائش کے وقت ایک ستارہ نبوت طلوع ہوا جس کو یورپ کے لوگوں نے دیکھا اور پھر انجیل میں یہ
بھی مذکور ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کو مولیٰ دی گئی تو تمام دنیا دفعۃً تاریک ہوگئی لیکن کیا ہیئت و افلاک کی کتابوں
میں ان انقلابات سماوی کا تذکرہ موجود ہے؟

حوادث فلکی کے حدوث اور وقوع میں بڑی چیز یہ ہے کہ اُس کا مشاہدہ مطالع اور منظار پر موقوف
ہے، اور ہر جگہ کے مطالع و منظار دوسری جگہ سے نہایت مختلف ہیں بلکہ بالخصوص قمر کے مطالع میں تو
اور بھی سخت اختلاف ہے، ایک جگہ چاند ڈوبتا ہے، دوسری جگہ نکلتا ہے، ایک جگہ چاندنی ہے۔ دوسری جگہ
اندھیری ہوتی ہے، ایک جگہ چاند کو گمن لگتا ہے اور دوسرے مقامات کے لوگوں کو وہ نظر تک نہیں آتا۔

اس لیے اگر تمام دنیا نے اس معجزہ کو نہیں دیکھا تو یہ شقِ قرآن کی نفی کی دلیل نہیں، چنانچہ دنیا کی مختلف باخبر قوموں نے اپنی اپنی کتابوں میں مختلف حوادثِ فلکی کا ذکر کیا ہے۔ لیکن جس واقعہ کو ایک نے بڑے شد و مد سے بیان کیا ہو، اسکی محاصرہ قوموں کی کتاب میں اسکی شہادت سے قطعاً خالی بن لیکن کیا یہ خاموشی اُس کے عدم وقوع کی سند ہو سکتی ہے؟ علاوہ اور وجہ کے اُس خاموشی اور اختلاف کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ تمام دنیا کا ایک مطلع نہیں ہو، اس لیے ایک چیز ایک جگہ نظر آتی ہے، دوسری جگہ نہیں آتی۔

بعض شکایں نے جن میں ایک شاہ ولی اللہ صاحب بھی ہیں لکھا ہے اور امام غزالی کا بھی ادھر ہی رجحان معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت چاند میں تنگات نہیں ہوا تھا بلکہ لوگوں کو ایسا نظر آیا چنانچہ حضرت انس کی روایت کے الفاظ میں سال اہل مکہ آیت فارہم القمر فقتین (صحیح مسلم) اہل مکہ نے آپؐ نشانی طلب کی تو آپؐ نے چاند دو ٹکڑے دکھایا۔

ہم ان تمام پڑیچ راستوں سے گزر کر صرف ایک سیدھی سی بات کہہ دینا چاہتے ہیں، شق القمر اہل مکہ کی طلب پر ایک آیتِ الہی تھی، یعنی اُن منکرین کو انکی خواہش کے مطابق نبوت کی ایک نشانی دکھائی گئی تھی، احادیث میں یہ ہے کہ ان کو چاند دو ٹکڑے ہو کر نظر آیا، خواہ دراصل چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے ہوں یا خدا نے انکی آنکھوں میں ایسا تصرف کر دیا ہو کہ ان کو چاند دو ٹکڑے ہو کر نظر آیا، جو خدا انسانوں کی آنکھوں میں ضلالت عادت تھرت کر سکتا ہو، وہ خود چاند میں غلطی عادت تھرت کر سکتا ہو، چھوچکے اللہ نے یہ نشانی اہل مکہ کے لیے ظاہر کی تھی اور انھیں کے لیے یہ آیتِ نبوت تھی، اس لیے تمام دنیا میں اس کے ظہور اور روایت کی حاجت نہ تھی، اس بنا پر بالفرض اگر دنیا کے دوسرے حصوں میں شقِ قمر شاہدہ نہ ہو تو یہ حیرت اور تعجب کی بات نہیں، بلکہ اہل مکہ کے علاوہ اور لوگوں کو دوسرے شہروں اور ملکوں میں اس کا نظارہ آنا ہی مصلحتِ الہی تھی کہ اگر یہ عام طور سے دوسرے اقطاعِ عالم کے لوگوں کو بھی نظر آتا تو یہ سمجھا جاسکتا کہ یہ آسمان کے طبعی انقلابات میں سے کوئی انقلاب تھا، جیسا کہ اور سینکڑوں قسم کے تغیرات اس سے پہلے ہو چکے ہیں، جیسا کہ فلکیات اور علمِ بدوخلق (کسموگونی) اور نیچرل ہسٹری میں مذکور ہیں، لیکن جب اہل مکہ کے علاوہ جو شہر مکہ میں تھے، یا باہر قافلہ میں تھے، صرف انھیں کو نظر آتا اس بات کی صاف اور صریح دلیل ہے کہ یہ صرف آنحضرت صلیم کے ایک نشان کے طور پر ظاہر ہوا، واللہ اعلم

غلبہ روم کی پیشینگوئی

اللّٰهُ غَلَبَتْ الرُّومُ فِيْ اَدْنٰى الْاَرْضِ (دوم)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی الہامی زبان سے جن واقعات کی پیشینگوئی کی ہے، ان سب میں سب سے زیادہ شاندار سب سے زیادہ صاف و صریح، سب سے زیادہ معرکہ الاراء غلبہ روم کی پیشینگوئی ہے۔

عرب کے چپ و راست دونوں پہلوؤں میں روم و فارس کی پرزور حکومتیں قائم تھیں، اس وقت ایران کا تاجدار خسرو، اور روم کا فرمانروا ہرقل تھا، ان دونوں سلطنتوں میں ایک مدت سے معرکہ آرائیوں کا سلسلہ قائم تھا، بعثت نبوی کے پانچویں سال یعنی ۳۱ھ میں ان دونوں ہمسایہ سلطنتوں میں ایک خونریز جنگ شروع ہو گئی، اگرچہ ان دونوں قوموں میں کسی قوم نے مذہب اسلام قبول نہیں کیا تھا، تاہم رومی حضرت عیسیٰ کے پیرواؤں اور اہل کتاب تھے، اور ان کے عقائد شیرکین مکہ کے عقائد کے ساتھ مطابقت رکھتے تھے، اس لیے لازمی طور سے مسلمانوں کو رومی عیسائیوں کے ساتھ اور شیرکین مکہ کو ایرانیوں کے ساتھ ہمدردی تھی، اس لیے مسلمانوں اور کفار قریش و دونوں کو جنگ کے نتیجہ کا شدت کے ساتھ انتظار تھا،

ان دونوں سلطنتوں کے حدود و ریاسے دجلہ و فرات کے کناروں پر اکڑتے تھے، رومی سلطنت مشرق میں ایشیائے کوچک، حدود عراق، شام، فلسطین، اور مصر میں پھیلی ہوئی تھی، ایرانیوں نے دو طرفہ حملہ کیا، ایک طرف تو وہ دجلہ و فرات کے کناروں سے شام کی طرف بڑھے، اور دوسری طرف ایشیائے کوچک کی جانب آذربائیجان سے آرمینیا ہو کر، موجودہ اناطولیہ میں داخل ہو گئے، اور دونوں طرف سے رومیوں کو پیچھے ہٹاتے بٹاتے سمندریں ان کو ڈھکیل دیا، شام کی سمت میں انھوں نے یکے بعد دیگرے اس ارض مقدس کا ایک ایک شہر رومیوں سے چھین لیا، ۶۳۴ھ میں فلسطین اور اس کا مقدس شہر بیت المقدس صلیبیوں کے بجائے دفن کا دیوانی کے زیر سایہ آگیا، کینسے سمارکے گئے، مذہبی شواہر کی توہین کی گئی، ۶۶۱ھ ہزار یودیون نے ایرانی فوج میں شامل ہو کر ۶۰ ہزار بے گناہ عیسائیوں کا

قتل عام کیا، شہنشاہ ایران کے قصرِ اقامت کی تیس ہزار مقتول مردوں سے آرائش کی گئی، ایرانی فتوحات کا سیلاب اس سے آگے بڑھ کر ستھ ۶۱۶ء میں پورے وادی نیل یعنی ملکِ مصر پر محیط ہو گیا اور آخر اسکندریہ کے ساحل پر جا کر تھا، اور دوسری طرف تمام ایشیائے کوچک کو زیر و زبر کرتا ہوا باسفورس کے ساحل پر جا کر رکا، اور قسطنطنیہ کی دیواروں سے جا کر گرایا، شہنشاہِ روم کے دار السلطنت کے سامنے ایران کے فاتح لشکر نے جا کر اپنے خیمے کھڑے کئے، اور اب رومیوں کے بجائے عراق و شام و فلسطین و مصر و ایشیائے کوچک کے وسیع علاقوں میں ایرانی حکومت قائم ہو گئی ہر جگہ آشکدے تعمیر ہوئے اور مسیح کے بجائے آگ اور سوچ کی جبری پرستش کا رواج دیا گیا، رومی سلطنت کی اس تباہی کو دیکھ کر رومی شہنشاہی کی وسیع مملکت میں بغاوتیں کھڑی ہوئیں افریقہ میں بھی شورش ہوئی، خود قسطنطنیہ کے قریب یورپ میں مختلف توین قتل و غارت گری میں مصروف ہو گئیں، غور کرو گویا اس وقت سلطنتِ روم کے پرزے پرزے اڑ گئے تھے،

جنگ کا نتیجہ جب ایسا خلافتِ امید ظاہر ہوا تو مسلمانوں کو یقیناً رنج اور کفار کو مسرت حاصل ہوئی، اور انھوں نے مسلمانوں کو طعنہ دیا کہ جس طرح ہمارے بھائی غالب ہوئے ہیں، اُسی طرح اگر تم ہم سے لڑتے تو ہم غالب ہوتے۔ رومیوں کی جو افونناک حالت تھی وہ سن چکے کہ وہ اپنے مشرقی مقبوضات کا ایک ایک چپہ کھوپکے تھے خزانہ خالی تھا، فوج منتشر تھی، ملک میں بغاوتیں پیدا تھیں، شہنشاہِ روم ہر قل ہمہ تن عیاش، بے پروا، سست اور مبتلائے اہام تھا، ایرانیوں کا فاتح سپہ سالار قسطنطنیہ کے دروازہ پر پہنچ کر دیر تک سامنے حسب ذیل شرائط پیش کرتا ہے۔ رومی بلج ادا کریں، ایک ہزار ٹالینٹ سونا، ایک ہزار ٹالینٹ چاندی، ایک ہزار حریر کے تھان، ایک ہزار گھوڑے، اور ایک ہزار بارہ اورکیان ایرانیوں کے حوالہ کریں، رومیوں کی کمزوری کی یہ حالت ہو کہ وہ ان شرمناک شرائط کو قبول کرتے ہیں اس پر بھی جب رومی فاسد شہنشاہِ ایران کے دربار میں مصالحت کا پیام لیکر جاتا ہے، تو مغرور خسرو جواب دیتا ہے، ”مجھ کو یہ نہیں، بلکہ خود ہر قل زنجیروں میں بندھا ہوا میرے تخت کے نیچے چاہیے، اور اُس وقت تک میں صلح نہیں کروں گا جب تک شہنشاہِ روم اپنے مصلوب خدا کو چھوڑ کر سوچ دیوتا کے آگے سر نہ جھکائے گا“

کارزارِ عالم کا نقشہ یہ تھا کہ معرکہ جنگ سے بہت دور ایک خشک اور بجز زمین کی منساں پہاڑی سے ایک شہزادہ مین نمودار ہوا، اور واقعاتِ عالم کے بالکل برخلاف سرورشِ غیب کے نغمہٴ قدس مین گویا ہوا۔

الْعَلَيْتِ الرُّومُ فِي اَدْنٰى الْاَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلِيٍّ
 رومی قریب تر زمین مین مغلوب ہو گئے، لیکن وہ چند سال مین مغلوب
 سَيُعْلَبُونَ فِي بَصْحِ سَنِينَ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ
 ہو جانے کے بعد پھر غالب ہوں گے، خدا ہی کے ہاتھ مین پہلے اور
 بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَقَرُّ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللّٰهِ يَنْصُرُكَ
 پیچھے سب انتہا ہے، اور اس دن مسلمان خدا کی مدد سے خوش ہو گئے
 يَتَشَاءُ وَهِيَ الْعَرِيزَةُ الْحَرَمُ وَعَدَ اللّٰهُ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ
 وہ جس کی چاہے مدد کرے، وہ غالب رحم والا ہے، خدا کا وعدہ ہے، خدا
 وَعَدَكَ، (دوم ۱)

اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا،

یہ پیشینگوئی واقعات کے لحاظ سے اس قدر مستبعد اور ناقابلِ یقین تھی، کہ کفار نے اس کے صحیح ہونے کی صورت مین کئی اونٹنوں کے ہارنے کی مسلمانوں سے شرط لگائی اب مسلمانوں اور کافروں دونوں کو بڑی شدت سے واقعات کے پہلو کا انتظار تھا، آخر چند سال کے بعد دنیا نے خلافتِ امتیہ پٹا دکھایا، مؤرخ گبن کے الفاظ مین ”شہنشاہ جو اپنی ابتدائی اور آخری زندگی مین بستی، عیاشی، اور اودام کا غلام، اور رعایا کے مصائب کا نامر و تماشائی تھا، جس طرح صبح و شام کا کمر، آفتاب نصف النہار کی روشنی سے پھٹ جاتا ہے، وفتہ (۲۱۲ء مین) محلون کا ارکاڈیوس، میدانِ جنگ کا سیزر بن گیا، اور روم اور ہرقل کی عزت نہایت شاندار طریقہ سے بچالی گئی، جو قوت ہرقل اپنی بقیہ فوج لیکر قسطنطنیہ سے چلا ہے، لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ رومہٴ اعظمی کے آخری لشکر کا منظر دنیا کے سامنے ہے، لیکن عرب کے نبی امتی کی پیشینگوئی حرفِ بحر پوری ہوئی، اور عین اس وقت جب مسلمانوں نے بدر کے میدان مین قریش کو شکست دی، رومیوں نے یرانیون غلبہ حاصل کیا، مشرقی مقبوضات کا ایک ایک شہر واپس لے لیا، اور یرانیون کو باسفورس اور نیل کے کناروں سے ہٹا کر پھر دجلہ و فرات کے سواہل کی طرف ڈھکیل دیا،

عظیم الشان پیشینگوئی کی صداقت کے اثر نے دنیا کو محو حیرت کر دیا، قریش کے بہت سے لوگ اس صداقت

کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے، واقعہ کے سارے بارہ سو برس کے بعد تاریخ زوالِ روم کا مشہور مصنف گبن اس حیرتناک پیشینگوئی کی سچائی سے متحیر ہو کر لکھتا ہے،

”مشرق کی ان دو عظیم الشان سلطنتوں کے ڈانڈے پر پھیراں دونوں کی ایک دوسرے کو تباہ کر دینے والی روز افزون کوششوں کی ترقی کو دلی مسرت کے ساتھ بغور مطالعہ کر رہا تھا، اور عین اس وقت جب ایرانیوں کو ہم کامیابیاں حاصل ہو رہی تھیں، اوس نے اس پیشینگوئی کی جرأت کی، کہ دو چاند سال میں فتح و غفرو دی علم پر سایہ افکن ہوگی، جس وقت میں پیشینگوئی کی گئی تھی کوئی پیشینگوئی اس سے زیادہ دور از قیاس نہیں ہوسکتی تھی، کیونکہ ہر قریب کی باؤ سال کی دس۴۲ سے ۴۳ تک حکومت نے یہ بات کا اعلان کر دیا تھا کہ رومی شہنشاہی شایزہ جلد کھرجائے گا“

ہر قریب کی طبیعت میں اس فوری انقلاب، اور واقعات کی رو کے اس حیرت ناک تغیر کے اسباب کی تفصیل میں تاریخِ روم کے مصنفین نے عجیب عجیب باتیں پیدا کی ہیں، لیکن انھیں کیا معلوم کہ اس غنی معرکہ سے دور ایک پیغمبرؐ نے ہاتھ روک دینے کی مدد کے لیے دراز تھا، اور ہی اس انقلاب اور تغیر کا سبب بڑا روحانی سبب تھا۔

مستدرک (علی شرط الصحیحین) اوجاع ترمذی میں ہے کہ روم و فارس کی جب جنگ شروع ہوئی تو مشرکین، ایرانیوں کے طرف دار تھے، کیونکہ وہ بھی بت پرست تھے اور مسلمان رومیوں کے طرفدار تھے، کہ وہ اہل کتاب تھے، اس وقت ایرانی روم کو دباتے جا رہے تھے، اس پر سورہ روم کی پیشینگوئی نازل ہوئی، حضرت ابو بکرؓ نے چلا چلا کر تمام مشرکین کو یہ پیشینگوئی سنائی، مشرکین نے کہا کہ اس پیشینگوئی کے لیے کوئی سال مقرر کرو، حضرت ابو بکرؓ نے پانچ سال کی شرط کی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، تو فرمایا کہ بضع کا لفظ ۳ سے ۵ تک بولا جاتا ہے، اس لیے دس سال سے کم کی مدت مقرر کرنی چاہیے تھی چنانچہ اس تشریح کے مطابق نوین سال غزوہ بدر کے موقع پر پیشینگوئی پوری ہوئی، اور رومی غالب آئے،

غزوہ بدر ہجرت کے پہلے سال اور بعثت کے چودھویں سال پیش آیا۔ اس سے ۹ برس پہلے، بعثت کا پانچواں سال

ہوگا، اس بنا پر پیشینگوئی کا زمانہ سترہ ہشت اور اس کے پورے ہونے کا زمانہ سترہ ہشت یا سترہ ہجری، بعض لوگوں نے اس پیشینگوئی کے پورے ہونے کا زمانہ صلح حدیبیہ کا سال یعنی سترہ بیان کیا ہے، یہ صحیح نہیں، شاید لوگوں کو اس سے دھوکا ہو کہ صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ قاصد نبوی جب اسلام کا دعوت نامہ لیکر قیصر کے پاس گیا تو وہ اس وقت فتح کا شکریہ ادا کرنے کے لیے شام آیا ہوا تھا، اور معلوم ہے کہ قاصد صلح حدیبیہ کے زمانہ میں روانہ ہوئے تھے، اس لیے لوگوں نے یہ سمجھا کہ حصولِ مسیح کی بھی یہی تاریخ ہے، مگر یہ مغالطہ بالکل ظاہر ہے کہ فتح کی تاریخ نہیں، بلکہ فتح کے جشن کی تاریخ ہے، رومی تاریخ کی مطابقت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سترہ میں آپ کی بعثت ہوئی، سترہ سے روم و فارس کی چھیڑچھاڑ شروع ہوئی، سترہ میں اعلانِ جنگ ہوا، سترہ سے رومیوں کی شکست کا آغاز ہوا، سترہ میں رومی شکست تکمیل کو پہنچ گئی، سترہ سے پھر رومیوں نے حملہ شروع کیا، سترہ سے انکی کامیابی کا آغاز ہوا، اور سترہ میں انکی فتح تکمیل کو پہنچ گئی، اس ترتیب سے دیکھیے تو ظاہر ہوگا کہ اس پیشینگوئی کی خوبی یہ ہے کہ اگر آغازِ شکست سے آغازِ فتح تک جوڑیے تو بھی ۹ برس ہوتے ہیں، اور اگر انجامِ شکست سے اختتامِ مسیح تک جوڑیے تو بھی ۹ برس ہوں گے، اس مسیح کی تکمیل کے بعد ہر قہر دیست و عیاش قیصر بن گیا، جو پہلے تھا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دستِ قدرت نے صرف اس پیشینگوئی کے پورا کرنے کے لیے چند سال کے واسطے اس کے دلِ دماغ کو بیدار، اور دستِ دواز کو ہر شیلہ کر دیا تھا، پیشینگوئی کی تکمیل کے بعد پھر پہلے کی طرح تعیش اور کابلی نے اسکو عیش و غفلت کے بستر پر تھپک تھپک کر سلا دیا۔

جو پہلے آسمان کے قریب تک جاسکتے تھے، اُن کی آمد و رفت سد و کردی گئی، اور اُن پر ٹوٹنے والے تاروں کی بارش ہونے لگی، چنانچہ قرآن مجید میں خود جنّات کی زبانی بیان ہے۔

وَأَنكَلَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاَهَا مُرْتَجَةً حَرًى
شَدِيدًا وَكُشْبَعًا ۖ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعِدًا لِّلشَّعَرِ
فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ كُشْبَعًا ۖ أَصَدًّا (جن ۱)

ہم نے آسمان کو ٹوٹا تو پایا کہ وہ سخت پہرہ دار دن اور ٹوٹنے والے تاروں سے بھر دیا گیا ہے، اور ہم پہلے سننے کو دھان ٹھکانوں پر بیٹھے تھے، لیکن اب جو کوئی سنے تو تارے کو اپنی تاک میں پاوے۔

شرح صدر | شرح صدیقی سینہ کا کھول دینا، یا اس غرض سے چاک کرنا کہ وہ انوارِ الہی سے معمور کیا جائے، ایک دولتِ ربّانی تھی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، ارشاد ہوا۔

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، (شرح) لے کر عموماً کہتے تھے تیرے سینہ کو کھول نہیں دیا چاک نہیں کر دیا

احادیث میں گو اس شرح صدر کی پوری تفصیل مذکور ہے، مگر بہر حال قرآن پاک سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ خواہ یہ ظاہری طور سے، یا باطنی رنگ میں علم و حکمت اور نور و معرفت کی غیر معمولی اور مافوق بشری بخشش ہو، ہر صورت میں وہ ایک فہم سے بالاتر کیفیت تھی،

مکہ سے بیت المقدس
ایک شب میں سفر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزانہ طریق پر ایک شب میں مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک چوراس سو ستر
کیا، قرآن نے اِن الفاظ میں اُن کی تصدیق کی ہے،

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ۖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا، (اسراء ۱۶)

پاک ہے وہ خدا جو اپنے بندہ کو خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک رات کے وقت ایک شب میں لے گیا۔

حالانکہ ان دونوں مقامات کے بیچ میں اُس زمانہ میں مہینوں کا سفر تھا،

قریش پر قحط سالی کا مذاہب | حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت سے پہلے بھی یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ جب قریش نے آپ کی مخالفت کی تو آپ نے اُن کو بد دعا کی کہ ”خداوند اُن کو سات سال تک قحط میں مبتلا رکھے، جس طرح تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں سات سال متاعِ قحط کو قائم رکھا تھا“ چنانچہ اُن پر ایسا سخت قحط پڑا کہ لوگوں نے

بھوک کے مارے مردار اور چڑے کھائے، یہاں تک کہ جب لوگ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو وہ ان مھوئیں کی طرح نظر آتا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر ابوسفیانؑ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور کہا کہ ”اے محمدؐ! تم خدا کی اطاعت اور صلہ رحم کا حکم دیتے ہو، حالانکہ خود تمہاری قوم تباہ ہو رہی ہے، اُس کے لیے خدا سے دعا کرو،“ آپ نے دعا فرمائی، اور بارش ہوئی جس نے قحط کی مصیبت کو دور کر دیا، اس کے بعد پھر قریش نے حسب دستور آپ کی مخالفت شروع کی تو قیام مکہ ہی کے زمانہ میں خدا نے آپ کی زبان سے یہ پیشین گوئی قریش کو سنائی کہ آئندہ اس کا انتقام ایک اور سخت گرفت سے لیا جائے گا، وہ گرفت بدر کی لڑائی تھی، چنانچہ سورہ دخان کی ان آیتوں میں اسی واقعہ کا ذکر ہے۔

فَاذْلِقْبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّبِينٍ يَغْشَى
النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا
الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ اِنِّیْ لَهُمُ الدَّرَكُورِ
وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ثُمَّ لَوُوا عَنْهُ وَقَالُوا
مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ اِنَّا كَاِشْفَاؤُا الْعَذَابِ
قَلِيلًا اِنَّا نَكُومُ عَابِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَاطِلَةَ
الْكُفْرَى اِنَّا مُنْتَقِمُونَ (دخان ۱)

اس دن کا انتظار کرو، جب آسمان دھواں نمایان کرے گا جو لوگوں پر چھائیگا، یہ نہایت تکلیف دہ عذاب ہے، خداوندایہ عذاب ہمارے اوپر سے ہٹائے، ہم مسلمان ہیں، اور کہاں ان کے لیے جزئیست پکڑنا، حالانکہ ان کے پاس ایک رسول کلمہ کھلا آیا، پھر ان لوگوں نے اسے منکر کیا اور کہا یہ سکھایا جو پاگل ہے، ہم تمہاری دیر کے لیے اس عذاب کو ہٹا لینے والے ہیں، تم لوگ اسی قدیم حالت کی طرف عود کر جاؤ گے، ہم اس روز انتقام لین گے جو سب بڑی پکڑ کا دن ہوگا،

موقع ہجرت کی سبب و نشانیاں | کفار نے دارالندوہ میں چھپ کر آپ کے قتل وغیرہ کے مشورے کئے، کوئی مسلمان نہ ان میں شریک تھا اور نہ کسی طرح ہو سکتا تھا، مگر آنحضرت صلیم کو ہر چیز کی خبر اللہ نے دیدی، دن، تاریخ، وقت سب سے آگاہی ہو گئی، اور پھر یہ کہ جس شب کو آپ نے ہجرت کی سب کو معلوم ہے کہ اُس رات کو آپ کے گھر کے چاروں طرف دشمنوں کا پہرہ تھا، تاہم آپ ان کی آنکھوں میں خاک جھونک کر انھیں کے درمیان سے گزر کر حضرت صدیق کے ساتھ شہر سے نکل گئے، آپ مکہ کے قریب ہی غار ثور میں جا کر چھ عوب آثار قدم سے اشخاص کے مقام و گذر کا پتہ لگانے میں

نہایت شاق تھے، صبح کو وہ آپ کا پتہ لگاتے ہوئے غار مذکور کے دہانہ تک پہنچ گئے، یہاں تک کہ گروہ ذرا جھک کر دیکھتے تو آپ اُن کے سامنے تھے، حضرت ابو بکر اقصائے بشری سے گھبراٹھے، مگر آپ نے تسلی دی کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، چنانچہ ساتھ والے خدا نے یہ تدبیر کی کہ کافرون سے اونگی یہ سوچ چھین لی کہ وہ جھک کر دیکھیں، اور اُن کے دل میں ایسی بات ڈال دی کہ وہ بے دیکھے واپس چلے گئے، سیر کی اکثر ضعیف روایتوں میں اور مسند ابنِ جنبل کی ایک روایت میں جو زیادہ کمزور نہیں ہو مذکور ہے کہ کمری نے غار کے منہ پر جالے تن دیے تھے، کفار نے کہا اگر کوئی اس غار میں جا کر چھپتا تو ظاہر ہے کہ یہ جالے ٹوٹ جاتے، اور یہ کہ گروہ واپس چلے گئے، اس غار سے نکل کر جب آپ مدینہ کی راہ چلے تو قریش کے سوار آپ کے تعاقب میں نظر آئے، چنانچہ سراقہ اپنا گھوڑا دوڑاتا آپ کے قریب پہنچ گیا، دغمتہ گھوڑے کے پانوں زمین میں دبھنس گئے، تین دغمتہ ہی واقعہ پیش آیا، سراقہ اس اعجاز کو دیکھ کر عجب ہو گیا، اور خطا مان لیا، واپس چلا گیا،

واقعہ ہجرت کے ان معجزانہ واقعات کا تفصیلی بیان احادیث میں ہے، مگر قرآن مجید کا یہ اجمالی اعتراف انکی تائیدی شہادت ہے۔

وَرَادُّ مَكْرُهَا۟ الَّذِيْنَ كَفَرُوۡا لِيُبْتَلُوۡا ۚ اَوَلَيْسَ لَكَ اَوْ يُخْرِجُكَ وَ يَمْكُرُوۡنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ ۚ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَا كِرِيۡنَ ۝ (انفال ۴)

اور یاد کرو! (اے پیغمبر) جب کفار تمہارے ساتھ دائر کر رہے تھے، تاکہ تم کو باقید کرین، یا قتل کرین، یا گھر سے نکال دیں، وہ بھی دائر کر رہے تھے، اور خدا بھی دائر کر رہا تھا، اور خدا سب دائر کرنے والوں میں بہتر دائر کرنے والا ہے۔

اَلَا تَتَصَرُّوۡهُ فَقَدْ نَصَرَا اللّٰهُ اِذَا خَرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوۡا اِنَّا نِيۡنُ اِذَا هُمَا فِى الْغَارِ اِذْ يَقُوۡلُ بِضَا۟ لَّا تَخۡنَنَّ اِنَّ اللّٰهَ مَعَآ ۚ فَاَنۡزَلَ اللّٰهُ سَيِّدَتۡكَ ۚ وَاَيۡدَا۟ يَجۡنُوۡا لَمَّا تَرَوۡهَا وَجَعَلَ كَلِمَۃَ الَّذِيْنَ كَفَرُوۡا السُّفۡلٰى ۚ وَ كَلِمَۃَ اللّٰهِ هِىَ الْعُلٰى ۚ وَاللّٰهُ

اے لڑائی سے پیچھے رہنے والے لوگو! اگر تم اس پیغمبر کی مدد نہ کرو تو وہ تمہاری مدد سے بے نیاز ہو، کہ خدا نے اس وقت اس کی مدد کی جب اس کو کافرون نے کھال دیا تھا، اور فیقون میں سے ایک نے جب وہ دونوں غار میں تھے، اپنے ساتھی سے کہا تاکہ گھبراہٹ میں، خدا ہمارے ساتھ ہے، پھر خدا نے اس پر اپنی تسکین نازل کی اور ان فوجوں سے انکی مدد کی جو کھال

عَزَّ وَجَلَّ حَسْبُكُمْ (توبہ ۶)

نہیں دیکھا اور کافرو کی بات کو نیچا کیا، اور خدا ہی کی بات اپنی تھی، اور خدا غالب بر والا

خواب میں کفار کا کم دیکھنا | ہجرت کے بعد بے پہلا معرکہ غزوہ بدر کا پیش آیا، جس میں ایک طرف تین سو تیرہ مسلمان تھے،

جو ہتھیاروں سے بھی پورے آراستہ نہ تھے، دوسری طرف ایک ہزار قریش کی لوہے میں غرق فوج تھی، دنیا قیاس

کر سکتی ہے کہ اس جنگ کا خاتمہ کس کے حق میں ہوتا، لیکن چونکہ یہ اسلام کی ہمیشہ کے لیے موت و حیات کی ساعت تھی،

اس لیے کار ساز قدرت نے اپنی عجیب عجیب نشانیوں سے حق کو فتح اور باطل کو شکست دی، چنانچہ معلوم ہوتا ہے

کہ غزوہ بدر سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معرکہ کا نقشہ، عالم رویا میں دکھایا گیا تھا، اور اس میں کفار کی تعداد بہت کم دکھائی

گئی تھی جو ان کی ذلت اور شکست کی طرف اشارہ تھا، مسلمانوں نے جب یہ خواب سنا تو ان کو بہت ہوئی، اگر عالم رویا میں

کفار کی کثرت دکھائی جاتی، تو مسلمانوں کے جو صلے پہلے ہی سے پست ہو جاتے، چنانچہ خود قرآن نے اسکی تصریح کر دی،

اِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَنَاظِرَ قَلِيلٍ اَوْ كَثِيرٍ ۚ وَذِكْرُكُمْ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ

لَقَدْ شِئْتُمْ وَلَكِنَّا زَعَمْنَا فِي الْاَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ

لَا تَنْتَهِ عَلَيْهِمْ بِذَاتِ الصُّدُورِ،

ذین اُپس میں اختلاف رائے کرتے، لیکن خدا نے بچا لیا، بیشک خدا

سینوں کے راز جانتا ہے،

(الأنفال ۵)

مسلمانوں کا کافروں کی نظر میں اور کافروں کا مسلمانوں کی نظر میں کم دکھنا،

اس معرکہ میں سُن چکے کہ کافروں کی تعداد مسلمانوں سے گنی تھی، ایسی حالت میں مسلمانوں

کا بدل ہونا لازمی تھا، خدا نے اپنی قدرت کا یہ تماشہ دکھایا، کہ مسلمانوں کی نگاہوں میں کچھ ایسا تغیر کر دیا کہ وہ مسلمانوں کو

بہت تھوڑے معلوم ہونے لگے، اُدھر کفار کو مسلمان تھوڑے نظر آتے تھے، مقصود یہ تھا کہ رؤسائے کفار میدان سے بھاگ کر

جانبین بچا کر نہ لے جانے پائیں، ایسی یہ تدبیر کی کہ مسلمان اپنی اصلی تعداد سے بھی اُنکو کم نظر آنے لگے، اس کا اثر یہ ہوا کہ انھوں نے

اپنی فتح کو یقینی سمجھ کر حصولِ نتیجہ کے لیے نہ تو سرفروشانہ کوشش کی، اور نہ بھاگنے کی کوئی ضرورت سمجھی، اور یہی بات مسلمانوں

کے حق میں مفید ہو گئی۔

وَ اِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ اِذْ تَقِفُمُ فِيْ اَعْيُنِكُمْ قَلِيْلًا وَيَقَلُّ لَكُمُ

خدا کے اس احسان کو یاد کرو کہ جب تم دشمنوں سے صف آرا ہوئے،

رَفِيَّاعِيْنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعًا ۝
تو وہ تمہاری نچے ہوں میں انکو تصور کر کے دکھاتا تھا، اور انکو انکی آنکھوں میں کم

(انفال ۵)
کر کے دکھا رہا تھا، تاکہ اس کام کو جیسکا ہونا مقر ہٹے کر دے،

پہلے تو خدا نے کافروں کی نگاہ میں مسلمانوں کو کم کر کے دکھایا تاکہ کفار بے پروا ہو کر لڑ پڑیں، پھر جب
مسلمانوں کا وہ ناظر آنا،

دونوں صفین گتھ گئیں، تو خدا کے حکم سے مسلمانوں کی تعداد دشمنوں کی آنکھوں میں انکی اپنی تعداد سے بھی دوئی نظر آنے لگی

اس کا یہ اثر ہوا کہ قریش نے وڑ کر ہمت، اُروی۔

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فَيْتِنِ الثَّقَفِ فَمَنْ تَفَارَقَ فِي
اُسے یہودیوں! تمہارے ان دونوں فوجوں میں جو صف آرا ہوئیں، جنہیں ایک

سَبِيلِ اللَّهِ وَالْآخَرَى كَافِرًا تَكُونُ لَهُمْ جَنَّتُهُمْ
خدا کی راہ میں لڑ رہی تھی، اور دوسری خدا کی منکر تھی، یقیناً ایک نشانی

رَأَى الْعَيْنِ ۝ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بَعْضُهُمْ
تھی، کافروں کا لشکر آنکھوں دیکھتے اپنی مقابل فوج کو اپنے سے دو ٹوٹا دیکھ رہا

أَنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ۝
تھا، اور اللہ کی چاہتا ہوا اپنی مدد سے تائید کرتا ہے اس واقعہ میں ان لوگوں

دال عمان ۱۲)
کے لیے جو ختم بنیاد کہتے ہیں بڑی عبرت ہے،

فرشتوں کی آما یہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ کر گئی، کیا آسمان سے فرشتے اُتر آئے؟ خدا فرماتا ہے۔

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَبَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ
یاد کرو جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری سُن

مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْسِدِينَ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ الْإِنشَاءَ
لی کہ میں لگا تا رہنما روں فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا اور خدا نے یہ

وَلِتُطْمِئِنَّ بِمَقُورِكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ
نہیں کیا، لیکن خوش کرنے کے لیے، اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہوں اور

إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، (انفال ۱)
فتح تو انہی کی طرف سے ہے، اللہ غالب حکمت والا ہے،

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا
یاد کرو جب تیرا پروردگار فرشتوں کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں

الَّذِينَ آمَنُوا ۝ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا
تو تم مسلمانوں کے دل مضبوط کیے رہو، کافروں کے دلوں میں عقرب

الرَّعْبَ، (انفال ۲)
میں رعب ڈال دوں گا،

میلان جنگ میں پانی برسانا | بدر کے میدان میں جہان مسلمانوں نے اپنی صفین قائم کی تھیں، وہ جگہ بلند تھی، اور جہان سے

قریش کی فوج لڑ رہی تھی، وہ جگہ نشیب میں تھی، اللہ تعالیٰ نے کفار کی شکست کا ایک ظاہری سامان یہ پیدا کر دیا کہ عین اس وقت میدانِ جنگ میں موسلا دھار پانی برسایا جس نے ادھر تو مسلمانوں کی طرف گرد و غبار بٹھا کر ان کے پانوں جھاڑ دیے، اور اُدھر کافروں کی طرف پانی کا یہ ریلہا ہوا کہ انکو زمین پر قدم رکھنا مشکل ہو گیا۔ خدا خود فرماتا ہے،

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَ كُفْرَهُمْ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ وَجْهَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، (انفال ۲)

اور خدا کے اس احسان کو یاد کرو کہ جب وہ آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تم کو اس پانی سے پاک کرے، اور ناپاکی تم سے دور کرے اور تمھارے دلوں کو مضبوط کرے اور اس سے قدموں کو جما دے،

لڑائیوں میں نیند کا طاری ہونا | معرکہ جنگ وہ مقام ہے جہاں بڑے بڑے بہادر دن کی آنکھ سے نیند اڑ جاتی ہے۔ مگر مایہ نیکسین عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز یہ تھا کہ بدر و احد کے کارزاروں میں مسلمان سپاہیوں کی بخیر اور بخیرنی کے لیے انکی آنکھوں پر نیند کا غلبہ کر دیا گیا، تاکہ کسی خوف و خطرہ کا خیال کئے بغیر وہ اپنے فرض کو انجام دیں، چنانچہ خدا احسان جاتا ہے،

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ، (انفال ۲)

یاد کرو جب خدا اپنی طرف سے تمھاری بخیرنی کے لیے تمھارے آنکھوں پر طاری کر رہا تھا، پھر خدا نے غم کے بعد بخیرنی کے لیے تمھارے نیند کا طاری جو ایک گروہ پر تمھارے رُحط یافتہ قدامتہم انفسہم، (آل عمران ۳)

چھا رہی تھی اور دوسرا گروہ تھا جسکو اپنی جان کی فکر غم میں ڈالے تھی،

آپ کا نکری پھینکا | یہ سب کچھ تھا، لیکن عین اس دار و گیر کے معرکین، ایک مقدس وجود پر سکون دل اور سرسبز و پیشانی کے ساتھ ظاہری ہتھیاروں سے منزہ ہو کر دعاؤں میں مصروف تھا، اس نے سر اٹھایا، اس حیرت ناک منظر پر نگاہ ڈالی، اور زمین سے ایک مٹھی کنکری اور خاک اٹھا کر دشمن کی طرف پھینکی، دفعۃً ہل کا طلسم چور چور تھا، قرآن گوہی دیتا ہے،

فَلَمْ يَلْقَؤْهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَاتِلَهُمْ وَمَادَّيْتِ اِذْ دَمِيتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ دَمِیْ وَلِیْلَی الْمُؤْمِنِیْنَ مِنْهُ

تو تم نے (مسلمانوں) کو قتل نہیں کیا، بلکہ خود خدا نے انکو قتل کیا، اور اُسے پیغمبر! تو نے نہیں پھینکا جب تو نے پھینکا تاکہ مسلمانوں کو اس سے

رنج کی (اچھی نعمت عطا کرے، خدا دعاؤں کا سننے والا) اور صبر نہ کرنا جانتے والا

بَلَاءٌ حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیْمٌ، (انفال ۲)

کوئی رُمی کے معنی تیر پھینکنے کے نہ لے کہ آپ نے اس موقع پر کیا، تمام عمر میں سخت سے سخت خطرہ میں بھی کبھی تیغ و تیر، اور تبر و خنجر سے دست مبارک کو آلودہ نہیں کیا،

غزوہ بدر میں دو مہینے سے ایک کا وعدہ | پڑھ چکے ہو کہ بدر کے معرکہ سے پہلے قریش کا ایک تجارتی قافلہ مال و اسباب سے لدا ہوا، شام سے مکہ جا رہا تھا، اور اُدھر سے قریش کی فوج بڑے سرد سامان کے ساتھ مسلمانوں سے لڑنے کو نکلی تھی، مدینہ سے نکلنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس صورتِ واقعہ سے مسلمانوں کو آگاہ کر دیا تھا، اور کہہ دیا تھا کہ ان دونوں مہینے سے ایک چیز تم کو ملے گی، یا تو یہ قافلہ، اور یا یہ قریش کی فوج شکست کھا لے گی، اور تم کو غنیمت کا مال ملے گا، چنانچہ یہ صورت واقعہ بھی درست نکلی، اور وعدہ بھی پورا ہوا،

يَا ذِي الْقُرْبَىٰ اِنَّ اللّٰهَ اَحَدٌ اَلطَّائِفُ يَتَنَبَّهُ اَلْاَمْرَ الْاَعْلٰى ۝۱ اور یاد کرو جب تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ ان دو گروہوں میں ایک تمہارا غزوہ احزاب کی خبر | غزوہ احزاب جس میں دفتہ متحدہ عرب قبائل کا سیلاب مدینہ کے چاروں طرف امنڈ آیا تھا، واقعہ سے بہت پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم رویا میں انکی اطلاع دی جا چکی تھی، اور آپ نے تمام مسلمانوں کو اس مصیبت کے آگے سے پیشتر باخبر کر دیا تھا، چنانچہ جب یہ صورت حال نظروں کے سامنے آگئی، تو اس نشان کے ظاہر ہونے سے مسلمانوں کے ایمان میں اور زیادہ بھنگی آگئی، اور ان کے دلوں میں آپ کی صداقت کا مزید یقین پیدا ہو گیا۔

وَلَمَّا دَاوَالْمُؤْمِنُونَ الْاَكْحَرَابَ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ ۝۲ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ ۝۳ وَمَا زَاوَالْمُؤْمِنُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ ۝۴ اور جب مسلمانوں نے ان متحدہ حمائے اور قبائل کو دیکھا، تو کہا یہی وہ ہے جس کا وعدہ ہم سے خدا اور اس کے رسول نے کیا تھا، اور خدا اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، اور اس واقعہ نے ان کو ایمان اور اقرار میں

غزوہ احزاب میں آندھی | اس غزوہ میں عرب کے مختلف قبائل نے ملکر مسلمانوں پر متحدہ حملہ کیا تھا، اور چاروں طرف سے مدینہ کا محاصرہ کر لیا تھا، اور ڈیرے نیچے ڈال کر اس بات پر جم گئے تھے کہ ہم اسی محاصرہ کی حالت میں مسلمانوں کو مدینہ میں گھیر کر ان کا خاتمہ کر دیں گے، چنانچہ ۲۰ دن تک وہ محاصرہ کئے پڑے رہے، اس پاس کے یہودی جو پہلے مسلمانوں سے عہد کر چکے تھے، دشمنوں سے جا کر مل گئے اور اس قدر زور کا حملہ کیا کہ مسلمان فریضہ نماز بھی وقت پر ادا نہیں کر سکتے تھے

مدینہ میں فاقہ ہونے لگا، منافقین اور کچے دل کے لوگ گھبر کر ساتھ چھوڑنے لگے کہ عین وقت پر اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے باہر اس زور کی آندھی چلائی کہ دشمنوں کے خیمے اکھڑ گئے، طنائین ٹوٹ گئیں، ہانڈیاں الٹ گئیں، اور ایسی سخت سردی پڑی کہ دشمن ٹھہر کر رہ گئے، اور بہت مار کر خود محاصرہ چھوڑ کر چلے گئے، خدا نے مسلمانوں کو اپنا یہ احسان جتایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (احزاب)

کیا تم نے ان پر ہوا اور ایسی فوجیں بھیجیں جنکو تم نے نہیں دیکھا، اور جو تم کو رہے تھے خدا اس کو دیکھ رہا تھا۔

غزوہ حنین میں نصرت فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین پیش آیا، گو اس میں مسلمانوں کے ساتھ بڑی بھیڑ شامل تھی، لیکن اس میں کچھ نوجوان تھے جو لڑائی کا تجربہ نہیں رکھتے تھے، کچھ مکہ کے نو مسلم تھے، جو ابھی صبر و ضبط کے خوگر نہیں ہوئے تھے، فوج میں زور پوش بھی کم تھے، اور مقابلہ قبیلہ ہوازن سے پڑا، جو قدر اندازی میں کمال رکھتے تھے، مسلمانوں میں جگہ آگے بڑے، حریف نے ان کو تیروں پر رکھ لیا، پہلے ہی حملہ میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، لیکن مرکز نبوت اپنی جگہ پر تھا، آپ نے حضرت عباس کو حکم دیا، انھوں نے مہاجرین و انصار کو آوازیں دیں، وہ پلٹے تو آپ سواری سے نیچے اترے، اور زمین سے ایک مشت خاک اٹھا کر دشمنوں کی طرف بھینکی، دفعۃً جنگ کا نقشہ بدل گیا، ہوازن شکست کھا کر بھاگ نکلا، یہ واقعہ صحیح مسلم اور دیگر معتبر روایتوں میں مذکور ہے، اور قرآن اسکی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ جِئْتُمْ أَنتُمْ وَرَأَيْتُمُ الْمُؤْمِنِينَ فَإِذَا جِئْتُمْ أَنتُمْ وَلَمْ تُرَوْهُمْ فَغَنَ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّذَبِّحِينَ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَايِطَةً عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، (توبہ)

خدا نے تمہاری نصرت بہت مقامات میں کی، اور نیز حنین کے دن جب تمہاری کثرت تعداد نے تمکو مغرور بنا دیا تھا تو یہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور تم پر زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی، پھر پیچھے پھیر کر پیچھے ہٹے، پھر اللہ نے اپنی نیکیاں اپنے رسول پر اور مومنوں پر نازل کی، اور وہ فوجیں انارین جنکو تم نے نہیں دیکھا اور کفر کرنے والوں کو کفر و آواز، (توبہ)

کو پوری سزا دی۔

”نظر آنے والی فوجوں“ کے الفاظ سے قرآن مجید نے ہمیشہ فوق الفہم اور غیر مادی ذرائع و وسائل کی تعمیر کی ہے،
 غیب پر اطلاع | غیب کا ذاتی علم تو خدا کے سوا کسی اور کو نہیں، مگر وہ جس کو چاہے اپنی اس بخشش سے سرفراز بھی کر سکتا ہے،
 چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے کبھی دور و دور از مقامات کی خبریں، کبھی لوگوں کے دلوں کے حالات، کبھی مخفی
 واقعات آئینہ کر دیے جاتے تھے، مسلمان تو مسلمان، وہ بھی جو سچے دل سے آپ کی صداقت کے قائل نہ تھے، اس سے
 ڈرتے تھے کہ وحی الہی جسکے متعلق انہیں تجربہ ہو چکا تھا کہ وہ واقعات غیبی کی پردہ درہے، کہیں ان کے مخفی جرائم اور
 دل کے کھوٹوں کو برملا ظاہر نہ کر دے،

يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ اَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ (توبہ)
 منافقین اس سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی سورہ اترے جو انکو
 ان باتوں سے آگاہ کر دے جو منافقوں کے دلوں میں ہیں،

بڑی نصیر کی سازش کی اطلاع | ایک دفعہ ایک فردی کام کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چند رفقاء خاص کے ساتھ بنو نضیر کے
 قلعہ میں تشریف لے گئے، یہودی نصیر نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر اکابر اسلام کے خفیہ قتل کا اس کو بہترین موقع سمجھا، چنانچہ
 جس دیوار کے نیچے آپ کھڑے تھے اس کی چھت پر ایک شخص چڑھ گیا کہ اوپر سے ایک بھاری پتھر آپ پر گرائے،
 کہ وہ گر کر مر جائیں، اللہ تعالیٰ جو اپنے پیغمبر کی حفاظت کا فیصلہ تھا، اُس نے بروقت اطلاع دی، اور آپ فوراً اُن کے دم
 سے باہر نکل آئے، اور انکو اُن کے اس ارادہ فاسد کی اطلاع بھیج دی، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هُمْ قَوْمٌ لَّا يَسْطُوعُوا عَلَيْكُمْ اَيُّدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيُّدِيَهُمْ
 اے مسلمانو! خدا کے اس احسان کو جو اس نے تم پر کیا یاد کرو کہ جب ایک گروہ
 نے تم پر دست درازی کا قصد کیا تو خدا نے تم سے ان کے ہاتھوں کو روک
 دیا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور مسلمانوں کو چاہئے کہ اللہ ہی پر
 عزم و اتقا کر لیں، اَللّٰهُ مَوْعِدٌ لِّمُؤْمِنِيْكَمُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا۔

بہر دو سار کمین،

(مسند ۲۵)

مہاجرین حبش کو بشارت | قریش کے گونا گوں مظالم سے تنگ اگر مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد اپنے ملک و وطن کو خیر باد
 کہہ کر حبش چلی گئی، اول تو غیر ملک اور بیس میں ان مسلمانوں کا جانا ہی فکر و تردد کا باعث تھا، اور معلوم نہ تھا کہ حبش کے

عیسائی بادشاہ اور امراء نے مذہب کے ان پیروں کے ساتھ کیونکوش آئین گے، اس سے زیادہ فکر کی یہ چیز تھی کہ روسائے قریش کے تجارتی تعلقات کے باعث حبش کے امراء اُن سے شناسا تھے، اور باہم اُن کے درمیان دیرینہ روابط تھے، اس کے بعد اس سے بھی زیادہ تردد انگیز یہ واقعہ ہوا کہ روسائے قریش نے اپنے گذشتہ تعلقات کی بنا پر نجاشی کے دربار میں تحفہ تحائف دیکر اپنے سفراء اس غرض سے بھیجے تاکہ وہ ان بے وطن مسلمانوں کو اپنے ملک میں رہنے کی اجازت نہ دے، یہ تمام اسباب ایسے تھے جنکی بنا پر مسلمانوں کو عموماً اور مہاجرین کو خصوصاً اپنے مستقبل کی نسبت سخت تشویش کا پیدا ہونا ضرور تھا، اس بنا پر سکینت الہی نے انکو امن و امان کا پیام سننا ضروری سمجھا، چنانچہ اُسی تشویشناک اور تردد انگیز عہد میں یہ آیت نازل ہوئی،

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا ۚ
 لَنُبَوِّئَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَكَأَجْرٍ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ
 اور جن لوگوں نے اللہ کی خاطر مظلومی کی حالت میں ہجرت کی ہم انکو
 بالیقین دنیا میں اچھا ٹھکانا دینگے اور آخرت کا ثواب سب سے
 (بخاری)

بڑا ہے،

اگرچہ ہجرت کا لفظ عام ہے، مگر اس دلیل سے کہ یہ سورہ قیام کہ کے زمانہ کی ہے، اور جن لوگوں نے اس عہد میں ہجرت کی تھی ان کا ذکر ہے، صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاص مہاجرین حبش کے لیے بشارت ہو، سب کو معلوم ہو کہ خدا کا یہ وعدہ کتنا سچا ہوا، نجاشی نے فرصت یہ کہ قریش کے سفراء کو خلافتِ توقع ناکام واپس کر دیا، بلکہ مسلمانوں کو اُس نے بڑی عزت سے جگہ دی اور خود اسلام کی طرف میلان ظاہر کیا، بعض مسلمان چودہ چودہ برس وہاں رہے، اور اس اثنا میں کئی نجاشی سربراہ ہوئے مگر کسی نے اُن سے تعرض نہیں کیا۔

ہجرت کے بعد قریش | آنحضرت صلعم نے جس بے سرو سامانی کے ساتھ ہجرت فرمائی تھی اس کی تفصیل اوپر گذر چکی ہے، اس حالت کو دیکھ کر کسی شخص کے دل میں یہ خیال بھی پیدا ہو سکتا تھا کہ یہ بے خان و مان قافلہ ایک دن مدینہ سے اس قدر طاقتور ہو کر نکلے گا کہ جن لوگوں نے ابتدا سے نبوت سے آغاز ہجرت تک اُسکی جان لینے میں کوئی کسر اٹھا نہیں لکھی وہ اس کے ہاتھوں خود ہلاک و برباد ہو جائیں گے، لیکن قرآن مجید دوسری پیشین گوئی کر رہا تھا، چنانچہ ہجرت سے ایک سال

پہلے مکہ معظمہ میں یہ آیت اتری،

وَإِنْ كَادُوكُمْ يُخْرِقُونَكَ مِنْ الْأَرْضِ لِأَجْلِ جُحُودِكُمْ عَنْهَا
وَإِذَا لَا يَلْبِثُونَكَ خِلَافَتِكَ إِلَّا قَلِيلًا، (نبی اسرائیل)

تمہارے بعد بہت کم مدت باقی رہیں گے،

چنانچہ یہ پیشین گوئی حرفِ بخت پوری ہوئی، اور ایک ہی سال کے بعد غزوہ بدر نے صنایہِ قریش کا خاتمہ کر دیا،

اور اہل عرب کی مخالفت کی جڑ کٹ گئی،

مدینہ میں بڑے بڑے مصائب کا سامنا ہوگا | عجب نہیں کہ مدینہ اگر مسلمانوں کو یہ اطمینان ہو گیا ہو کہ انکی تمام تکلیفوں کا خاتمہ ہو گیا،

اور اس وقت کوئی ایسا قرینہ بھی نہ تھا، جس سے یہ معلوم ہوتا کہ قریش انتقام کے جوش میں نیام سے تلواریں کھینچ لیں گے،

اور تمام عرب اس محم میں ان کا ہم آہنگ ہو جائے گا، اور متصل آٹھ برس تک لڑائیوں کا سلسلہ قائم رہے گا، جس میں

مسلمانوں کو تلنگستی، فاقہ، قتل و خونریزی ہر نوع کی مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑے گا، مگر عالم غیب کا پیغام محمد رسول اللہ

(صلی اللہ علیہ وسلم) کو پہلے ہی پہنچ چکا تھا،

وَكُنْتُمْ لَكُمْ بَشِيرٌ مِنَ الْخَوَافِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ الْمَالِ
اور ہم یقیناً تمکو کسی قدر خوف، فاقہ، اور جانوں کی اور مال اور بھلوکی

کی کی مصیبتوں سے آرمائیں گے،

وَالْأَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ (بقرہ ۱۹)

یعنی دنیاوی شہنشاہی کا وعدہ | لیکن اسی بے سروسامانی کے عالم میں اس بے خانمان گروہ کے ساتھ خداوند تعالیٰ نے ایک

وعدہ اور بھی کیا، اور اُن کو خلافتِ ارض یعنی دینی و دنیاوی شہنشاہی کی بشارت دی، یہ بشارت واقعاتِ موجودہ کے

کس قدر خلافت تھی مگر خدای تعالیٰ نے قیام کی صورت اختیار کر لی۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، خدا نے ان سے وعدہ

كَيْتَخْلَفْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
کیا کہ اگر ان کو زمین کا خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے تم سے پہلے کے لوگوں

وَلَكُمْ مِّنْ لَّهُمْ دِينٌ أَلَدَقْنِي لَهُمْ وَلِيْدَانَهُمْ
کو خلیفہ بنایا، اور جو دین ان کے لیے پسند کیا ہے اس کو مستحکم کر دیگا، اور

ان کے خوف کو میں سے بدل دیگا،

مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، (سورہ نور)

مسلمانوں کی حالت کے لحاظ سے یہ بشارت کس قدر عجیب و غریب تھی، مسلمانوں کا گروہ ایک مظلوم، بیکس اور ضعیف گروہ تھا، جس کو کفار نے طرح طرح کی اذیتیں دیکر خانان برباد کر دیا تھا، اور اس نے مدینہ میں اگر خدا کے چند نیک بندوں کے سائے میں پناہ لی تھی، یہاں اگر بھی اسکو اطمینان و راحت کی نیند نصیب نہ ہوئی، کفار کہ پہلے ہی سے جان کے دشمن تھے، یہاں اگر دشمنوں کی تعداد میں منافقین اور یہود کا اور بھی اضافہ ہو گیا، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کو ہمیشہ کفار کے حملہ کا خوف لگا رہتا تھا، اور ذرا سے شور و غل پر مدینہ میں بدحواسی پھیل جاتی تھی، یہاں تک کہ صحابہ ہمیشہ سوتے جاگتے، مسلح رہتے تھے، چنانچہ اس مظلوم گروہ نے اس حالت سے تنگ آکر ایک دن کہا کہ کیا کبھی وہ دن بھی آئے گا جب ہمارے اطمینان حاصل ہوگا اور خدا کے سو کسی اور کا ڈر نہ ہوگا، اس پر ان کو قرآن مجید نے خلافت ارض کی بشارت دی، اور وہ پوری ہوئی، اور اس گروہ نے دنیا پر اس طرح کامیاب حکومت کی کہ اس کے سامنے تمام متمدن حکومتوں کا شیرازہ بکھر گیا، اس سے بڑھ کر اس پیشین گوئی کی صداقت کیا ہو سکتی ہے۔

قبائل عرب کی شکست ہوگی | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو غزوات پیش آئے، اسلام کو جو غلبہ حاصل ہوا، کفار کو جو شکستیں ہوئیں، قرآن مجید نے ان کے متعلق پیشین گوئیاں کیں، اور اس حالت میں کین جب ظاہری اسباب کے لحاظ سے کسی کو اس کا ہوسم دگان بھی نہیں ہو سکتا تھا، چنانچہ جب ہر طرف سے کفار کا ہجوم تھا، اور اس ہجوم کو دیکھ کر ان کو یقین تھا کہ تمام عرب ملکر مسلمانوں کا خاتمہ کر دے گا، خدا نے یہ اعلان عام دیا، کہ عنقریب خود مسلمان تمام عرب قبائل کی مخالفانہ قوتوں کا خاتمہ کر دیں گے۔

اَمْ يَقُولُونَ كُنْ جَمِيعًا مِّنْهُمْ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ
الْأُفُفَ (قرۃ)

کیا وہ (کفار) کہتے ہیں کہ ہم سب ایک اور ایک دوسرے کے ہٹاؤں
ہیں، یہ جماعہ عنقریب توڑ دیا جائیگا اور ہشت پھیرینگے،

وَلَوْ كُنَّا نَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَلَا اَدْبَارُكُمْ
لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيْرًا (فتح ۲)

اور اگر کفار تم سے فرین گے تو انکو بھاگن پڑیگا، پھر وہ کوئی حامی اور مددگار
نہیں پائیں گے،

قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللّٰهُ بِاَيِّدِكُمْ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ وَيُصْلَحُهُمْ عَلَيْهِمْ
تَمَّ اَنَّهُ اَوْعَدَ الْكَافِرِيْنَ عَذَابًا لِّمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ اور انکو روکا کریگا، اور تم کو اپنی فتح دیگا

وَيُشْفِى صُدُورَهُمْ مُّصِيبِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ (ذٰر) اور مسلمانوں کی دل ٹھنڈی کرے گا، اور ان کے دلوں کا غصہ دور کرے گا

اور یہ تمام پیشینگوئیاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں پوری ہوئیں، اسلام نے عرب کے تمام قبائل کی مخالفت و قتل

کا خاتمہ کر دیا، اور انھوں نے ہر موقع پر شکستیں کھائیں،

قریش کی شکست اور بادی
کے وعدے

مصببت زدہ اور بے سروسامان مسلمانوں کی تسکین کی خاطر، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے
قریش کی تباہی و بربادی اور مسلمانوں کی نجات و کامیابی کے متعدد وعدے کئے گئے تھے جن میں سے بعض آپ کی
زندگی میں اور بعض آپ کی وفات کے بعد پورے ہونے والے تھے۔

فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُّقْتَدِمُونَ اَوْ نُرِيَنَّكَ
لَدُنْى وَعَدْنَاْهُمْ فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ ،
پس اگر تم بھٹکنا اٹھالیں، تو ہمیں ان کافروں سے انتقام لین گے اور اگر
ہم تیری زندگی میں بھٹکنا وہ دکھا دیں مکی و مکی ان کافروں کو پہنچے
دی ہے تو ہم ان پر یہ قدرت رکھتے ہیں، (زخارف)

خَاصِرَانَ وَعَدَ اللّٰهُ حَتّٰى فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِى
نَعِدُهُمْ اَوْ تَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا يَرْجِعُونَ ،
تو صبر کر، خدا کا وعدہ یقیناً سچا ہے، تو جس بات کی مکی ہم ان کافروں کو
دیتے ہیں اس کو یا تیری زندگی میں دکھا دیں گے، یا تمھیں موت دے دیں گے
(مومن ۸)

وَ اِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِى نَعِدُهُمْ اَوْ تَتَوَفَّيَنَّكَ
فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ۚ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا
نَاْتِى الْاَرْضَ نَنْفُسُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ۚ وَاللّٰهُ يَحْكُمُ
كَامُتَعَقَّبٍ لِّحُكْمِهِ ، (رعد ۶)

منسج مکی پیشینگوئیاں جو چیز مسلمانوں کے دل سے لگی ہوئی تھی، وہ منسج مکہ تھی، یعنی اُس شہر پر قبضہ جہاں سے وہ نہایت
بے بسی اور کیسی کے عالم میں نکلے تھے، اور جس کے حدود میں انکو قدم رکھنے کی اجازت نہ تھی، وہ گلاب مدینہ کے دار السلطنت
میں تھے تاہم وطن کی یاد دلوں سے کم نہیں ہوتی تھی، انکو فتح پر منسج ہوتی جاتی تھی لیکن ان کے دل کی کلی اپنی ننگنگی

کے لیے جس موسم بہار کا انتظار کر رہی تھی وہ ہنوز لگا ہوں سے دور تھا، مگر بشارتِ الہی ہر قدم پر اُن کے لیے تسکین کا نیا پیام لا رہی تھی، اور غزوہ فتح سے انکو دل شاد کرتی جاتی تھی، سورہ قصص میں یہ آیت تھی،

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأَوْكَ إِلَىٰ مَعَادٍ
جس نے تجھ پر فرض کیا ہے، وہ تجھ کو ٹھکانے کی طرف
(قصص ۹) پھر لوٹا کر لے جانے والا ہے۔

یعنی مکہ پھر سورہ صف میں خدا نے مسلمانوں کو آخرت میں جنت کی بشارت دینے کے ساتھ اس دنیا میں بھی ایک بشارت دی،

وَأُخْرَىٰ تُجْزَوْنَهَا أَنْصَحُهُمْ إِنَّ اللَّهَ وَفَتْحُ قُرَيْبٍ ۝۱
اور دوسری نعمت جس کو تم دل سے چاہتے ہو، وہ خدا کی طرف
بَشِيرًا لِّلْمُؤْمِنِينَ، (صف ۲) سے نصرت اور غنیمت فتح ہے اور مسلمانوں کو بشارت سنا دے،

صلح حدیبیہ سے پہلے خواب میں آپ کو خانہ کعبہ کا داخلہ دکھایا گیا۔

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّسُومَ بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ
خدا نے اپنے رسول کے خواب کو سچ کر دیا، تم لوگ یقیناً مسجد حرام
الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنِ شَاءَ اللَّهُ أُمِنِينَ مُخْلَقِينَ
میں اگر خدا نے چاہا تو بے خوف و خطر داخل ہو گے، بال مثلہ اکر یا
رُؤْسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ، (فتح ۲) ترشوار کسی سے نہ ڈرو گے،

حدیبیہ سے آپ واپس آرہے تھے کہ سورہ فتح نازل ہوئی۔

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا، (فتح ۱) ہنے کھلی فتح عکودی۔

آپ نے اُسی وقت حضرت عمر کو بلوا کر یہ خوشخبری سنائی اس کے دو برس کے بعد مکہ کی دولت مسلمانوں کو مل گئی
نجر اور حنین کی فتح کی پیشین گوئی | سہ ہجری کی صلح حدیبیہ میں فتح مکہ کی پیشین گوئی کی جا چکی تھی جو سہ ہجری میں پوری ہوئی
لیکن حدیبیہ کی صلح میں مسلمانوں نے رسول کی اطاعت اور متابعت کا جو بہترین نمونہ پیش کیا تھا، اور جس صبر و ضبط
و تحمل سے صلح حدیبیہ کے شرائط کو مسلمانوں نے تسلیم کر لیا تھا، اُس کے معاوضہ میں اللہ تعالیٰ نے دوسری فتوحاتِ عظیمہ کا

اصح صحیح بخاری تفسیر آیت مذکور۔

وعدہ مسلمانوں سے کیا، جنہیں بے شمار مال غنیمت اور ان کو ہاتھ آنے والا تھا،

فَعَلِمَ مَا لَمْ يَأْمُرُكَ أَنْ تَفْعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتَحًا

تو خدا نے وہ ہاتھ جو تم نے نہیں جانا، اور اس (فتح مکہ) سے پہلے ایک فتح

قَرِيبًا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَ

فتح تمہارے لیے بنائی اور اسی نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق

دِينَ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكُفًىٰ بِاللَّهِ

دے کر بھیجا، تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے اور خدا

شَهِيدًا، (فتح ۴) گوہ کافی ہے،

یہ خیبر کی فتح تھی جو صلح حدیبیہ کے ایک سال کے بعد، اور فتح مکہ سے ایک سال پہلے حاصل ہوئی اور حبشہ عرب

میں یہودیوں کی قوت کا خاتمہ ہو گیا، اور اسلام کو عرب کے تمام مذاہب پر غلبہ عام حاصل ہو گیا۔

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ

خدا مسلمانوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تمہیں بیعت

تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ

کر رہے تھے، تو ان کے دلوں میں جو تھا (یعنی فتح کے لیے یحییٰ) اسکو جالیا

عَلَيْهِمْ وَأَنْابَهُمْ فَتَحْنَا قُرَيْبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرًا

تو اس نے ان پر تسکین نازل کی اور مکہ کے بدلہ میں سرسوت ایک فتح انکو

تَاخُذُ وَهَمًا ..... دی، اور بہت سامان غنیمت حبشہ پر وہ قبضہ کر گئے،

وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرًا تَأْخُذُ وَهَمًا فَجَعَلْ لَّكُمْ هَذِهِ

خدا نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا، جو تم لوگ تو ایک غنیمت تم کو بدل

وَكَلَّمَ آيِدِي النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونُوا آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ (فتح ۴)

عطا کر دی اور لوگوں کی دست درازی کو تم سے روک دیا، اور تاکہ مسلمانوں کے لیے ایک نشان

چنانچہ خیبر کی فتح میں مسلمانوں کو خیبر کی تمام سرسبز و شاداب زمینیں اور ہرے بھرے نخلستان ملے، اور اس کے

ایک سال بعد حنین کی فتح میں مال غنیمت کا بشمار و خیبر (چھ ہزار) اسرائیل جنگ، چوبیس ہزار ادنٹ، چالیس ہزار بکریاں

اور چار ہزار اوقیہ چاندی مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔

یہود اور اعلان | عرب کے یہود اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں جان و مال سے دریغ نہیں کرتے تھے، تاہم یہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ کسٹرن مجید نے یہودیوں کے متعلق بعض پیش گوئیاں ایسی کیں کہ اگر وہ محنت سے

کام لیتے تو اس کا ابطال خود ان کے امکان میں تھا، مثلاً یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ ”وہ خدا کے چہیتے ہیں اور جنت

اُن کے لیے مخصوص ہے، لیکن چونکہ جنت صرف مرنے کے بعد نصیب ہو سکتی ہے، اور جن لوگوں کو اس کے ملنے کا یقین کامل ہو وہ اس کے لیے جان دینے سے دریغ نہیں کر سکتے، اس لیے قرآن مجید نے یہودیوں کے متعلق کہا،

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ

خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمْنُواْ الْمَوْتَ

اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ وَلَنْ يَّمْنُوْاْ اَبَدًا

قَدْ مَتَّ اَيْدِيْهُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ (بقمر)

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ

اَوْلِيَاءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمْنُواْ الْمَوْتَ

اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ وَلَا يَّمْنُوْنَ اَبَدًا

قَدْ مَتَّ اَيْدِيْهُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ (مجادلہ)

لیکن باوجود اس کے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کیلئے ہر ممکن کوشش کرتے تھے اور آرزوئے موت اُن کی

یہ ممکن تھی، تاہم قرآن مجید کی پیشینگوئی پوری ہوئی اور آج تک کسی یہودی نے تقاسم الہی کی آرزو میں

جان نہیں دی۔

یہود کی دائمی ناکامی | یہود سے وہ دم مقابلہ درپیش تھا، اور پورے سات برس تک یہ مقابلہ درپیش رہا، یہودیوں

میں بڑی طاقت رکھتے تھے، تمام مالی کاروبار اُن کے قبضہ میں تھا، اُن کے پاس بکثرت دولت تھی، عربوں کے

تہذیب و تمدن اور علوم و فنون میں علانیہ فائق تھے، ہر طرح کے سامان جنگ رکھتے تھے، اور فن جنگ سے بھی

کما حقہ واقف تھے، مدینہ سے لیکر حدود شام تک اُن کے تجارتی قلعوں کی مسلسل قطاریں تھیں، اور ادھر مسلمانوں

کے پاس ان میں سے کوئی چیز نہ تھی، بااینہم قرآن مجید نے اپنے پیغمبر کی زبانی یہ اعلان عام کر دیا۔

وَكُوْا مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَکَانَ حٰیْرًا لّٰھُمْ مِنْھُمْ

اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، ان میں

الْمُؤْمِنُونَ وَكَثُرَ مِنْهُمْ الْمُسْتَقِيمُونَ وَلَكِنْ يَضُرُّكُمْ
 الْآلَاءُ الَّذِيءُ وَإِنْ يَتْلُوا لَكُمْ يُؤَلُّوكمُ الْآدُبَارُ ثُمَّ
 لَا يَنْصُرُونَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ إِنَّ مَا
 تُقَفُّوا إِلَّا يَجْعَلِ مِنَ اللَّهِ وَجَلٍ مِنَ النَّاسِ وَ
 بَاءً وَالْعَصَبِ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ
 بعض ایماندار اور اکثر فاسق ہیں، وہ تم کو سوا تھوڑی تکلیف دینے
 کے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر وہ تم سے ٹرین تو پشت
 پھیر دیں، پھر ادن کی مدد نہ کی جائے گی، ادن پر ذلت جہاں کہیں
 وہ ہوں پھیک ماری گئی ہے لیکن خدا کی کسی وسیلہ سے یا لوگوں کی
 سفاکش سے کبھی کبھی اس ذلت سے بچ جائیں، خدا کا غضب لے
 کر وہ لوٹے ہیں، اور پھارگی ادن پر جھادی گئی ہے،
 (آل عمران ۱۲)

اُس وقت سے آج تک کی ان کی ایشیا، افریقہ، اور یورپ ہر جگہ کی تاریخ اس صداقت سے معمور ہینگئی کی
 صرف ظرف تصدیق ہے،

روم کی قوت ٹوٹ جائیگی | مشہوری کے بعد مسلمانوں کا مقابلہ عرب کے مشرکین اور یہود سے زیادہ سخت، اور طاقت ور
 دشمن رومی عیسائیوں سے آپڑا، رومن امپائر کی وسعت، قوت، سامان، نظام، فوج، خزانہ، کوشش نظر رکھ کر مسلمانوں کی
 حالت پر غور کرو تو معلوم ہو گا کہ ایک پرکاشہ کا کوہ سے مقابلہ ہے، تاہم اسلام کے پیغمبر کی زبان سے اُسی وقت یقین
 دہلی کے کلمات دینا نے سن لیے۔

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ
 رَبُّظُهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، (صف ۱)
 وہی خدا ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور سچا دین دیکر بھیجا ہے تاکہ
 اس دین کو تمام دینوں پر غلبہ عطا کرے،

دنیا کو اس ہینگئی کی تصدیق کے لیے صرف چند سال کا انتظار کرنا پڑا،

خلفاء راشدین | لیکن قرآن مجید کی ہینگئی بیان صرف انہی غزوات کے ساتھ مخصوص نہ تھیں، جو عہد نبوت میں پیش آئے
 زمانہ کی نمایاں
 بلکہ اس کے بعد بھی خلفاء کے زمانہ میں جو عظیم الشان لڑائیاں واقع ہوئیں اُن کے متعلق قرآن مجید نے پہلے سے ہینگئی
 کر دی تھی، اور وہ آئندہ زمانہ میں پوری ہوئیں، مسلمانوں کو ایرانیوں اور رومیوں سے جو جنگ کرنا پڑی وہ تاریخ اسلام
 کا ایک نمایاں واقعہ ہے، لیکن قرآن مجید نے اس کے نتائج کا پہلے ہی سے اعلان کر دیا تھا۔

قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُدُّ عَيْنٍ إِلَى قَوْمِهِمْ
 اُولَئِكَ بَأْسٌ شَدِيدٌ لِّقَوْمٍ تَلَاوُظُهُمْ وَكَيْسٌ لِّمُؤْمِنٍ
 (منہج ۱۲) یادہ مسلمان ہوں گے،

چنانچہ یہ جنگ ہوئی، اور وہی سبب ہو جس کو قرآن مجید نے دو صورتوں یعنی قتل اور اسلام میں محدود کر دیا تھا،
 وفات نبوی کی پیشینگوئی آیت کی فتح کے بعد آپ کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، اور اس عام اصول کی بنا پر کہ انبیاء اپنی زندگی کا
 مقصد پورا کرنے کے بعد نہیں رہتے، وہ وقت آیا کہ آپ اپنے اصلی مرکز یعنی ملاء اعلیٰ سے جا ملین، اس لیے خداوند تعالیٰ
 نے اس راز کو ایک مستقل پیشینگوئی کی صورت میں ظاہر کر دیا۔

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ
 فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ
 جب خدا کی مدد اور فتح آگئی اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ خدا کے دین
 میں جھنڈے بھنڈ داخل ہو رہے ہیں، تو خدا کی تسبیح اور استغفار کر وہ
 رَازُكَ كَانَ تَوَّابًا، (النفر) بڑا توبہ کا قبول کرنے والا ہے،

اس سورہ میں آپ کے وصال کی پیشینگوئی اگرچہ نہایت مبہم الفاظ میں کی گئی ہے، لیکن اشارات سے ظاہر
 ہوتا ہے کہ یہ مژدہ فتح نہیں بلکہ مژدہ وصال ہے، کیونکہ مژدہ فتح کے ساتھ تسبیح و استغفار کو کوئی مناسبت نہیں بلکہ اُس کے
 لیے شکر موزون ہے، تسبیح و استغفار کا اصلی وقت وہ ہے جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ چنانچہ صحابہ میں جو لوگ
 آیت دال شریعت تھے وہ اس راز کو سمجھ گئے تھے۔

آیات و دلائل نبویہ

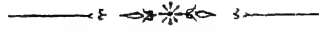
بروایات صحیحہ

گذشتہ صفحات میں صرف وہی آیات و دلائل بیان کیے گئے ہیں جو صراحتہ قرآن مجید میں مذکور ہیں، یا کم از کم ان کے اشارات قرآن مجید میں پائے جاتے ہیں، لیکن ذیل میں ان آیات و دلائل کا استقصا مقصود ہے جو صحیح اور مستند روایتوں سے حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں اس قسم کے آیات و دلائل کا بڑا حصہ گو فرداً فرداً خبر احاد سے ثابت ہے، مگر مجموعی حیثیت سے انکا درجہ خبر مشہور تک پہنچ جاتا ہے، مثلاً تھوڑی سی مقدار کا بڑھ کر زیادہ ہو جانا، ہاتھ سے پانی کے چشمہ کا ابل پڑنا، امراض سے غیر معمولی طور پر شفایابی حاصل کرنا، دعاؤں کا غیر معمولی طریق سے قبول ہو جانا، ان میں سے ہر قسم کے معجزات کے جزئی جزئی واقعات کو صرف ایک ایک دو دو روایوں کی زبانی بیان ہوئے ہیں، مگر ان میں سے ہر قسم کے معجزہ کے متعلق تو ہر تو شہادتیں موجود ہیں جنکی بنا پر ان میں سے ہر قسم کے معجزات خبر متواتر نہیں تو خبر مشہور تک ضرور پہنچ جاتے ہیں۔

البتہ بعثت سے پہلے جو عجائبات آپ سے صادر ہوئے، یا جو غیر معمولی سوانح آپ کو پیش آئے انکی صحت محدثانہ اصول سے بہت کم ثابت ہو، لیکن اسکی وجہ اس عہد میں اس قسم کے واقعات کا کم ہونا یا غلط ہونا نہیں ہے، بلکہ اس عہد کے واقعات کے رادی چونکہ عموماً مان باپ اور خاندان کے بڑے بزرگ ہوا کرتے ہیں، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد بعثت کے بعد، بلکہ دینہ کی پر امن زندگی کے شروع ہونے کے بعد جب اسلام کے سلسلہ روایات کا صحیح طریقہ سے آغاز ہوا تو آپ کے خاندان کے بزرگوں میں سے جنہوں نے آپ کے بچپن اور نوجوانی کا عہد دیکھا تھا، کوئی موجود نہ تھا، والدین پہلے ہی وفات پا چکے تھے، دادا کا بھی انتقال ہو چکا تھا، چچاؤں میں ابولہب آپکا دشمن ہی تھا، ابوطالب آغاز اسلام ہی میں مر چکے تھے، حضرت حمزہ ہمسن تھے، اور سہیلہ ہی میں شہادت پا چکے تھے، حضرت عباس صرف برس دو برس بڑے تھے، اس بنا پر محدثانہ اصول تنقید کے معیار پر اس زمانہ کے واقعات کا سلسلہ روایت بہت کم صحیح اترتا ہے، اور اسلئے

وہ غیر مستند ٹھہرتے ہیں،

بہر حال تمام صحیح معجزات کے استقصا سے کچھ واقعات بعثت سے پہلے کے معلوم ہوتے ہیں۔
 کچھ مکہ کی زندگی کے، اور زیادہ تر مدینہ کے عہد کے جب اسلامی روایتوں کا سلسلہ راویوں کی کثرت کے
 باعث مستحکم ہو چکا تھا، ملتے ہیں۔ بعثت کے بعد جو معجزات ظاہر ہوئے ہیں، وہ نوعیت
 کے لحاظ سے مختلف ہیں، مثلاً بعض واقعات اجسام کائنات میں تصرف اور تاثیر کے ہیں، بعض تکثیرِ اشیا کے
 ہیں، بعض استجابِ دعا، اور شفائے امراض وغیرہ کے ہیں، اس لیے ذیل میں ہر نوع کے معجزات کو ہم علیحدہ علیحدہ لکھتے ہیں۔

علامات نبوت قبل بعثت

ہر شخص اس کو تسلیم کرے گا کہ ممتاز افراد کے سوانح زندگی میں شروع ہی سے ایسے آثار پائے جاتے ہیں جو ان کے روشن مستقبل کی پیشین گوئی کرتے ہیں، جب یہ ان عام ممتاز افراد انسانی کا یہ حال ہے، جو خاندانوں، قوموں اور ملکوں کے صرف ظاہری رہنما اور رہبر ہوتے ہیں، تو اس حقیقت سے اُن ہر ترہتوں کی نسبت کیا شبہ ہو سکتا ہے جو قوموں کے روحانی پیشوا، اور انسانیت کے حقیقی رہبر اور رہنما ہوتے ہیں، چنانچہ آنحضرت صلیم کے ابتدائی سوانح زندگی میں اس قسم کے واقعات بکثرت ملتے ہیں۔ کتب سیر و دلائل کے مصنفین نے آنحضرت صلیم کی ولادت سے لے کر بعثت تک کے ان تمام واقعات کو بڑی شرح و بسط سے بیان کیا ہے، مگر جیسا کہ پہلے گزر چکا، محدثانہ اصول کی سخت گیرانی ہمارے لیے ان کا دائرہ بہت تنگ کر دیا، جو صحیح روایتوں سے اس عہد کے جو واقعات علامات نبوت کے تحت میں آ سکتے ہیں، وہ حسبِ ذیل ہیں۔

حضرت آمنہ کا خواب | متعدد صحابیوں سے روایت ہے کہ صحابہ نے ایک دفعہ آنحضرت صلیم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! اپنا حال بیان فرمائیے، فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا، اور اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت اور اپنی ماں کا خواب ہوں میری ماں نے جب میں پیٹ میں تھا خواب دیکھا کہ اُن کے بدن سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محل روشن ہو گئے، یہ خالد بن معدان تابعی کی روایت ہے جو مرسل ہے، حضرت عیاض بن ساریہ صحابی کی روایت میں کچھ الفاظ زیادہ ہیں، اُنھوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلیم کو کہتے سنا کہ میں خدا کا بندہ اور خاتمِ انبیاء اس وقت سے ہوں کہ میرا باپ (آدم) آب و گل میں تھا، میں اسکی تفضیل بتاتا ہوں، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا، عیسیٰ کی بشارت اور اپنی ماں آمنہ کا خواب ہوں، اور اسی طرح پیغمبروں کی مائیں خواب دیکھا کرتی ہیں، آنحضرت صلیم کی والدہ نے

آپ کی ولادت کے وقت خواب دیکھا کہ ایک نور ہے جس سے شام کے محل روشن ہو گئے، پھر یہ آیت پڑھی۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اے پیغمبر! میں نے تجھ کو گواہ، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا

دعایا اِلَى اللّٰهِ بِذُنْبِهِ وَصَلَّ جَمْعًا نَبِيًّا (احزاب ۶) خدا کے حکم سے خدا کی طرف پکارنے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا،

ولادت نبوی کی پیشین گوئی بیان
احادیث، سیرا و دلائل کی کتب ابون مین تو بر تو ایسی روایتیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے
یہود و نصاریٰ میں

کہ ظہور نبوی کے عہد میں یہود و نصاریٰ خاص طور سے اس آنے والے پیغمبر کے منتظر تھے اور اس کے جلد ظہور اور بعثت کی مختلف پیشین گوئیوں کر رہے تھے، ان روایتوں میں سے گوہر روایت بجائے خود ضعیف ہے، مگر انکی مجموعی حقیقت سے یہ قدر مشترک ضرور نکلتا ہے کہ یہ عہد ان لوگوں کے نزدیک آنے والے پیغمبر کے خاص انتظار کا تھا، اور مدینہ کے لوگوں میں، اور مکہ کے جو یان حق اشخاص میں اس پیغمبر کے ظہور کا خاص ذکر اور چرچا تھا۔

تجانوں سے غیبی آوازیں | اسی طرح ان کتابوں میں بکثرت روایتیں ایسی ہیں جن میں بیان ہے کہ آپ کی پیدائش کے بعد لوگوں نے تجانوں کے اندر سے غیبی آوازیں سنیں کہ لبان صنم خانوں کی بربادی کا زمانہ آگیا، پیغمبر صادق کی ولادت ظہور میں آچکی ہے۔ ان روایتوں کا اکثر حصہ سخت کمزور اور ناقابل اعتبار ہے، تاہم مجموعی شہادت سے اس قدر اخذ کیا جاسکتا ہے کہ اس عہد میں اس قسم کا کوئی واقعہ ضرور ہوا تھا، چنانچہ صحیح بخاری کے حوالہ سے اس قسم کی ایک روایت آگے آتی ہے۔

شق صدر | تمام ارباب سیرا و بعض محدثین کی روایت کی بنا پر یحییٰ کے زمانہ میں جب آپ حضرت عیسیٰ کے ہاں پرورش پا رہے تھے، شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ ایک روایت میں ہے کہ بعض صحابہ نے آپ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو سب پہلا غیبی واقعہ کیا پیش آیا؟ اس کے جواب میں آپ نے دو فرشتوں کی آمد اور شق صدر کا واقعہ بیان کیا۔

۱۔ مسند ابن خلیفہ، ہفتی، مستدرک (علی شرط) ص ۲۰۰، جلد ۲ صفحہ ۴۰۰

۲۔ مستدرک حاکم، ص ۲۱۸، جلد ۲ صفحہ ۴۱۸

۳۔ مستدرک حاکم ج ۲ باب ہجرات ابن سعد ج ۱ صفحہ ۹۶، مسند دارمی ذکر ما کریم اللہ فیہ، مسند ابوالویلی، والوفیم وابن عساکر، و احمد (عن عتبہ بن عبدان)

بے ستری میں اپکا غش کھا کر گنا آپ بچے تھے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر و پیش ہوئی، تمام شرفائے مکہ اُس مقدس گھر کے معمار اور مزدور بنے

بچے اینٹیں اٹھا اٹھا کر لارہے تھے، انھیں بچوں کی صف میں آنحضرت صلیم اور آپ کے چچا حضرت عباسؓ بھی تھے، حضرت عباسؓ نے آنحضرت صلیم سے کہا کہ تہبند کھول کر گردن پر رکھ لو کہ پتھر کی رگڑ سے خراش نہ آئے، آنحضرت صلیم نے چچا کے حکم کی تعمیل کی، دفتہ آپ غش کھا کر گر پڑے، اور انھیں بھٹ کر آسمان سے لگ گئیں، جب ہوش آیا تو آپ کی زبان پر یہ لفظ تھا ”میرا تہبند، میرا تہبند“ لوگوں نے تہبند کمر سے باندھ دی، صحیحین کی روایت ہے، حاکم، ابن سعد، اور ابونعیم میں ہے کہ ابو طالب نے اس کے بعد واقعہ دریافت کیا تو فرمایا کہ ”بٹھے ایک پید پوش مرد نظر آیا، جس نے کہا کہ ستر پوشی کر“ بہتی اور حاکم کی دوسری روایت میں ہے کہ ندا آئی کہ ”محمد اپنے ستر کو چھپا“ ان روایتوں میں ہے کہ غیب کی یہ پہلی آواز تھی جو آپ کو سنائی دی،

نیند طاری ہونا | حضرت علیؓ آنحضرت صلیم سے منکر بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ لعنت سے پہلے، صرف دو دفعہ میرے دل میں بُرا خیال آیا، اور دونوں دفعہ خدا نے مجھے بچا لیا، ایک دفعہ رات کو میں نوجوان چرواہوں کے ساتھ مکہ کے باہر تھا، میرے دل میں آیا کہ شہر کے اندر جا کر لطیف حیا ب اٹھاؤں چلا تو سر راہ شادی کا ایک جلدہ نظر آیا، میں دیکھنے کھڑا ہو گیا تو خدا نے مجھے نیند طاری کر دی تو اس وقت تک میں نہ جا گا جب تک سوچ کی کرنوں نے اگر میرے شانے نہ ہلائے دوسری دفعہ جب خیال آیا تو پھر یہی واقعہ گذرا، اس کے بعد میں نے جاہلیت کا کوئی ارادہ نہ کیا، یہاں تک کہ خدا نے مجھ کو نبوت سے مشرف کیا۔

صدائے غیب | آنحضرت صلیم کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے کہ حضرت عمرؓ ایک دفعہ بیٹھے تھے، اسانے سے ایک خوبصورت سا آدمی گزرا، حضرت عمرؓ نے بلو کر حال پوچھا، اُس نے کہا میں جاہلیت میں کاہن تھا، دریافت کیا کہ اُس زمانہ میں عجیب ترین واقعہ تم نے کیا دیکھا، اُس نے کہا میں بازار میں تھا کہ میرا مول جن میرے پاس گھبرا ہوا آیا اور یہ شعر پڑھا،

صحیح بخاری جلد اول باب نینان الکعبۃ صحیح مسلم، مسند ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن ابی یوسف، سنن ابی حاتم، سنن ابی نعیم، ابن عساکر، قال ابن حجر اسنادہ حسن متصل، درجہ ثقافت، ذخیرہ الفس کبریٰ سیوطی جلد اول صفحہ ۸۰، حیدرآباد،

المتر الجن وابلا سہا ویا سہا من بعد انکاسہا

ولحقہا بالقلاص واحلاہا

حضرت عمرؓ نے فرمایا اس نے سچ کہا، خود مجھ پر اسی قسم کا ایک واقعہ گذرا، ایک دفعہ میں جاہلیت کے بتوں کے پاس سویا تھا کہ ایک آدمی کھچیر لیکر آیا اور اُسکی قربانی کی، ناگاہ اس کے اندر سے بڑے زور سے چیخنے والے کی آواز آئی، جس سے زیادہ چیخ کی آواز میں نے کبھی نہیں سنی، آواز یہ تھی،

یا جلیج، امر بنجیج، دجل فیصیح یقول لا الہ الا اللہ اے طلیح! کیا بات، ایک فصیح آدمی کہتا ہے کہ خدا کے سوا کوئی خدا نہیں،

حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ یہ آواز سب لوگ کو دیکھنا نہ سکتے، لیکن میں اپنی جگہ سے نہ ٹلا، اور دل میں کہا کہ اصل حقیقت دریافت کر کے ٹلون گا، ناگاہ دوسری دفعہ اور پھر تیسری دفعہ وہی آواز آئی، اس واقعہ کو کچھ ہی دن گذرے تھے کہ مکہ میں یہ شہرہ ہوا کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔

پتھروں سے سلام کی آواز | آنحضرت صلم نبوت کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ میں مکہ کے اُس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھ کو نبوت سے پہلے سلام کیا کرتا تھا، میں اب بھی اس کو پہچانتا ہوں، یہ صحیح مسلم اور سند احمد، مسند دارمی کی روایت ہے، دوسری کتابوں میں ہے کہ میں مکہ کے اُس پتھر کو پہچانتا ہوں جو میری بعثت کے زمانہ میں مجھ کو سلام کیا کرتا تھا

خواب میں فرشتوں کی آمد | نبوت سے پہلے آنحضرت صلم کو حالت خواب میں فرشتے نظر آیا کرتے تھے، صحیح بخاری میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے آپ کے پاس آئے، آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ کعبہ کے احاطہ میں آرام فرماتے تھے، ایک فرشتے نے پوچھا ”ان میں وہ کون ہے؟“ سچ والے نے جواب دیا ”ان میں جو سب سے بہتر ہے“ پچھلے نے کہا ”تو ان میں سے بہتر کو لے لو“ اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے۔

۱۔ صحیح بخاری ۲۔ صحیح مسلم کتاب فضائل مسند احمد و مسند دارمی صفحہ ۸۰ جابر بن عمرؓ سے جامع ترمذی ذکر معجزات ۱۰ البرد اور ۱۱ دیلمی
مسند جابر بن عمرؓ ۱۲۔ صحیح بخاری کتاب الاسراء باب منۃ ابنی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب التبیان

اشیاء میں اثر

اشیاء میں اثر سے مقصود یہ ہے کہ حکم الہی کبھی کبھی آپ کے فیض و برکت کی قوت اثر سے جمادات، نباتات، حیوانات اور انسانوں میں ایک ایسا انقلاب پیدا ہو گیا جسکی بنا پر اشیاء سے اُن کی فطرت کے مافوق، یا اُن کے معمول کے برخلاف افعال، حرکات، اور اثرات رونما ہوئے، اس قسم کے معجزات حضرت موسیٰؑ کی سیرت میں زیادہ نمایاں ہیں۔ مثلاً پانی کا خون ہو جانا، عصا کا سانپ بن جانا، ہتھیلی کا پکھنے لگنا، عصا کی ضرب سے دریا کا خشک ہو جانا، چٹان سے پانی بہنے لگنا، اِس کے اُٹھانے سے دشمن کا شکست کھانا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ نشانیاں ملی تھیں، جن میں سب سے مستند معجزہ شمس القمر ہے جسکی تفصیل دلائل تآنی کے ضمن میں پہلے گذر چکی، اس کے بعد ستونِ خانہ یعنی مسجد نبوی کے ستونِ خرما سے گریہ و بکا کی آواز پیدا ہونے کا واقعہ ہے،

ستون کا ردنا | مسجد نبوی میں پہلے منبر نہ تھا، مسجد میں خرما کے تنہ کا ایک ستون تھا، آپ اُس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، منبر تیار ہوا، تو آپ نے اُس پر کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ دینا شروع کیا تو دفعۃً اُس ستون سے بچوں کی طرح رونے کی آواز آنے لگی، بعض روایتوں میں ہے کہ اڈٹینوں کی طرح بلبلانے کی آواز آئی، یہ حاضرین کے اختلاف مذاق کی بنا پر رونے کی مختلف تشبیہیں ہیں، راویوں کا مشترک مقصود یہ ہے کہ درودِ فراق سے اُس سے جرز و فزع کی آواز سنائی دینے لگی، یہ دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر کر آئے، اور ستون پر تسکین کے لیے ہاتھ رکھا اور اس کو سینہ سے لگا یا تو آواز بند ہو گئی، آپ نے فرمایا کہ ”اس کا یہ رونا اس بنا پر تھا کہ یہ پہلے خدا کا ذکر نہ کرتا تھا“ یہ واقعہ حدیث و سیر کی کتابوں میں گیارہ مختلف صحابیوں سے منقول ہے۔

۱۔ صحیح بخاری باب علامات النبوة - و مسند احمد، ترمذی، ابویعلیٰ، وابن ماجہ و دارمی (معجزات) و نسائی (باب خطبۃ الجعہ) ۲۔ (۱) جابر بن عبد اللہ (بخاری) نسائی، امام احمد، بزار، ابونعیم (۲) سیس بن سعد (ابن ابی شیبہ، ابن سعد علی شرط الصحیحین) (۳) عبد اللہ بن عمر (بخاری، امام احمد، ترمذی) (۴) انس بن مالک (ترمذی، امام احمد، ابویعلیٰ، ابن ماجہ، بزار، ابونعیم) (۵) ابی بن کعب (امام احمد، امام شافعی، ابن ماجہ، دارمی، ابویعلیٰ، ابن سعد) (۶) عبد اللہ بن عباس (امام احمد، ابن ماجہ علی شرط مسلم، ابن سعد، بیہقی، دارمی) (۷) ابوسعید خدری - (ابن ابی شیبہ، ابویعلیٰ، دارمی، عبد بن حمید، ابونعیم علی شرط مسلم) (۸) بریدہ (دارمی) (۹) مطلب بن دواء (ذہبی، بکارتی، ابواللدین) (۱۰) ام سلمہ (بخاری، بیہقی) (۱۱) عائشہ (بیہقی، ابونعیم)

منبر کا پہلے لگنا ایک دفعہ آنحضرت صلعم منبر پر خطبہ دے رہے تھے، جلال و کبریاۓ الہی کا بیان تھا، آپ خود بہت متاثر تھے، حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو آپ داہنے بائیں ہل رہے تھے، اور نیچے سے منبر اس زور سے ہل رہا ہے کہ مجھے ڈر ہوا کہ آپ کو لیکر گر نہ پڑے۔

چٹان کا پارہ پارہ ہونا غزوہ خندق میں تمام صحابہ مکرّمینہ کے چاروں طرف دشمنوں سے پھنسنے کے لیے خندق کھود رہے تھے، اتفاق سے ایک جگہ ایک بہت سخت چٹان نکل آئی، لوگوں نے ہر چند اُس کو توڑنا چاہا، مگر وہ نہ ٹوٹی، کہ الیان اُس پر پڑ کر اچٹ جاتی تھیں، آخر لوگوں نے آنحضرت صلعم کی خدمت میں آکر صورت حال عرض کی، آپ اُٹھ کر خود تشریف لائے، اور کدالی ہاتھ میں لیکر ایک ضرب لگائی تو وہ چٹان ریگ ہو کر چور چور ہو گئی۔

درختوں اور پہاڑوں سلام کی آواز حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آنحضرت صلعم کے ساتھ مکہ میں ایک طرف کو نکلا، تو میں نے دیکھا کہ جو پہاڑ اور درخت بھی سامنے آتا ہے اُس سے السلامُ یا رسول اللہ کی آواز آتی ہے، اور میں اُس کو سُن رہا تھا،

پہاڑ کا ہلنا صحیح بخاری میں ہے، ایک دن آپ اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیقؓ، حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت علیؓ اور حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ بھی تھے، ایک پہاڑ پر چڑھے، پہاڑ جنبش کرنے لگا، آپ نے پہاڑ کو پائے مبارک سے ٹھوک مار کر فرمایا ”ٹھہر جا، کہ تیری پشت پر اس وقت پغیر ہے، یا صدیق ہے یا شید ہے۔“

صحیح بخاری میں راوی کو شک ہے، یہ پہاڑ کوہِ احد تھا، یا کوہِ حرا، مگر صحیح مسلم اور مسند احمد میں صرف کوہِ حرا

۱۔ صحیح مسلم باب ابتداء الخلق، ابن ماجہ، ذکر البعث، مسند احمد عن ابن عمر وغیرہ۔
 ۲۔ صحیح بخاری (غزوہ خندق)، نسائی (کتاب الغزوات)، دیلمی و ابو نعیم۔ وابن سعد وابن اسحاق وابن جریر ۳۔ جامع ترمذی ذکر معجزات بروایت حسن ۴۔ صحیح بخاری مناقب ابی بکر ۵۔ صحیح مسلم فضائل حضرت طلحہ و حضرت زبیر۔ ۶۔ صحیحین کے علاوہ یہ واقعہ مسند ابن خنبل بروایت بریدہ، اور ترمذی، نسائی اور دارقطنی بروایت حضرت عثمانؓ اور ابو یعلیٰ اور سیوطی میں بروایت سہل بن سعد مذکور ہے۔

کا، اور مسند ابویعلیٰ اور بیہقی میں صرف کوہ احد کا نام ہے، بہر حال اگر یہ کوہ احد تھا تو مدینہ کا یہ واقعہ ہے، اور اگر کوہ حراء تھا تو مکہ کا ہے۔

تبوں کا آپ کے اشارہ گرجانا | فتح سے پہلے خانہ کعبہ تین سو ساٹھ تبوں کا مبعوث تھا، جب مکہ منسوخ ہوا تو آپ خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے، دست مبارک میں ایک چٹری تھی، اور زبان اقدس پر یہ آیت کریمہ جاری تھی جَاءَ الْحَقُّ وَذَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَهُوًّا، (حق آیا اور باطل مٹ گیا، باطل مٹنے ہی کے لیے تھا)، آپ چٹری سے جس بت کی طرف اشارہ کرتے تھے وہ بے چھوے وہم سے گر پڑتا تھا۔

کھانوں سے تسبیح کی آواز | حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ تم لوگ معجزوں کو خوف کی چیز سمجھتے ہو، اور ہلک ان کو برکت سمجھتے تھے، ہم کھانوں سے جب وہ کھائے جاتے تھے تسبیح کی آواز سناتے تھے۔

زمین کا ایک مرکز قبل بننا | ایک عیسائی نے اسلام قبول کیا، اور سورہ بقرہ وال عمران پڑھی، آنحضرت صلم نے اس کے متعلق کتابت وحی کی خدمت کی، چند دنوں کے بعد وہ مرتد ہو کر بھاگ گیا، اور پھر عیسائی ہو گیا، اور مشہور کیا کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے محمدؐ اس کے سوا کچھ نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی دکھائی، یعنی اس کو موت دیدی، اُس کے دوستوں نے اس کو دفن کیا، تو صبح کے وقت لاش قبر کے باہر تھی، اس کے دوستوں کو معلوم ہوا تو کہنے لگے کہ یہ محمدؐ اور اصحاب محمدؐ کا کام ہے، چونکہ وہ ان سے علیحدہ ہو گیا اس لیے قبر کھود کر اس کو باہر پھینک دیا اس خیال سے اُن لوگوں نے اب کی خوب گہری قبر کھود کر اس میں اس کو دفن کیا، صبح کے وقت پھر مردہ قبر سے باہر تھا، اب اُن کا یہ خیال اور پختہ ہو گیا۔ اور کہنے لگے کہ یہ مسلمانوں ہی کی حرکت ہے، پھر اور جس قدر وہ گہری قبر کھود سکتے تھے اُنھوں نے کھود کر اس میں اس کو دفن کیا، صبح کو دیکھا تو پھر وہی منظر سامنے تھا، اب انکو یقین ہوا کہ یہ آدمی کا کام نہیں، چنانچہ اس کو اسی طرح زمین پر چھوڑ دیا۔

۱۔ صحیح بخاری و مسلم بالنسخہ مکہ و مسند احمد بروایت ابن عباس ۲۔ صحیح بخاری باب علامات النبوة ۳۔ بخاری باب علامات النبوة فی الاسلام۔

دختر کا چلنا ایک بار آپ سفر میں تھنٹے حاجت کے لیے نکلے، حضرت جابرؓ نے بیٹے کے ساتھ تھے، آپ نے میرا ان میں ادھر ادھر دیکھا تو کوئی چیز یاد کرنے کے لیے نہ ملی، میدان کے کنارے صرف دو درخت تھے، آپ ایک درخت کے پاس گئے اور اسکی ایک ڈالی کو پکڑ کر کہا کہ ”خدا کے حکم سے میری اطاعت کر“ وہ فرمانبردار اونٹ کی طرح آپ کے ساتھ ہولیا، پھر دوسرے درخت کے نزدیک تشریف لے گئے، اور وہ بھی اسی طرح آپ کے ساتھ چل پڑا، پھر آپ نے دونوں کو ایک جگہ جمع کیا، اور فرمایا کہ ”خدا کے حکم سے باہم چڑھاؤ“ دونوں باہم مل گئے۔ جب آپ ان کے اڑ میں فراغت کر چکے تو پھر دونوں درخت الگ الگ اپنی اپنی جگہ پر آگئے۔ اسی قسم کا واقعہ دوسرے سفروں میں بھی پیش آیا، چنانچہ صحابہؓ نے اپنی عینی شہادت کی بنا پر اس کو بیان کیا ہے۔ حضرت اسامہ بن زیدؓ اور ابوذرؓ میں حضرت ابن مسودہؓ نے غزوہ خیبر میں، اور حضرت علی بن مرثدہؓ نے سفیر میں اپنا مشاہدہ بیان کیا ہے،

ایک اور واقعہ ہے کہ آپ ایک روز اہل مکہ کی ایذا رسانی سے نہایت غمگین بیٹھے ہوئے تھے اسی حالت میں حضرت جبریلؑ آئے اور انھوں نے دریافت کیا، تو حضرت جبریلؑ نے کہا یا خود آپ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی (روایتیں مختلف ہیں) کہ مجھے ایک ایسی نشانی دکھا جو اس غم کو مجھ سے دور کر دے، حکم ہوا کہ میدان کے کنارے جو ایک درخت ہو آپ اس کو بلائیے۔ آپ نے بلایا تو وہ سامنے آکر کھڑا ہو گیا، پھر اس سے واپس جانے کو کہا ”تو وہ اپنی جگہ پر واپس چلا گیا، آپ نے فرمایا ”اب مجھے کوئی غم نہیں۔“

خوشہ خرم کا چلنا آپ کی خدمت میں ایک بدو آیا، اور کہا کہ مجھے یہ کیوں کر یقین ہو کہ آپ پیغمبر ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں اس خوشہ خرم کو بلالوں تو تم میری نبوت کی شہادت دو گے، اس نے کہا ”ہاں“، آپ نے خوشہ کو بلایا اور وہ درخت سے اتر کر آپ کے پاس آیا، اور پھر آپ کے حکم سے واپس گیا۔ بدو فوراً اس معجزہ کو دیکھ کر ایمان لایا۔

اسلم حدیث جابرؓ اور ابوذرؓ میں حضرت ابن مسودہؓ نے غزوہ خیبر میں، اور حضرت علی بن مرثدہؓ نے سفیر میں اپنی عینی شہادت کی بنا پر اس کو بیان کیا ہے۔ حضرت اسامہ بن زیدؓ اور ابوذرؓ میں حضرت ابن مسودہؓ نے غزوہ خیبر میں، اور حضرت علی بن مرثدہؓ نے سفیر میں اپنی عینی شہادت کی بنا پر اس کو بیان کیا ہے۔

”اے کے! تمہارے پاس کچھ دودھ ہی اہم کو پلاؤ گے؟“ مین نے کہا ”مین امین ہوں مین تمکو نہیں پلا سکتا“ آپ نے پوچھا ”اچھا کوئی بکری کا بچہ ہے؟“ مین نے کہا ”ہاں“ فرمایا ”اے آؤ“ مین لے آیا۔ حضرت ابو بکر نے بچہ کو پکڑا، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تھن مین ہاتھ لگایا، اور دعا کی، ابو بکر ایک گہرا پتھر لے آئے، اس مین دودھ دوا گیا، پہلے آپ نے خود پیا، پھر حضرت ابو بکر نے پیا، اس کے بعد حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ پھر مجھے پلایا، دودھ پی کر آپ نے فرمایا ”اے تھن! سمٹ جا، وہ سمٹ کر خشک ہو گیا، اس کے بعد مین آپ کے پاس حاضر ہوا، اور عرض کی کہ اس عمدہ کلام یعنی قرآن مجید مین سے مجھے کچھ سکھائیے، فرمایا ”تم سیکھنے واسے لڑکے ہو“ تو مین نے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ستر سو تین سکھیں، جن مین کوئی دوسرا میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، ابن سعد مین ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے کہ میرے اسلام لانے مین اسی معجزہ کو دخل ہے۔

سست گھوڑے کا تیز رفتار ہونا | ابو طلحہؓ صحابی کا ایک گھوڑا تھا جو نہایت سست رفتار اور مٹھا تھا، ایک دفعہ مدینہ مین شور و غل ہوا، آپ نے اُسی گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ کا چکر لگایا وہ آپ کی سواری کی برکت سے اس قدر تیز و ہو گیا کہ جب آپ واپس تشریف لائے، تو فرمایا کہ ”یہ تو دریا ہے“ اس کے بعد کوئی گھوڑا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اندھیرے مین روشنی ہونا | حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ دو صحابی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مین رات کو دیر تک حاضر رہے، جب واپس ہوئے تو رات بہت اندھیری تھی، مگر خدا کی قدرت کہ اُن کے سامنے دو چراغوں کی طرح آگے آگے کوئی چیز روشن ہو گئی، جب دونوں الگ ہو کر اپنے اپنے گھر چلے، تو ایک چراغ ایک کے ساتھ اور دوسرا دوسرے کے ساتھ ہو گیا۔ یہاں تک کہ دونوں گھر چلے گئے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) کہ راویوں مین فرماؤ مگر کے الفاظ مین باہم متشابہ ہو گیا ہے اور بعد کو پھر فرق کی مناسبت سے عن الشریکین بڑھ گیا ہے، ابن سعد نے بسند حسن (جلد اول صفحہ ۱۲۲) اس واقعہ کو ان الفاظ مین روایت کیا ہے جس سے تمام سلسلہ صاف ہو جاتا ہے ”حضرت ابن مسعود کہتے ہیں مین اپنے سے پہلے کسی کا مسلمان ہونا نہیں جانتا، مین گھر کی بکریاں چرا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، اور دریافت فرمایا کہ تمہاری کسی بکری مین دودھ ہو، مین نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے ایک بکری کے تھن مین ہاتھ لگایا، فوراً دودھ اتر آیا، تو مین اپنے سے پہلے کسی کا مسلمان ہونا نہیں جانتا۔“ ابن مسعود جلد اول صفحہ ۱۲۲۔ سہ صحیح بخاری کتاب الجہاد سہ صحیح بخاری باب علامات النبوة۔

اس میں ان دونوں صحابیوں کے ناموں کی تصریح نہیں، لیکن جاکم، ابن سعد، بیہقی اور ابو نعیم میں حضرت انس نے ان کے نام عباد بن بشر، اور اسید بن حضیر بتائے ہیں، اور ان میں یہ اضافہ ہے کہ یہ روشنی اُن کی لکڑیوں کے سروں میں پیدا ہو گئی تھی، ابو نعیم کی ایک دوسری روایت میں جو حضرت انس ہی سے مروی ہے، عباد بن بشر اور اسید بن حضیر کے بجائے حضرت ابو بکر اور عمر کے نام ہیں۔ روایت کی صحت کی صورت میں ممکن ہے کہ یہ دوسرا واقعہ ہو، نیز جاکم، بیہقی، اور ابو نعیم میں اسی قسم کا واقعہ ابوسع بن جبر صحابی جو ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عثمان کی نماز پڑھا کرتے تھے ان کو بھی ایک دفعہ پیش آنا بیان کیا گیا ہے تاہم بخاری اور بیہقی میں ایک سفر میں اندھیری رات کو حمزہؓ کی انگلیوں کا روشن ہو جانا بھی مذکور ہے،

جانور کا سجدہ کرنا | حدیث کی اکثر کتابوں میں چند الفاظ کے تغیر کے ساتھ یہ روایت مذکور ہے، کہ ایک دفعہ ایک انصاری کا اونٹ باؤلا ہو گیا تھا یا بگڑ گیا تھا، لوگوں نے جا کر آپ کو خبر کی، آپ نے اس کے پاس جانا چاہا، تو سب نے روکا کہ ”یا رسول اللہ! یہ آدمی کو کتے کی طرح کاٹ کھاتا ہے“ آپ نے فرمایا ”مجھے اس کا خوف نہیں“ یہ کہہ کر آپ آگے بڑھے، تو اونٹ نے آپ کے سامنے آکر اپنی گردن ڈال دی، آپ نے اس پر ہاتھ پھیرا، اور اس کو پکڑ کر اس کے مالک کے حوالہ کر دیا، پھر فرمایا ”ہر مخلوق جانتی ہے کہ میں خدا کا رسول ہوں، لیکن گنہگار انسان اور نافرمان جن“ صحابہ نے یہ منظر دیکھ کر کہا ”یا رسول اللہ! جب جانور آپ کو سجدے کرتے ہیں، تو انسانوں کو سب سے پہلے کرنا چاہیے“ آپ نے فرمایا ”اگر کسی انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کر لے“

جانور کا آپ کے مرتبہ کو پہچانا | ایک دفعہ آپ ایک انصاری کے باغ میں گئے، ایک اونٹ گھڑا چلا رہا تھا، آپ کو دیکھ کر وہ بلبلائے لگا، اور اسکی دونوں آنکھوں میں آنسو ڈبڈبائے، آپ نے قریب جا کر اس کے سر اور کنپٹی پر لے، امام ابن حنبل نے مسند میں متعدد صحابیوں کی سند سے یہ واقعہ نقل کیا ہے، چنانچہ کتاب مذکور میں حضرت جابر، حضرت ابن عباس، حضرت انس، اور حضرت عائشہ کی سند دیکھو نیز سنن نسائی و دارمی (صفحہ ۷) وابن ابی شیبہ و طبرانی و بیہقی، اہل دلائل نے اس ایک واقعہ کو ذرا سے لفظی اختلاف کے باعث متعدد واقعات بنا دیے ہیں۔

ہاتھ پھیرنا تو وہ چپ ہو گیا، آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کس کا اونٹ ہے؟ لوگوں نے ایک انصاری کا نام بتایا۔
وہ بڑے گئے تو آپ نے فرمایا تم ان جانوروں پر جسکو خدا نے تمہارا محکم بنایا ہے رحم کیا کرو، اس اونٹ
نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو، اور اس کو تکلیف دیتے ہو۔

حافظہ بڑھ جانا | تمام صحابہ میں حضرت ابو ہریرہ کی روایتیں سب سے زیادہ ہیں، حالانکہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں صرف تین چار برس رہے تھے، لوگوں کو آج بھی اس پر تعجب ہے، اور خود ان کے زمانہ میں بھی تھا لیکن
حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ ہمارے مہاجر بھائی تو یوں پار میں لگے رہتے تھے، اور انصاری بھائی اپنے
اٹھتے تھے، اور میرا آپ کی خدمت میں حاضری کے سوا اور کوئی کام نہ تھا، ایک دن خدمت میں حاضر تھا
کہ زبان مبارک سے نکلا کہ ”جو دامن پھیلا کر اس وقت میری باتیں سینہ میں سمیٹ لے گا، وہ پھر کبھی نہ بھولے گا“
میں نے دامن پھیلا دیا، جب کلام مبارک ختم ہوا، سینہ میں سمیٹ لیا۔ اُس وقت سے میں کوئی بات نہ بھولتا
صحیح بخاری میں یہی واقعہ ایک اور طرح سے بھی مذکور ہے، چنانچہ وہ آگے آگے گا۔

شفائے امراض

وَإِذَا مَرَضْتُ فَمَعَا يَشْفِينِ

پیمبر دنیا میں درحقیقت بیمار دلوں کے روحانی طبیب بن کر آتے ہیں، مگر کبھی کبھی ارواح و قلوب سے معالجہ میں ان کو جسمانی امراض و عوارض کا علاج بھی کرنا پڑتا ہے، تمام انبیاء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اس وصف میں سب سے ممتاز ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس قسم کے معجزات کا دافر حصہ ملا تھا۔

حضرت علی کی آنکھوں
اپہٹا ہو جانا

سے روایت ہے کہ غزوہ خیبر میں جب آپ نے علم عطا فرمانے کے لیے حضرت علی ابن ابی طالب کو طلب فرمایا تو معلوم ہوا کہ ان کی آنکھوں میں آثوب ہو، اور یہ آثوب جیسا کہ مسند ابن خلیل میں ہے ایسا سخت تھا کہ ایک صاحب (مسند بن اکوع) ان کا ہاتھ پکڑ کر لائے تھے، آپ نے انکی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن مل دیا، اور دم کر دیا، وہ اسی وقت اچھی ہو گئیں، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انکی آنکھوں میں کبھی درد تھا ہی نہیں۔

ٹوٹی ہوئی ٹانگ
دست ہو جا

حضرت عبداللہ بن عقیق قلعہ میں داخل ہو کر جب ابو رافع یہودی کو قتل کر کے واپس آنے لگے تو کوٹھے کے زینہ سے گر پڑے جس سے انکی ایک ٹانگ میں سخت چوٹ آئی، پہلے پہل تو یہ چوٹ معلوم نہیں ہوئی لیکن بعد ازیں حالت ہوئی جیسا کہ ابن اسحاق میں ہے کہ ان کے ہمراہی انکار نکولائے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر واقعہ بیان کیا، آپ نے اس ٹانگ پر دست مبارک سے مسح کر دیا، اور وہ فوراً بالکل اچھی ہو گئی، اور یہ معلوم ہونے لگا کہ کبھی چوٹ لگی ہی نہ تھی۔

تلوار کے زخم کا بچھا ہونا غزوہ خیبر میں حضرت سلمہ بن اکوع کی ٹانگ میں تلوار کا زخم لگ گیا، وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صبح بخاری، باب غزوہ خیبر و مناقب علی کتاب بہادری ص ۱۸۱ باب فغان علی، و سلمہ بن خلیل ج ۲ صفحہ ۲۵۲ میل بن سعد اور سلمہ بن اکوع کی روایت بخاری و مسلم و دونوں میں ہے، اور حضرت سعد کی روایت مرفوعہ میں ہے۔

س ۱۸۱ بخاری باب قتل ابی رافع میں یہ واقعہ و طرح بیان ہوا ہے، یہ ان دونوں میں قطعیت کر دی گئی ہے،

خدا کے دشمن نکل، میں خدا کا رسول ہوں، پھر لڑکے کو اُس عورت کے حوالے کر دیا، سفر سے پلٹے تو وہ عورت دو دہنے لیکر حاضر ہوئی، اور عرض کی یا رسول اللہ میرا یہ قبول فرمائیے، خدا کی قسم پھر بچے کے پاس وہ بلائے آئی، آپ نے ایک دہنہ قبول فرمایا، اور دوسرے کو واپس کر دیا۔

گنگے کا بولنا | حتمہ الوداع میں آپ کی خدمت میں ایک عورت اپنے بچہ کو لیکر حاضر ہوئی، اور عرض کی کہ یہ بولتا نہیں، آپ نے پانی منگایا، ہاتھ دھویا، اور ٹکلی کی، اور فرمایا کہ یہ پانی اس کو پلا دو اور کچھ اس کے اوپر چھڑک دو، دوسرے سال وہ عورت آئی تو بیان کیا کہ لڑکا بالکل اچھا ہو گیا اور بولنے لگا۔

مرض نیاں کا دور ہونا | ایک دفعہ حضرت علیؓ نے آنکھ کاٹ کی کہ یا رسول اللہ! قرآن یاد کرتا ہوں تو بھول جاتا ہوں، آپ نے فرمایا ”اس طرح غاڑ پڑھ کر یہ دعا مانگو“ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ میں نے اُسی طرح کیا، اور فائدہ ہوا، اور جا کر آنحضرت صلعم سے عرض کی کہ پہلے چار چار آیتیں یاد کرتا تھا، اور اب چالیس چالیس آیتیں یاد کر لیتا ہوں پہلے بات بھول جاتا تھا، اور اب حرف حرف یاد رہتا ہے۔

حضرت عثمان بن ابی العاصؓ کو آپ نے طائف کا عامل مقرر فرمایا، انھوں نے وہاں سے آکر بیان کیا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ مرض پیدا ہو گیا ہے کہ نماز میں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کیا پڑھتا ہوں، آپ نے پاس بلا کر ان کے سینے پر ہاتھ مارا، اور منہ میں دم کیا، پھر یہ حالت بالکل زائل ہو گئی۔

اسی طرح حضرت ابوہریرہؓ نے بھی ایک دفعہ حافظہ کی شکایت کی تو آپ نے ان سے فرمایا کہ دامن پھیلاؤ، انھوں نے پھیلا دیا، آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا، پھر فرمایا کہ اب اس کو سمیٹ لو، حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا، تب سے پھر میں کوئی بات نہ بھولا۔

لے سند ابن جنبل جلد ۱۷ صفحہ ۱۷۱، ۱۷۲ میں دو روایتوں سے حضرت یحییٰ بن مردہ سے یہ واقعہ مذکور ہے، علاوہ ازیں ابن ابی شیبہ اور حاکم میں بھی یہ منقول ہے، دارمی صفحہ ۷ میں یہ واقعہ حضرت جابر سے جس سلسلہ سند سے مذکور ہے وہ مستند نہیں، نیز دارمی اور ابونعیم میں اسی قسم کا ایک اور واقعہ (یعنی ایک جن کا ایک بچہ پر مسلط ہونا اور آپ کے اثر سے ایک کتے کا پلے کی شکل میں نکلا کر بھاگنا) حضرت ابن عباس سے مروی ہے وہ بھی صحیح نہیں۔
لے سنن ابن ماجہ باب النشرہ و ابونعیم صفحہ ۱۶۶، ابن ابی شیبہ۔ سلسلہ جامع ترمذی ابواب الدعوات و مستدرک حاکم جلد اول صفحہ ۳۱۶ ذہبی نے جو روایت سند کے باوجود اس روایت میں کلام کیا ہے۔ لے سنن ابن ماجہ باب الفزع والاراق لے صحیح بخاری باب علامات النبوة۔

بیمار کا تندرست ہونا | حضرت عثمان بن ابی العاصؓ کا واقعہ ہے کہ وہ ایک دفعہ سخت بیمار ہوئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی

عیادت کو تشریف لے گئے تو فرمایا کہ ”یہ دعاسات دفعہ پڑھو، اور ہاتھ بدن پر پھیرو“ حضرت عثمانؓ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا تو خدا نے میری بیماری دور کر دی، اور اب میں اپنے عزیزوں اور دوستوں کو بھی یہ دعا بتایا کرتا ہوں۔

ایک بار حضرت علیؓ اس قدر بیمار ہوئے کہ موت کی دعا کرنے لگے، آپ کا گزر ہوا تو انکو اس پر تنبیہ کی، اور دعا فرمائی، پھر ان کو اس مرض کی تکلیف محسوس نہ ہوئی۔

ایک جگہ ہوئے بچہ | محمد بن حاطب ایک صحابی ہیں وہ جب بچہ تھے تو اپنی ماں کی گود سے گر کر آگ میں گر پڑے، اور اچھا ہونا

کچھ جل گئے، ان کی ماں ان کو لیکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لہاب دہن ان کو ملا۔ اور دعا پڑھ کر دم کیا، طیالسی اور ابن ضبل میں اسی قدر ہے، مگر امام بخاری نے تاریخ میں بسند بیان کیا ہے کہ محمد بن حاطب کی ماں کستی تھیں کہ بچہ کو لبیک میں دہان سے اُنٹھے بھی نہیں پائی تھی کہ بچہ کا زخم چمکا ہو گیا۔

جنون دور ہونا | ایک شخص نے اگر درخواست کی کہ یا رسول اللہ میرا بھائی بیمار ہے، دعا کیجیے۔ پوچھا کیا بیمار ہے؟ عرض

کی اسپک جنون کا اثر ہے، فرمایا اُسکو لے آؤ، وہ آیا تو آپ نے قرآن مجید کی متعدد سورتیں پڑھ کر جھاڑ دیا، وہ کھڑا ہوا تو اس پر جنون کا کوئی اثر نہ تھا۔

۱۔ جامع ترمذی کتاب الطب - ۲۔ جامع ترمذی ابواب الدعوات، بروایت حسن و صحیح و حاکم فی المستدرک ۳۔ مسند ابوداؤد طیالسی صفحہ ۱۶۵
مسند ابن ضبل جلد ۴ صفحہ ۵۹ تاریخ بخاری کی روایت ابن عبد البر نے بسند متعاب (ترجمہ محمد بن حاطب میں) اور سیوطی نے نہضت کبریٰ جلد ۲ صفحہ ۶۹ میں نقل کی جو ۲ سنن ابن ماجہ باب الفضل الارق اس روایت کے سلسلہ سند میں ابو خباب ایک راوی ہیں نہایت تدلیس کا الزام ہے مگر اس روایت میں تو تدلیس کا کوئی اثر نہیں معلوم ہوتا۔ واللہ اعلم۔

استجابِ دُعاء

منجملہ دیگر علامتوں کے اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کا قبول ہونا بھی ایک بڑی علامت ہے، جس سے نیک اور مقبول بندوں کی پہچان اور شناخت ہوتی ہے، انبیائے الہی سے بڑھ کر خدا کے نیک اور مقبول بندے اور کون ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ انکی دعاؤں کو شرفِ اجابت بخشتا ہے، اور ان کی دعاؤں کو جودل کے اندر سے نکلتی ہیں، سمعِ قبول سے سنتا ہے، حضرت آدمؑ نے مذمت کے ساتھ خدا کو پکارا تو اُس نے انکو معاف کیا، حضرت نوحؑ نے طوفانی عذاب کی درخواست کی تو پوری ہوئی، حضرت ابراہیمؑ نے اپنی اولاد کے لیے نبوت اور برکت کی دعا کی تو قبول ہوئی، حضرت یونسؑ نے سمندر کی تہ میں سے خدا کو پکارا تو اس نے سنا، حضرت زکریاؑ نے خاوندہ نبوت کے لیے ایک وارث مانگا تو دیا گیا۔

آنحضرت صلعم نے بھی بارگاہِ الہی میں دعائیں مانگیں حاجت مند یوں میں اُس کے آگے ہاتھ پھیلائے، تنہا یوں میں اس کی رفاقت چاہی، بیکسیوں میں اسکی نصرت مانگی، فقر و فاقہ میں اس کے خزانہ غیب سے مدد طلب کی، حق کی اشاعت میں اسکی اعانت کی درخواست کی، نیک بندوں کے حق میں اپنے آپ کو اُس کے سامنے شفیع بنایا، شریروں کے دفع شر کے لیے اُسکی غیبی امداد کا سہارا ڈھونڈھا، اور ان میں سے ہر موقع پر آپ کے لیے قبول و اجابت کا دروازہ کھولا گیا۔

مسند احمد میں حضرت حذیفہؓ سے مروی ہے کہ ”آپ جب کبھی کسی کے حق میں دعا فرماتے تھے تو وہ نہ صرف اُسی کے بلکہ اُسکی اولاد و اولاد کے حق میں مستجاب ہوتی تھی، صحیح مسلم میں ہے کہ جب کسی کے متعلق آپ ”رحمہ اللہ“ یعنی ”خدا اُسپر رحمت کرے“ فرماتے تھے تو صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ اس کو شہادت نصیب ہو گئی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا تھا، یہاں تک کہ وہ بھی جو آپ کی دعوتِ حق کے سخت منکر تھے، اس امر کا دل سے

یقین رکھتے تھے کہ محمد (صلعم) کی دعاؤں میں حیرت ناک تاثیر ہے، مگر میں جب قحط پڑا تو ابوسفیان نے بھی بحالت کفر اسی آستانہ پر حاضر ہو کر دعائے رحمت کی درخواست کی۔ ابوجہل وغیرہ روسائے قریش کے حق میں جو آپ کی نماز میں خلل انداز ہوئے تھے، جب آپ نے بددعا کی تو وہ خوف سے کانپ اٹھے، یہ واقعات تفصیل پہلے گزر چکے ہیں، اس لیے یہاں موضوع سخن کی تقریب سے اختصار پر اکتفا کی جاتی ہے۔

قریش پر عذاب آنا اور اس کا دور ہونا، قریش نے جب اسلام کی سخت مخالفت کی تو خدا نے اُن پر قحط کا عذاب بھیجا، اہل مکہ سخت مصیبت میں مبتلا ہوئے، بالآخر سو اس کے کوئی چارہ نظر نہ آیا کہ اُسی رحمت عالم کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں قریش کے بعض رئیسوں نے خدمت نبوی میں جا کر عرض کی، کہ اے محمد! تمہاری قوم برباد ہو گئی، خدا سے دعا کرو کہ وہ اس مصیبت سے اُس کو نجات دے، رحمت عالم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا قبول ہوئی، خوب پانی برسا، اور اہل مکہ کو قحط کے عذاب سے نجات ملی۔

روسائے قریش کے حق میں بددعا آپ ایک دفعہ صحن حرم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ بعض روسائے قریش نے عین حالت نماز میں آپ کی گردن مبارک پر نجاست ڈال دی، حضرت فاطمہؓ نے اگرچہ یہ نجاست ہٹائی، اور آپ نے سجدہ سے سر اٹھایا تو نام بنام دعا مانگی کہ خداوند! انکو تو پکڑ، چنانچہ سب کے سب بدر کی لڑائی میں مارے گئے۔ حضرت عمر کا اسلام ایک طرف قریش کے سربراہ اور وہ اصحاب، اسلام اور داعی اسلام کی عداوت اور دشمنی کی کوششوں میں مصروف تھے، اور دوسری طرف داعی اسلام انکی ہدایت و رہنمائی کے پر محبت و ولولوں سے معمور تھا، ابوجہل و عمر کہ دونوں آنحضرت (صلعم) کی دشمنی میں سب سے زیادہ سخت اور متقل تھے، انھیں کی ہدایت کا پُرشوق ارمان آپ کے قلب مبارک میں سب سے زیادہ تھا، جب تبلیغ و دعوت کے دوسرے حربے اُن پر کامیاب نہ ہوئے، تو آنحضرت (صلعم) نے اُس سب سے کارگر حربہ کو اُن کے مقابلہ میں

۱۔ میحج بخاری و صحیح مسلم تفسیر سورہ دخان وغیرہ ۲۔ صحیح بخاری و مسلم باب ما لقی النبی (صلعم) من اذی المشرکین ۳۔ میحج بخاری تفسیر سورہ دخان و صلوة الاستقاء ۴۔ میحج بخاری غزوہ بدر۔

استعمال کیا، جس کے وار کی کوئی روک نہیں ہو سکتی تھی، آپ نے دعا فرمائی کہ ”خداوند! ابوجہل و عمر میں جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہو، اُس سے اسلام کو منع کر“ ابن ماجہ اور حاکم میں حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ آپ نے صرف حضرت عمرؓ کا نام لیا تھا، اس دعا کو ابھی چند روز بھی نہیں گزرے تھے کہ حضرت عمرؓ اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے، کاسا قدرت نے اس دعا کے قبول و تاثیر کا سامان کیوں کر پیدا کیا، روایتوں میں اس کی تفصیل میں کچھ اختلاف ہے، استاد مروجہ نے سیرت کی پہلی جلد میں حضرت عمرؓ کے اسلام کا واقعہ جس طرح لکھا ہے، وہ حرف الفاروق کی نقل ہے، اس میں مذکور ہے کہ حضرت عمرؓ نے اپنی بہن سے لیکر جو سورہ پڑھی، اور جس سے متاثر ہو کر وہ مسلمان ہوئے، وہ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ یعنی سورہ حدید تھی، اس میں شک نہیں کہ بزار۔ طبرانی، بیہقی اور ابونعیم میں یہ روایت بھی ہے، لیکن حد درجہ کمزور ہے، علاوہ ازیں حضرت عمرؓ کا اسلام مکہ کا واقعہ ہے، اور سورہ حدید مدنی ہے، اُس کو حضرت عمرؓ اُس وقت کیوں کر پڑھ سکتے تھے، استاد مروجہ نے الفاروق میں یہ واقعہ کتب رجال و تاریخ کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔ لیکن حدیث و سیر کی صحیح روایتوں میں یہ واقعہ دو صورتوں سے مذکور رہا ہے، ایک تو وہی مشہور صورت ہے کہ حضرت عمرؓ لو اکر سے لگا کر آنحضرت صلعم کے قتل کے ارادہ سے نکلے تھے، مگر راہ میں ایک مسلمان سے ملاقات ہو گئی، اُس نے حضرت عمرؓ کے ارادہ کا حال سن کر کہا کہ ”پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی اس نئے دین میں داخل ہو چکے ہیں“ حضرت عمرؓ غصہ میں اپنی بہن کے گھر گئے، اور مار پیٹ کی، بالآخر انھوں نے قرآن کی ایک سورہ بہن سے لیکر پڑھی، اور وہ سورہ طہ تھی، اد جب اس آیت پر پہنچے،

إِنِّىٓ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِىْ وَاَقِمِ الصَّلَاةَ
 میں ہوں خدا، کوئی خدا نہیں، لیکن میں، تو مجھ کو پوجو اور میری
 لئے جامع ترمذی مناقب عمرؓ، روایت ابن عمرؓ حدیث حسن صحیح بخاری، ترمذی کے امی باب میں اسی مضمون کی ایک اور روایت حضرت
 ابن عباس سے بھی مروی ہے، اس میں اس قدر اضافہ ہے کہ اس دعا کے دوسرے ہی دن حضرت عمرؓ مسلمان ہو گئے، مگر اس روایت میں ایک ایسی
 قابل اعتراض ہے ترمذی کے علاوہ یہ روایت ابن سعد میں مختلف سلسلوں سے بندھن مذکور ہے جلد دوم حصہ اول، ص ۱۹۱ حافظ ابن حجر نے
 اصحاب (ترجمہ عمرؓ) میں لکھا ہے کہ یہ روایت منذ البیہقی اور عبد بن حمید وغیرہ میں بھی ہے خصائص سیوطی میں ہے کہ یہ روایت حاکم، طبرانی، ابن ماجہ
 احمد و صحیح ابن حبان میں بھی ہے۔

یاو کے لیے نماز کھڑی کرو،

لِذِکْرِیْ، (۱۷)

تو یہ اثر ہوا کہ دل سے لا الہ الا اللہ پکاراٹھے، اور در اقدس پر حاضری کی درخواست کی، یہ روایت بسند صحیح ابن سعد البعلی، حاکم اور ہیثمی میں حضرت انس بن مالکؓ سے مروی ہے، لیکن اس میں یہ بیان نہیں ہوا کہ حضرت انس نے جو انصاری تھے اور شریک واقعہ نہ تھے، یہ واقعہ کس سے سنا۔

دوسری روایت مسند ابن عسبل ثعین خود حضرت عمرؓ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چھڑنے کو نکلا، آپ بڑھکر مسجد حرام میں داخل ہو گئے، اور نماز شروع کر دی، اس وقت آپ نے سورہ الحاقہ قرات فرمائی، میں کھڑا سنتا رہا، اور قرآن کی نظم اور اسلوب سے حیرت میں تھا۔ دل میں کہا، خدا کی قسم یہ شاعر ہے، جیسا قریش کہا کرتے ہیں، ابھی یہ خیال تھا ہی کہ آپ نے یہ آیت پڑھی۔

اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ کَرِیْمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ
قَلِيْلًا مَّا تُعْمَلُ مِنْ اَنْ، (الحاقہ ۲)
یہ ایک بزرگ قاصد کا کلام ہے اور کسی شاعر کا کلام نہیں،
تم بہت کم ایمان رکھتے ہو۔

میں نے کہا یہ تو کاہن ہے، میرے دل کی بات جان گیا، کہ اس کے بعد ہی آیت پڑھی،
وَلَا یَقُوْلُ کَاھِنٍ قَلِيْلًا مَّا تَدَّکُرُوْنَ تَنْزِیْلٍ
مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِیْنَ، (الحاقہ ۲)
یہ کاہن کا کلام بھی نہیں، تم بہت کم نصیحت پکارتے ہو، یہ تو جہان
کے پروردگار کی طرف سے اترا ہے۔

آپ نے یہ سورہ آخر تک پڑھی، اور اس کو سنکر اسلام میرے دل میں پوری طرح گھر گیا،
ابن اسحاق نے ان دونوں روایتوں کو بہت کچھ لکھا بڑھا کر بغیر کسی سند کے اپنی سیرۃ میں لکھا ہے، اس لیے
وہ اس باب میں سند کے قابل نہیں، حافظ ابن حجر نے اصحاب میں یہ دونوں روایتیں لکھ کر چھوڑ دی ہیں، اور یہ فیصلہ نہیں
کیا ہے کہ ان دونوں واقعات میں سے مرجح کون ہے؟ اور اگر دونوں قابل قبول ہیں تو انکی ترتیب کیا ہے؟ میرا
خیال یہ ہے کہ یہ دونوں واقعے صحیح ہیں، اور ان کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے حضرت عمرؓ نے آپ کو نماز میں سورہ

الحاقہ پڑھتے سنا، اور اس سے اُن کو اسلام کی طرف میلان ہوا، جیسا کہ اُن کے اس فقرہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ فَوَقَّعَ الْاِسْلَامَ فِي قَلْبِي کُلِّ مَوْقِعٍ، ”یعنی اسلام میرے دل میں پوری طرح بیٹھ گیا، تاہم چونکہ وہ طبعاً مستقل اور پختہ کار تھے، اس لیے اپنے اسلام کا انھوں نے اعلان نہیں کیا، بلکہ اس اثر کو وہ شاید روکتے رہے، لیکن اِس کے بعد جب اُن کی بہن کا واقعہ پیش آیا، اور سورہ طہ پر نظر پڑی تو پھر دل پر قابو نہ رہا، اور جوشِ حق کا چشمہ انکی زبان و دل سے بے اختیار اُبُل پڑا اور فوراً در اقدس پر حاضری کی درخواست پیش کی۔ حضرت انسؓ کی اسی روایت میں ہے کہ جب حضرت عمرؓ نے اپنا یہ شوق ظاہر کیا، حضرت خبابؓ جو حضرت عمرؓ کی بہن اور بہنوئی کو سورہ مذکور کی تعلیم دے رہے تھے، اور حضرت عمرؓ کی آواز سن کر گھبریں چھپ گئے تھے، بے تامل ٹھکڑے سامنے آگئے، اور بشارت دی کہ ”اے عمر! نویدِ مردہ! کہ جمعرات کی رات کو تمہارے حق میں آنحضرت صلیع نے جو دعائی تھی شاید اُس کے پورے ہونے کا دن آگیا، حضور نے دعا فرمائی تھی کہ ”خداوند! عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام (ابوہبل) سے اسلام کو عزت دے“

غور کرو کہ یہ دعائے نبویؐ کس طرح حرفِ بحرف پوری ہوئی، نہ صرف یہ کہ حضرت عمرؓ نے اسلام قبول کیا، بلکہ ان کی ذات سے اسلام کو وہ عزت نصیب ہوئی جس کا ساڑھے تیرہ سو برس کے بعد بھی دنیا کو اعتراف ہے! عبد اللہ بن مسعودؓ کو اسی دیتے ہیں کہ ”مَا زِلْنَا اعَزَّوْا مِنْذَ اسْلَمَ عُمَرُ“ حضرت عمرؓ جب سے اسلام لائے ہم مسلمانوں کو عزت اور قوت حاصل ہو گئی، اسلام کی اس عزت کو اگر سوانح فاروقی کے کارناموں میں تلاش کرو، تو دعائے نبویؐ کے قبول و اجابت کا پُر حیرت سمان نگاہوں کے سامنے گزر جائے گا۔

سراقہ کے گھوڑے کا پانوں دھنسن جانا | جب آپ ہجرت کی غرض سے مدینہ کو روانہ ہوئے تو کفار کے جاسوسوں میں سراقہ نے آپ کا پیچھا کیا، اور آپ سے اس قدر قریب آگیا کہ حضرت ابو بکرؓ گھبرا کے بول اُٹھے کہ ”ہم آئیے گئے“ اپنے اُن کی دل دہی کی، اور دعاء فرمائی جس کے اثر سے اس کے گھوڑے کے پانوں زمین میں دھنسن گئے،

سراقہ نے یہ حالت دیکھ کر کہا کہ ”تم دونوں نے مجھ کو بدو عادی، اب دعا کرو تو میں تمام لوگوں کو تمہارے تعاقب سے واپس لے جاؤں گا“ آپ نے اُس کے لیے دعا فرمائی، اور اُس نے اس مصیبت سے نجات پائی، وہاں سے واپس آیا تو تمام تعاقب کرنے والوں کو واپس لے گیا۔

میں نے کہا اب وہاں کے لیے دعا
مدینہ کی آب و ہوا اچھی نہ تھی، وبا کا بھی اثر تھا، اکثر مہاجرین یہاں آکر بیمار پڑ پڑ گئے، اس حالت میں لوگوں کو بار بار اپنا وطن مکہ یا دُآنے لگا، یہ دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ ”اللہ! مدینہ کو بھی ہمارے لیے ویسا ہی محبوب کر دے جیسا کہ مکہ محبوب ہی، بلکہ اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے، اللہ! ہمارے صلح اور مدینہ برکت دے، اور اس کو ہمارے لیے صحت بخش بنا دے، اور یہاں کا بخار جُفہ میں منتقل کر دے“ یہ دعا حرف بحرف قبول ہوئی، مہاجرین کو اس شہر سے جو محبت ہو گئی، وہ ان کی زندگی کے واقعات سے ظاہر ہو رہی وہی ابو بکر و بلال جو چند روز میں یہاں سے گھر اٹھے تھے، اُس کے لیے والدہ دُشیدہ ہوئے کہ بچہ مکہ کا نام بھی نہیں لیا، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے وبا کا دور ہونا خواب میں دکھایا گیا۔

بھرت سے پہلے مکہ میں جب قحط پڑا تھا، تو مسلمانوں نے نہیں کافروں نے جا کر آپ سے درخواست پانی کا برسنے کی کہ دعا کیجیے، آپ نے دعا فرمائی تو پانی برسنا، حضرت ابوطالب عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اسی منظر کو دیکھ کر اُپکی طرح میں یہ شعر کہتا تھا،

و ابيض يستسقى الغمام بوجهه   شمال اليتامى عصمة للال

محمد گورے رنگ والا ہو، اُس کے چہرے کے وسیلہ سے ابراہان کی سیرابی مانگی جاتی ہے، یتیموں کی جانناہ اور یتیموں کا بچاؤ ہے،

حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ ”آپ جب پانی برسنے کی دعا مانگتے تو میں آپ کے چہرہ مبارک کو ٹکتا رہتا، اور ابوطالب کا یہ شعر یاد آتا، آپ دعا مانگ کر منبر سے اُترنے بھی نہیں پاتے تھے کہ مدینہ کا ہر پر نالہ زور شور سے بھنے لگتا

۱۔ صحیح بخاری باب علامات النبوة ۲۔ صحیح بخاری باب الهجرة و صحیح مسلم باب الترغیب فی سکنی المدینة و باب حیانتہ المدینة۔
۳۔ صحیح بخاری باب الهجرة و صحیح مسلم باب الترغیب فی سکنی المدینة۔ ۴۔ صحیح بخاری کتاب الروایا و التبعیہ ۵۔ صحیح بخاری ابواب الاستسقاء۔
۶۔ صحیح بخاری و ابن ماجہ ابواب الاستسقاء۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کے متعدد واقعات حضرت ابن عمرؓ کے سامنے گزرے تھے، حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت میں جب قحط پڑا تو حضرت عمرؓ نے دعا مانگی کہ ”خداوند! ہم اپنے پیغمبر صلعم کی زندگی میں، اُسکو وسیلہ بنا کر تیرے سامنے پیش کرتے تھے تو تو ہمکو سیراب کرتا تھا۔“

ایک دفعہ مدینہ من خشک سالی ہوئی، آنحضرت صلعم مسلمانوں کو لیکر نکلے، اور کھڑے ہو کر بارگاہِ الہی میں دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر دعا مانگی، پھر قبلہ رخ ہو کر چادر اٹھی، اور دو رکعت نماز پڑھی، ابر آیا، پانی برسا، اور لوگ سیراب ہوئے،

دعاۓ نبوی سے پانی برسنے کا سب سے حیرت انگیز لیکن مستند و واقعہ حب ذیل ہے، جو متعدد طریقوں اور سلسلوں سے احادیث میں مذکور ہے، واقعہ یہ ہے کہ ایک بار مدینہ اور اطرافِ مدینہ میں قحط پڑا، آنحضرت صلعم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، کہ اسی حالت میں ایک شخص نے کہا ”یا رسول اللہ! موشی ہلاک ہو گئے، لوگ بھوکوں مر گئے، خدا سے دعا فرمائیے کہ ہمکو سیراب کرے“ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یہ اثر ہوا کہ پہلے تو آسمان آئینہ کی طرح صاف تھا، اور اب ایک آندھی چلی، بادل امنڈ آئے، اور آسمان کا دھنکھل گیا، لوگ مسجد سے نکلے تو پانی میں بھیگتے ہوئے مکان تک پہنچے، ایک ہفتہ تک متصل پانی برستا رہا، یہاں تک کہ لوگ گھبرا اُٹھے اور دوسرے جمعہ کو اسی آدمی نے یا کسی اور نے کہا، ”یا رسول اللہ! مکانات گر گئے، دعا کیجیے کہ خدا پانی کو روک لے“ آنحضرت صلعم مسکرائے، اور دعا فرمائی، بادل پھٹ گئے، اور مدینہ تاج کی طرح چمک اُٹھا،

ابن ماجہ باب الاستقواء میں اس قسم کے دو واقعات اور لکھے ہیں، اگر وہ اس واقعہ سے الگ ہیں، تو اس

قسم کے دو واقعات کا اور اضافہ ہو جاتا ہے،

حضرت انسؓ کے | آنحضرت صلعم مدینہ من شریف لائے، تو حضرت انسؓ کی والدہ اُن کو چاد میں لپیٹ کر لائیں
میں دعاۓ برکت

۱۔ صحیح بخاری ابواب الاستقواء۔ ۲۔ بخاری۔ سلم۔ ترمذی۔ وغیرہ ابواب الاستقواء۔ ۳۔ صحیح بخاری باب علامات النبوة والابواب الاستقواء۔ ۴۔ صحیح مسلم باب صلوة الاستقواء بطرق متعددة۔

اور آپ کی خدمت میں بطور خادم کے پیش کیا، اور اُن کے لیے دعا کی درخواست کی، آپ نے ترقی مال و
اولاد کی دعا دی، حضرت انس کا بیان ہے کہ ”آج اس دعا کی برکت سے میرے پاس بہ کثرت دولت ہے
اور میرے لڑکوں اور پوتوں کی تعداد ستوں کے قریب پہنچ گئی ہے۔“ اس دعا کا یہ اثر تھا کہ حضرت انس بن
مالک کا ایک باغ تھا جو سال میں دو بار پھل لاتا تھا، اور اس میں ایک پھول کا درخت تھا جس سے مُشک
کی بو آتی تھی۔

حضرت ابن عباس | ایک بار آپ فضلہ حاجت کے لیے گئے، حضرت عبداللہ بن عباس نے پہلے ہی
حق میں دیکھے علم سے وضو کا پانی بھر کے رکھ دیا، آپ نے ان کو تفقہ فی الدین کی دعا دے دی، چنانچہ ان کو یہ درجہ حاصل ہوا کہ اُنھوں
نے جبر الامۃ کا خطاب پایا۔

حضرت ام حرام | ایک روز آپ ام حرام کے مکان پر تشریف لے گئے، اُنھوں نے آپ کو کھانا کھلایا، اور سر سے
جو کین نکالنے لگیں، اسی حالت میں آپ کو نیند آگئی، پھر ہنستے ہوئے بیدار ہوئے تو ام حرام نے ہنسی کی وجہ پوچھی
آپ نے فرمایا ”میری امت میں سے مجاہدین کا ایک گروہ میرے سامنے پیش کیا گیا جو بغرض جہاد دریا میں سطح
سوار ہو کر چلے گا، جس طرح تخت پر بادشاہ“ ام حرام نے درخواست کی کہ خدا سے دعا فرمائے کہ میں بھی اُنہی
میں سے ہوں، چنانچہ آپ نے دعا فرمائی، اور امیر معاویہ کے زمانہ میں اُن کو بحری جنگ کا شرف
حاصل ہوا، اور دریا سے نکل کر خشکی میں آئیں، تو سواری سے گر کر درجہ شہادت حاصل کیا۔

ایک نوجوان کی ہدایت | حضرت ابوامامہ باہلی صحابی بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اصحاب کے
کے لیے دعا حلقہ میں تشریف فرما تھے، ایک نوجوان نے آکر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے، یہ سن کر چاروں
طرف سے اس پر لوگوں نے ملامت شروع کی، آپ نے روکا، پھر اُس نوجوان کو اپنے پاس بلا کر بٹھایا، اور
دلہبی سے پوچھا کہ ”تم اس فعل کو اپنی مان کے لیے پسند کرو گے؟“ عرض کی ”آپ پر قربان نہیں یا رسول اللہ“

لے سلم فضائل انس بن مالک لے ترمذی مناقب انس لے سلم فضائل عبداللہ بن عباس لے بخاری کتاب الجہاد۔

فرمایا ”تو اور لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے نہیں پسند کریں گے“ تو کیا تم اپنی بیٹی کے لیے یہ پسند کرو گے؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہؐ، فرمایا تو اور لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے اس کو پسند نہ کریں گے۔“ تو کیا اپنی بہن کے لیے یہ پسند کرو گے؟ گزارش کی ”نہیں یا رسول اللہؐ“ فرمایا ”تو اور لوگ بھی اپنی بہنوں کے لیے یہ پسند نہ کریں گے“ پھر اسی طرح خالہ اور چچو بھی کے متعلق آپ نے پوچھا، اُس نے وہی جواب دیا، اور آپ بھی اسی طرح فرماتے گئے، اس کے بعد اُس پر ماتھہ رکھ کر دعا کی، کہ خداوند! اس کے گناہوں کو بخش، اور اس کے دل کو پاک، اور اس کو عصمت عطا کر، ابوامامہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اُس نوجوان کا یہ حال تھا کہ وہ کسی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔

حضرت سعد بن وقاصؓ
شفایابی کے لیے دعا
حضرت سعد بن وقاصؓ کہتے ہیں کہ میں آنحضرت صلیعہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں گیا، اور وہاں جا کر ایسا سخت بیمار ہوا کہ مرنے کے قریب ہو گیا، یہاں تک کہ وصیت کی تیاری کی، آپ عیادت کو تشریف لائے تو عرض کی یا رسول اللہؐ میں اُس سرزمین میں مرا ہوں جس سے ہجرت کی تھی، آپ نے فرمایا ”نہیں انشاء اللہ“ پھر تین دفعہ دعا کی کہ ”اللہم! سعد کو شفا دے، سعد کو شفا دے، سعد کو شفا دے“ چنانچہ اُن کو شفا ہوئی، اور آنحضرت صلیعہ علیہ وسلم کے بعد چودہ پندرہ برس تک زندہ رہے، اور شکر عراق کے امیر مقرر ہوئے۔

حضرت سعد بن وقاصؓ
کے مستجاب الدعوات ہونے کی دعا
انھیں حضرت سعد بن وقاصؓ کے حق میں آپ نے دعا فرمائی تھی کہ ”خداوند! ان کو مستجاب الدعوات بنا“ چنانچہ اس کا یہ اثر تھا کہ وہ جب کو دعایتے تھے وہ یقیناً قبول ہو جاتی تھی، کو فہ کی امارت کے زمانہ میں بعض شرمیروں نے بارگاہ فاروقی میں انکی غلط شکایت کی، حضرت عمرؓ نے تحقیق حال کے لیے آدمی بھیجا، وہ ایک ایک مسجد میں جا کر لوگوں سے حضرت سعدؓ کے متعلق حالات دریافت کرتا پھر تا تھا، ایک محلہ کی مسجد میں ایک شخص نے جھوٹی گواہی دی کہ وہ نماز بھی ٹھیک نہیں پڑھاتے، یہ سن کر حضرت سعدؓ نے اختیار ہو گئے، فرمایا ”خداوند! اگر یہ جھوٹا ہو تو اس کو آزمائش میں ڈال“ اُس شخص کا یہ حال ہو گیا تھا کہ بوڑھے ہو کر انکی

پلکین لٹک آئی تھیں، ہما سم بازار دن میں چھو کر لون کو چھوڑتا پھرتا تھا، اور کتا تھا کہ سعد کی بددعا مجھے لگ گئی، احادیث و سیر میں انکی قبولیت دعا کے اور بھی واقعات مذکور ہیں۔

حضرت عروہؓ کے حق میں ایک بار آپ نے حضرت عروہؓ کو ایک دینار دیا، کہ اس کی ایک بکری خرید لائیں، اوروں دعاے برکت

نے اُس سے دو بکریاں خرید کیں، ایک کو ایک دینار پر فروخت کر ڈالا، اور آپ کی خدمت میں دوسری بکری اور دینار کو پیش کیا، آپ نے انکو خرید و فروخت کے معاملات میں برکت کی دعا کی، اور اس کا یہ اثر ہوا کہ اگر وہ مٹی بھی خریدتے تھے تو اس میں نفع ہوتا تھا۔

ابو امامہ باہلی کے حق میں حضرت ابو امامہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلمؐ کہیں فوج بھیج رہے تھے، میں نے حاضر ہو کر دعاے سلامتی

عرض کی کہ ”یا رسول اللہ! میرے لیے دعا کیجیے کہ شہادت نصیب ہو،“ فرمایا ”خداوند! ان کو سالم و غاتم واپس لا“ چنانچہ ہم صحیح و سلامت بال غنیمت لیکر واپس آئے، پھر کہیں فوج جانے لگی، میں نے پھر وہی درخواست کی، آپ نے پھر وہی دعا دی، اور پھر وہی ہوا، تیسری مرتبہ پھر یہی موقع آیا، میں نے عرض کی ”یا رسول اللہ! میں نے دو دفعہ دعاے شہادت کے لیے درخواست پیش کی، قبول نہ ہوئی، اب یہ تیسرا موقع ہے“ آپ نے پھر وہی دعا دی، اور وہی نتیجہ تھا۔

حضرت ابو طلحہؓ کی بیوی نہایت ہوشمند اور اسلام اور پیغمبر اسلام پر دل سے فدا تھیں، ابو طلحہؓ کے حق میں برکت اولاد کی دعا

ایک دفعہ ان کا بچہ بیمار ہوا، طلحہ گھر سے باہر ہی تھے کہ بچہ نے دم توڑ دیا، بیوی نے بچہ کو ایک گوشہ میں لٹا دیا، ابو طلحہ جب گھر واپس آئے تو بیوی سے دریافت کیا کہ بچہ کیسا ہے؟ نیک بخت نے جواب دیا کہ ”وہ آرام پا گیا“ ابو طلحہ سمجھے کہ وہ اچھا ہے۔ دونوں میان بیوی ایک ہی بستر پر سوئے، ابو طلحہ صبح کو اٹھے غسل کر کے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کو جانے لگے، تو بیوی نے اصل حقیقت ظاہر کی، ابو طلحہ نے آکر آنحضرت صلمؐ کو شب کا ماجرا سنایا، تو فرمایا شاید کہ خدا نے آج شب کو برکت عطا کی ہو۔ ایک انصاری کہتے ہیں کہ اس برکت کا

یہ اثر ہوا کہ میں نے ابوسعہ کی نواوا دین دیکھیں، اور سب کی سب قرآن خوان تھیں۔

حضرت ابوہریرہؓ کی والدہ کا فرہ تھیں، اور ابوہریرہؓ اُن کو دعوتِ اسلام دیتے تھے لیکن حق میں دعا ہے ہدایت

وہ نہیں مانتی تھیں، ایک دن انھوں نے حب دستور دعوتِ اسلام دی، تو انھوں نے آنحضرت صلیع کو برا

بھلا کہا، ابوہریرہؓ کو سخت تکلیف ہوئی، وہ روتے ہوئے آنحضرت صلیع کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس

ناگوار واقعہ کا ذکر کیا، اور درخواست کی کہ میری والدہ کے لیے ہدایت کی دعا فرمائیے، آپ نے دعا کی کہ خداوند

ابوہریرہؓ کی مان کو ہدایت نصیب کرے، حضرت ابوہریرہؓ کو اس دعا کے قبول ہونے کا اس درجہ یقین تھا کہ وہ

خوش خوش گھرواپس آئے، دیکھا کہ دروازہ بند ہے، مان نے پاؤں کی آہٹ سنی تو کہا کہ دروازے پر ٹھہرے رہو،

حضرت ابوہریرہؓ کو بانی کرنے کی آواز بھی محسوس ہوئی، جب وہ غسل کر کے کپڑے بدل چکین تو دروازہ کھولا

اور کلمہ شہادت پڑھا، حضرت ابوہریرہؓ خوشی کے مارے اوٹے پاؤں آنحضرت صلیع کی خدمت میں واپس آئے

اور آپ کو فرودہ سنایا، آپ نے خدا کا شکر کیا، اور دونوں کو دعا دینی،

اونٹ کا تیز ہوجانا ایک غزوہ میں حضرت جابرؓ کی سواری کا اونٹ اس قدر تھک گیا یا بیمار ہو گیا تھا کہ تقریباً

چل نہیں سکتا تھا، آپ نے دیکھا تو دعا دی، اور اب وہ اس قدر تیز ہو گیا کہ تمام اونٹوں کے آگے آگے

رہتا تھا، آنحضرت صلیع نے اگرچہ دریافت کیا کہ ”اے جابر! اب کیا حال ہے؟“ عرض کی، آپ کی دعا کی

برکت قبول ہوئی۔

بیمار کا اچھا ہونا آپ ایک صحابی کی عیادت کو تشریف لے گئے، جو ضعف سے چور ہو گئے تھے، آپ نے

فرمایا کیا تم صحت کی حالت میں خدا سے کوئی دعا کرتے تھے، انھوں نے کہا ”ہاں میں خدا سے دعا کرتا تھا کہ مجھے آخرت

میں جو عذاب دینا ہو، وہ دنیا ہی میں دیدے“ آپ نے فرمایا ”سبحان اللہ! تم دنیا کے عذاب کے متحمل نہیں

ہو سکتے تو تم نے یہ دعا کیوں نہیں کی۔

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً خُداوند اہمکو دنیا و آخرت دونوں میں بھلائی دے، اور
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (بقرہ ۲۵) دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔

اس کے بعد آپ نے درگاہ خداوندی میں دعا کی، اور خدا نے انکو شفاعت فرمائی،
سواری کی قوت آجانا حضرت ہریریک صحابی تھے جو گھوڑے کی پشت پر جم کر نہیں بیٹھ سکتے تھے ایک بار
آپ نے ان کو ذمی الخلیفہ کے بتخانہ کے ڈھانے کے لیے بھیجا چاہا، انھوں نے آنحضرت صلم سے گھوڑے
پر جم کر نہ بیٹھنے کی شکایت کی، آپ نے اُن کے سینہ پر ہاتھ مارا، اور دعا دی کہ ”خداوند! اس کو گھوڑے
پر بیٹھنے کی قوت دے، اور اس کو ہادی و ہمدی بنا“ چنانچہ وہ گئے اور اس میں آگ لگا کر آئے۔

ایک منور کا ہاتھ شل ہو جانا آپ کے سامنے ایک شخص نے بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کیا، آپ نے فرمایا ”دائیں
ہاتھ سے کھاؤ“ اُس نے غور سے کہا ”میں اُس سے کھا نہیں سکتا“ چونکہ اُس نے غور سے ایسا کہا تھا آپ نے
فرمایا ”خدا کرے ایسا ہی ہو“ چنانچہ اس کے بعد ایسا ہوا کہ وہ دائیں ہاتھ کو اٹھا کر واقعی اپنے منہ تک نہیں
لے جاسکتا تھا،

قبیلہ دوس کا مسلمان ہونا ایک بار حضرت طفیل دہشی اپنے رفقاء کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور
کہا کہ ”یا رسول اللہ دوس کے قبیلہ نے دعوتِ اسلام کے قبول کرنے سے انکار کیا، آپ اس پر بددعا فرمائے،
لیکن رحمتِ عالم نے یہ دعا فرمائی۔

اللھما ھد دوساوات بہم، خداوند! دوس کو ہدایت دے اور انکو لا۔

بالآخر یہ دعا قبول ہوئی اور پورا قبیلہ مسلمان ہو کر حاضر خدمت ہوا۔

رفع بے پردگی کے لیے دعا ایک حبشیہ عورت نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ ”مجھے صرع کا دورہ
ہوتا ہے، جس سے میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، میرے لیے دعا فرمائیے“ ارشاد ہوا ”اگر صبر کرنا چاہو تو

لے صحیح مسلم کتاب الدعوات لے صحیح مسلم فضائلِ حیر بن عبد اللہ بن علی لے صحیح مسلم باب دلب الطعام والشراب و احکامہا۔

صحیح بخاری و صحیح مسلم
باب دلب الطعام و احکامہ

تھیں جنت نصیب ہوگی، اور اگر کہو تو میں دعا کروں کہ خدا تمکو صحت دے، اُس نے کہا ”میں صبر کرتی ہوں لیکن سترِ عورت کے لیے دعا فرمائیے“ چنانچہ آپ نے اُس کے لیے دعا کی۔

سلطنت کسریٰ کی تباہی | پڑھ چکے ہو کہ آنحضرت صلعم نے دعوتِ اسلام کے لیے جب کسریٰ کے پاس خط بھیجا تو اُس نے خط کو چاک کر کے پھینک دیا، آنحضرت صلعم کو معلوم ہوا تو آپ نے اُس کو بد دعا دی کہ اُسکے بھی پرزے پرزے اور جائیں، چنانچہ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں اُس کی سلطنت کے پرچے اڑ گئے۔

دعاے برکت کا اثر | آنحضرت صلعم ہمیشہ فوج کو صبح تڑکے روانہ فرماتے تھے اور تمام امت کے لیے دعا کی تھی کہ ”خداوند امیری امت کو صبح کے سویرے میں برکت دے“ ایک تجارت پیشہ صحابی نے اس پر عمل کیا، اور اپنا سامان تجارت عموماً صبح سویرے روانہ کرنا شروع کیا، چنانچہ اس دعا کی برکت ظاہر ہوئی اور وہ اتنے دولت مند ہو گئے کہ اُن کو اپنی دولت کے رکھنے کو جگہ نہیں ملتی تھی۔

طویل عمر کی دعا، | ام قیسؓ ایک صحابیہ تھیں، انکا لڑکا مر گیا، تو وہ اس قدر بدحواس ہو گئیں کہ غسلِ جنازہ دینے والے سے کہا کہ میرے بچے کو ٹھنڈے پانی سے غسل نہ دو، ورنہ وہ مرجائے گا، آنحضرت صلعم کو اس کی خبر ہوئی تو مسکرائے اور اُن کو طویل عمر کی دعا دی، چنانچہ انھوں نے تمام عورتوں سے زیادہ عمر پائی۔

ایک بچہ کی ہدایت کے لیے دعا، | رافع بن سنان نے اسلام قبول کر لیا، لیکن بی بی نے جسکی گود میں ایک لڑکی تھی، اس سعادتِ ابدی سے انکار کیا۔ اب اختلافِ مذہب کی بنا پر لڑکی کے بارے میں نزاع پیدا ہوئی، بارگاہِ نبوت میں مقدمہ پیش ہوا، آپ نے دونوں کو الگ الگ بٹھایا، اور کہا کہ لڑکی کو بلا تے جاؤ، دونوں نے بلایا تو لڑکی مان کی طرف بڑھی، آپ نے اس حالت کو دیکھ کر دعا فرمائی کہ ”خداوند! اس کو ہدایت دے“ اس کا یہ اثر ہوا کہ لڑکی کا رخ فوراً باپ کی طرف پھر گیا۔ یہ ابوداؤد کی روایت ہے۔

صحیح مسلم باب ثواب المؤمن فیما یصیبہ من المصائب۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد۔ سنن ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ، باب ما یرحی من البرکۃ فی السحور، و مسند احمد بن حنبل، صحیح العیاضی، سنن نسائی کتاب الجنائز۔ و ادب المفرد امام بخاری رحمہ اللہ ابوداؤد کتاب الطلاق باب اذا سلم الابوان مع من یکون الولد۔

ابن سُلَیْمٰی قسم کا ایک اور واقعہ ابو سلمہ صحابی کی نسبت لکھا ہے کہ وہ بچہ تھے، اُن کے دادا، اور نانا میں سے ایک کافر اور ایک مسلمان تھا، دونوں نے بچہ کی تولیت کا دعویٰ کیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ خود بچہ کے اختیار پر رکھ دیا، پہلے تو بچہ اپنے کافر شتہ دار کی طرف چلا، آپ نے فرمایا ”خدا یا اس کو ہدایت دے“ فوراً بچہ مسلمان عزیز کی طرف چلا گیا، اور فیصلہ اُسی کے حق میں رہا۔

اشیاء میں اضافہ

مسلمانوں کی ابتدائی زندگی جس فقر و فاقہ میں گزری تھی، اس کا حال کتاب کے مختلف حصوں میں بڑھ چکے ہوئے کئی کئی دن گزر جاتے تھے کہ ان کو کھانے کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی، ایسی حالت میں اگر برکت الہیٰ ان کو اپنا خاص مہمان نہ بنا لیتی تو ان کا کیا حشر ہوتا؟، انجیل میں ہے کہ حضرت عیسیٰؑ نے تھوڑی سی روٹی اور مچھلی سے کئی سو آدمیوں کو شکم سیر کر دیا، اور یہ ان کا بڑا معجزہ سمجھا جاتا ہے، لیکن آنحضرت صلیم کے دست مبارک اور فیض روحانی سے ایک دفعہ نہیں، متعدد دفعہ اس قسم کے برکات ظاہر ہوئے،

تھوڑے سے کھانے
شترانی آدمیوں کا سیر ہونا

ایک دن حضرت ابو طلحہؓ نے آنحضرت صلیم کی آواز سے محسوس کیا کہ آپ بھوک کی شدت سے ضعیف ہو رہے ہیں، گھر میں آئے، اور بی بی (ام سلمہ) سے کہا کہ مجھے آنحضرت صلیم کی ضعیف آواز سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بھوکے ہیں، تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انھوں نے جو کی چند روٹیاں ڈوپٹے میں لپیٹ کر حضرت انسؓ کے ہاتھ آپ کی خدمت میں بھیجیں، وہ روٹیاں لیکر آئے تو آپ صحابہ کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے، حضرت انسؓ سامنے کھڑے ہوئے تو آپ نے پوچھا ”کیا ابو طلحہؓ نے تمہارے ہاتھ کھانا بھیجا ہے؟“ انھوں نے کہا ”ہاں“، آنحضرت صلیم تمام صحابہ کے ساتھ اُٹھے، اور حضرت ابو طلحہؓ کے مکان پر تشریف لائے، حضرت انسؓ نے ان کی خبر کی تو انھوں نے بی بی سے کہا کہ آنحضرت صلیم ایک جماعت کے ساتھ تشریف لائے ہیں، اور ہمارے پاس کھلانے کا کوئی سامان نہیں، آنحضرت ابو طلحہؓ کے ساتھ آئے، اور ام سلمہ سے کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہوا، انھوں نے وہی روٹیاں پیش کیں جو حضرت انسؓ کے ہاتھ بھیجی تھیں، آنحضرت صلیم کے حکم سے ان کو چور کیا گیا، اور ام سلمہ نے گھی کا برتن اونڈیل دیا، جس نے سالن کا کام دیا، لیکن انھیں روٹیوں میں یہ برکت ہوئی کہ آپ دس دس آدمیوں کو بلا کے کھلاتے تھے، اور وہ شکم سیر ہو کر جاتے تھے، یہاں تک کہ شترانی آدمی آسودہ ہوا گئے۔

چھوڑے کے ٹھیکہ کا بڑھ جانا | حضرت جابرؓ کے والد نے اپنے اوپر یہودیوں کا قرض چھوڑ کر وفات کی، قرضداروں نے تقاضا کیا، تو حضرت جابرؓ نے حضرت صلعم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور کہا کہ والد نے اپنے اوپر قرض چھوڑ کر انتقال کیا ہے، اور بجز کھجوروں کے میرے پاس ادا کرنے کا کوئی سامان نہیں، لیکن صرف کھجوروں کی پیداوار سے کئی برس تک یہ قرض ادا نہیں ہو سکتا، آپ میرے ساتھ نخلستان میں تشریف لے چلیے تاکہ آپ کے ادب سے قرض ادا مجھ پر سختی نہ کریں، آپ اُن کے ساتھ تشریف لائے، اور کھجوروں کا جو ڈھیر لگا ہوا تھا اُس کے گرد چکر لگا کر دعا کی، اور اُسی پر بیٹھ گئے، اور فرمایا کہ اپنے اپنے قرض میں لیتے جاؤ، آپ کی دعا کی تاثیر سے ان ہی کھجوروں میں یہ برکت ہوئی کہ تمام قرض ادا ہو گیا، اور جس قدر کھجوریں قرضداروں کو دی گئی تھیں، اتنی ہی بچ رہیں۔

کھانے میں حیرت انگیز برکت | چونکہ اصحابِ صفہ بالکل محتاج تھے، اور ان کی معاش کا کوئی سامان نہ تھا، اس لیے آپ نے ایک بار حکم دیا کہ جس کے پاس دو آدمیوں کے کھانے کا سامان ہو، وہ اصحابِ صفہ میں سے ایک کو، اور جن کے پاس چار آدمیوں کی غذا ہو، وہ دو کو اپنے ساتھ لے جائے اور کھانا کھلائے، چنانچہ اس اصول کے موافق آنحضرت صلعم کے حصّہ میں دس اور حضرت ابو بکرؓ کے حصّہ میں تین آدمی آئے، یہ لوگ حضرت ابو بکرؓ کے گھر میں آئے، لیکن حضرت ابو بکرؓ نے آنحضرت صلعم ہی کے یہاں کھانا کھایا، اور آپ کے ساتھ عشا کی نماز پڑھی، اس لیے کہ سیدہ رات گزر گئی، وہ گھر میں دیر کر کے آئے تو اُن کی بیوی ام رومان نے کہا کہ مہانوں کو چھوڑ کر کہاں رہ گئے۔ انھوں نے کہا، کیا تم نے اُن کو کھانا نہیں کھلایا؟ وہ بولیں کہ بغیر تمہارے اُن لوگوں نے کھانے سے انکار کیا، حضرت ابو بکرؓ نہایت برہم ہوئے، اور اُن لوگوں کو کھانا شروع کیا، وہ لوگ جو لقمہ اٹھاتے تھے اس میں پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب وہ لوگ شکم سیر ہو کر کھا چکے تو بچا ہوا کھانا پہلے سے بھی زیادہ نکلا حضرت ابو بکرؓ نے اس برکت کو دیکھ کر ام رومان کی طرف مسرت سے دیکھا اور غصّہ میں اگرچہ کھانے کی قسم کھا چکے تھے، لیکن قسم توڑنے کے لیے ایک لقمہ اس میں سے کھایا اور تمام کھانا آنحضرت

ابو بکرؓ

کے گھر بھیج دیا، وہ کھانا آپ کے گھر میں صبح تک رہا، دوسرے روز آپ کی خدمت میں ۱۲ آدمی آئے جن میں سے ہر ایک کے ساتھ کئی کئی آدمی خدا جانے کتنے تھے، آپ نے وہ کھانا ان کے پاس بھیج دیا اور وہ لوگ بھی سیر ہو گئے۔

گھی کی مقدار میں برکت | ام مالک کا دستور تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ ایک برتن میں گھی ہریتہ بھیجا کرتی تھیں، جب ان کے بچے سالن مانگتے، اور گھر میں نہ ہوتا، تو وہ اس برتن کو جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گھی بھیجتی تھیں، اٹھا لاتیں اور اس میں سے بقدر ضرورت گھی نکل آتا، ایک دن انھوں نے اس برتن کو نچوڑ لیا، پھر آپ کی خدمت میں آئیں تو آپ نے فرمایا، اگر تم نے اس کو نچوڑ نہ لیا ہوتا تو ہمیشہ اس میں سے گھی نکلا کرتا۔

جو کی مقدار میں برکت | ایک بار ایک شخص نے آپ سے غلہ مانگا، آپ نے تھوڑے سے جو دیدیئے، اس میں اس قدر برکت ہوئی کہ وہ روز اپنے لیے، اپنی بی بی کے لیے، اپنے مہمان کے لیے اس میں سے صرف کرتا تھا، اور اس میں کمی نہ ہوتی تھی، ایک دن اس نے اس کو تولیا، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا، اگر تم اس کو نہ تولتے تو ہمیشہ ایک حالت پر قائم رہتا۔

کھانے میں حیرت انگیز اضافہ | غزوہ احزاب میں تمام مہاجرین اور انصار خندق کھود رہے تھے، حضرت جابرؓ نے دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سخت بھوکے ہیں، وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور پوچھا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے، انھوں نے ایک صاع جو نکالا، اور گھر میں ایک بکری تھی، حضرت جابرؓ نے اس کو ذبح کیا، اور بی بی نے آٹا گوندھا، گوشت دیگی میں چڑھایا گیا، تو حضرت جابرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لینے کے لیے چلے، بی بی نے کہا کہ دیکھو آپ کے ساتھ لوگوں کو لا کر مجھے رسوا نہ کرنا، حضرت جابرؓ آئے اور چپکے سے کپکے کان میں کہا کہ ہم نے کھانے کا انتظام کیا ہے، آپ چند اصحاب کے ساتھ تشریف لے چلے، لیکن

آپ نے تمام اہل خندق کو بھارا کہ ”آؤ جا رہے دعوت عام کی ہو“ اور حضرت جابرؓ سے کہا کہ جب تک میں نہ لوں چوٹے سے دیکھی نہ اوتاری جائے، اور روٹی نہ پکے، آنحضرتؐ تمام لوگوں کو لیکر روانہ ہوئے، حضرت جابرؓ گھر میں آئے تو نبیؐ نے برا بھلا کہنا شروع کیا، انھوں نے کہا میں کیا کروں، تم نے جو کہا تھا میں نے اسکی تعمیل کر دی، آپ آئے تو نبیؐ نے آپ کے سامنے اٹاپیش کیا، آپ نے اس میں اپنا لعابِ دہن ملا دیا، اور برکت کی دعا دی، پھر اسی طرح دیکھی میں بھی لعابِ دہن ڈالا، اور دعائے برکت کی، اس کے بعد آپ نے روٹی پکانے اور سالن بھالنے کا حکم دیا، ہزاروں آدمی تھے سب کھا کر واپس گئے، لیکن گوشت اور آٹے میں کوئی کمی نہیں ہوئی،

تھوڑی سی زادراہ غیر معمولی برکت
غزوہ تبوک میں صحابہ کو بھوک کی اتنی تکلیف ہوئی کہ آنحضرتؐ صلعم نے سوار یون تک کے فوج کرنے کی اجازت دیدی، حضرت عمرؓ کو معلوم ہوا تو آپ کے پاس آئے اور کہا کہ اگر ایسا کیا گیا تو سوار یان کم ہو جائیں گی، آپ بچا ہوا زادراہ سب سے طلب فرمائیں اور اپسر دعائے برکت کریں۔ ممکن ہے کہ خدا اس میں ان کا بھلا کر دے، آپ نے ایک چادر بچھوائی، اور تمام فوج کا زادراہ جمع کر دیا، اور اس پر برکت کی دعا کی، پھر تمام لوگوں سے فرمایا کہ اپنے اپنے برتن بھریں، لوگوں نے تمام برتن بھر لیے اور خوب سیر ہو کر کھایا، یہاں تک کہ کھانے سے بچ گیا۔

تھوڑی زادراہ میں عظیم برکت
آنحضرتؐ صلعم ایک سفر میں تھے، صحابہ بھوک سے اس قدر بیتاب ہوئے کہ اونٹنیاں فوج کرنا چاہیں، لیکن آپ نے تمام لوگوں کے زادراہ کے جمع کرنے کا حکم دیا، ایک چادر بچھائی گئی، اور اس پر تمام زادراہ ڈھیر کیا گیا، اس تمام سامان کی مجموعی تعداد نے صرف اس قدر زمین کا احاطہ کیا جس پر ایک بکری بیٹھ سکتی تھی، اور اشخاص کی تعداد ۴۰ سو تھی، لیکن تمام لوگوں نے سیر ہو کر کھالیا، اور اپنے اپنے توشہ دان بھر لیے، کھانے کے بعد آپ نے پانی طلب فرمایا، ایک صاحب ایک برتن میں تھوڑا سا پانی لائے،

آپ نے اس کو پیالہ میں اونڈیل دیا، اور ۱۴ سو آدمیوں نے اُس سے وضو کیا،

اور سیر آئے اور ایک بکری تین برکت

آنحضرت صلیم ایک سفر میں تھے، ۱۳ آدمیوں کی جماعت ساتھ تھی، آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کچھ کھانے کا سامان ہے؟ ایک شخص ایک صاع اٹالایا، اور وہ گوندھا گیا، پھر ایک کافر بکریاں چراتا ہوا آیا، آپ نے اُس سے ایک بکری خرید فرمائی، اور ذبح کرنے کے بعد کلجی کے بھوننے کا حکم دیا، اور ہر شخص کو تقسیم کی، گوشت تیار ہوا تو دو پیالوں میں بھر گیا، اور سب کے سب کھا کر آسودہ ہو گئے،

اور بچ بھی گیتا۔

تھوڑے سے کھانے میں غیر معمولی برکت

حضرت انسؓ کی والدہ ام سلیم نے ایک بار ایک قسم کا کھانا تیار کیا، اور حضرت انسؓ کو بھیجا کہ آنحضرت صلیم کو بلا لائیں، وہ گئے تو آپ نے پوچھا کہ کیا میرے ساتھیوں کو بھی بلایا ہے، حضرت انسؓ نے گھر میں آکر پوچھا تو حضرت ابو طلحہ نے آپ سے آکر کہا کہ وہ تو ذرا سی چیز ہے، جسکو ام سلیم نے تیار کیا ہے، آپ تشریف لائے اور وہ کھانا سامنے رکھا گیا تو فرمایا کہ دس دس آدمیوں کو لاؤ، اس طرح چالیس آدمی دس دس کر کے آئے، اور شکم سیر ہو کر کھایا، لیکن کھانے میں کسی قسم کی کمی نہیں پڑی۔

قبیلہ اذین کثیر برکت

آنحضرت صلیم نے جب حضرت زینبؓ کے ساتھ نکاح کیا تو حضرت انسؓ کی والدہ ام سلیم نے تھوڑا سا حبس (ایک قسم کا کھانا ہوتا ہے) تیار کیا، اور ایک طشت میں کر کے حضرت انسؓ کے ہاتھ آپ کی خدمت میں بھیجا، حضرت انسؓ کھانے کر آئے، تو آپ نے بہت سے اصحاب کو مدعو کیا، تقریباً تین سو آدمی جمع ہو گئے، آپ نے حکم دیا کہ دس دس آدمی حلقہ باندھ کے بیٹھ جائیں، اور اپنے سامنے سے کھانا شروع کریں، تمام لوگ کھا کر آسودہ ہو گئے، لیکن اس میں اس قدر برکت ہوئی کہ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہ معلوم ہو سکا کہ جس وقت میں نے طشت کو اٹھا کر کھا، اس وقت کھانا زیادہ تھا، یا جب لوگوں کے سامنے رکھا گیا تھا،

۱۔ سلم جلد ۲ صفحہ ۶۱ مصر باب خطا لا زوا وذا قلت۔ ۲۔ بخاری جلد ۲ صفحہ ۸۱ کتاب الاطعمہ ۳۔ بخاری جلد ۲ صفحہ ۸۱۹ کتاب الاطعمہ۔ ۴۔ صحیح مسلم جلد ۵ صفحہ ۵۰ مصر کتاب النکاح۔

ایک پیالہ میں حیرت انگیز برکت | سمرہ بن جندب کا بیان ہے کہ ہم لوگ دس دس آدمی صبح سے شام تک آنحضرت صلعم کے پاس ایک پیالہ سے متصل کھاتے رہے تھے، لوگوں نے پوچھا کہ اس میں اس قدر بڑھتی کیونکر ہوتی جاتی تھی، انھوں نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ ”وہاں“ ہے۔

دودھ کے ایک پیالہ کی برکت | ایک دن حضرت ابوہریرہؓ بھوک کی شدت سے بیتاب ہو کر راستہ میں بیٹھ گئے، حضرت ابو بکرؓ کا گزر ہوا تو اُن سے قرآن مجید کی ایک آیت پوچھی، لیکن اُس کا مقصد اپنی حالت زار کی طرف توجہ دلانا تھا، وہ گزر گئے اور کچھ توجہ نہ کی، پھر حضرت عمرؓ گزرے، انھوں نے اسی غرض سے اُن سے بھی ایک آیت پوچھی، لیکن انھوں نے بھی بے التفاتی کی، اس کے بعد آنحضرت صلعم کا گزر ہوا، اور آپ نے اُن کے چہرے کو دیکھ کر اصل حقیقت معلوم کر لی، اور ان کو پکارا، حضرت ابوہریرہؓ نے بیک کما اور ساتھ ہوئے، آپ گھر میں داخل ہوئے، تو دودھ کا ایک پیالہ بھرا ہوا نظر آیا، پوچھنے سے معلوم ہوا کہ ہدیہ آیا ہے، آپ نے حضرت ابوہریرہؓ کو حکم دیا کہ اصحاب صفہ کو بلا لائیں، حضرت ابوہریرہؓ کو یہ ناگوار گزرا کہ اس دودھ کا سب سے زیادہ مستحق تو میں تھا، لیکن آپ کی تعمیل ارشاد سے چارہ نہ تھا، مجبوراً اصحاب صفہ کو بلا لے گئے، اور سب کے سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے، آپ کے حکم سے حضرت ابوہریرہؓ نے سب کو پلانا شروع کیا، جب سب کے سب سیراب ہو گئے، تو آنحضرت صلعم نے پیالہ کو ہاتھ پر رکھا اور ابوہریرہؓ کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور کہا کہ اب صرف ہم اور تم باقی ہیں، اُٹھو، اور پینا شروع کرو، آپ انکو متصل پلاتے رہے، یہاں تک کہ وہ خود بول اُٹھے کہ اب گنجائش نہیں، اس کے بعد آپ نے خود پیالہ لیا، اور جو کچھ بچ گیا تھا بسم اللہ کر کے پی گئے۔

اکبری کے دست میں برکت | ایک صحابی نے آپ کے لیے گوشت پکایا، چونکہ آپ کو اکبری کا دست نہایت مرغوب تھا، انھوں نے آپ کو دونوں دست دیے، جب آپ اُن کو تناول فرما چکے تو پھر دست مانگا، انھوں نے کہا یا رسول اللہ اکبری کے کتنے دست ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر تم خاموش رہتے تو میں جب قدر

دست مانگتا تم مجھے دیتے رہتے۔

بکری کے تھنوں میں بکت | حضرت مقدادؓ سے روایت ہو کر میں اپنے دو رفیقوں کے ساتھ سخت عسرت اور فاقہ زندگی کی حالت میں آیا، اور تمام صحابہ کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کیا، لیکن کسی نے ہماری کفالت منظور نہیں کی، بالآخر ہم سب آنحضرت صلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ ہم کو گھر لے گئے، وہاں تین بکریاں بندھی ہوئی تھیں، آپ نے فرمایا کہ ان کا دودھ دودھ کر پیا کرو، چنانچہ ہم سب دودھ دودھ کے اپنا حصہ پی لیتے اور آنحضرت کا حصہ رکھ دیتے تھے، آپ رات کو آتے تو پہلے نرم آواز میں سلام کرتے، پھر مسجد میں آکر نماز پڑھتے، اسکے بعد اپنا حصہ دودھ پیتے، ایک دن جبکہ میں اپنے حصہ کا دودھ پی چکا تھا، شیطان نے مجھ کو دھوکا دیا کہ آنحضرت صلیم انصار کے یہاں سے آتے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں تحائف پیش کرتے ہیں، اور آپ انکو تناول فرماتے ہیں، آپ کو اس دودھ کی ضرورت نہیں، میں اُس کے دھوکے میں آگیا، اور تمام دودھ اٹھا کر پی گیا، جب میرے پیٹ میں گنجائش نہ رہی تو شیطان یہ کہہ کر چلتا ہوا کہ ”کجخت تو آنحضرت صلیم کا حصہ پی گیا، جب آپ تشریف لائیں گے اور اپنے حصہ کو نہ پائیں گے تو مجھ کو بد دعا دیں گے، اور تیرا دین دینا سب برباد ہو جائے گا“ چنانچہ اس ڈر سے میری آنکھوں کی نیند اڑ گئی، آپ تشریف لائے، حسب معمول سلام کیا، اور نماز پڑھی، اس کے بعد دودھ کو کھولا تو آپ کا حصہ غائب تھا، آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، اور میں سمجھا کہ آپ اب مجھ پر بد دعا فرمائیں گے، اور میں ہلاک ہو جاؤں گا، لیکن آپ نے یہ دعا فرمائی، ”خداوند! جس شخص نے مجھ کو کھلایا، اس کو کھلایا، اور جس نے مجھے بلایا اُسے بلا“ اب میں چادر لپیٹ کے اٹھا، ہاتھ میں چھری لی، کہ ان بکریوں میں جو سب سے زیادہ فربہ ہو اُس کو فسخ کروں، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ ان سب کے تھنوں میں دودھ بھرا ہوا ہے، اب میں نے ایک برتن کی طرف ہاتھ بڑھایا، جس کے متعلق آنحضرت صلیم کے اہل وعیال کو یہ خیال بھی نہ آیا تھا، کہ کبھی اس قدر دودھ ہو گا کہ اس میں دوبا جائے گا، لیکن میں نے اس میں دودھ دوبا تو وہ بھر گیا۔

لے شامل ترمذی۔

اور اوپر پھینک کر نظر آنے لگا، مین نے دودھ کو آپ کی خدمت میں پیش کیا، تو آپ نے فرمایا کیا تم اپنا حصہ پی چکے، مین نے کہا آپ پی لیجیے، آپ نے پی کر مجھے دودھ عنایت فرمایا، مین نے پھر عرض کی کہ آپ نوش جان فرمائیے، آپ نے پی لیا، اور مجھے عنایت فرمایا، چنانچہ جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ سیر ہو گئے، اور آپ کی دعا کی برکت میں میں شامل ہو گیا، تو میں ہنستے ہنستے زمین پر گر پڑا، اور آپ کی خدمت میں اول سے آخر تک تمام واقعہ بیان کیا، آپ نے فرمایا یہ خداوند تعالیٰ کی رحمت ہے، تم نے اپنے دونوں ساتھیوں کو کیوں نہیں جگایا کہ وہ بھی پیتے، مین نے کہا کہ جب میں نے آپ کے ساتھ پی لیا تو مجھے اسکی پرواہ نہیں کہ کسی اور نے پایا نہیں۔ ایک دن جو کی برکت حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ آنحضرت صلیع علیہ وسلم نے وفات پائی تو کچھ دس (ایک پیمانہ) جو کے سوا کچھ گھر میں نہ تھا، تو میں نے اسی کو کھانا شروع کیا تو وہ ختم ہی ہونے پر نہیں آتا تھا، تو ہم نے اس کو تولا تو پھر وہ ختم ہو گیا، یعنی اسکی وہ برکت جاتی رہی،

توشہ دان ہمیشہ بھرا رہتا | حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ مجھے اسلام میں تین مصیبتیں سب سے سخت پڑیں، پہلی آنحضرت صلیع علیہ وسلم کی وفات، دوسری حضرت عثمانؓ کی شہادت، تیسری میرے توشہ دان کا جاتا رہنا، لوگوں نے پوچھا ”کیسا توشہ دان؟“ اودھون نے کہا آپ ایک غزوہ میں تھے، رسد ختم ہو گئی تھی، آپ نے مجھے دریافت فرمایا کہ ابوہریرہؓ کچھ تمہارے پاس ہیں؟ مین نے عرض کی کچھ کھجوریں ہیں، ارشاد ہوا، ”وہ لے آؤ، مین لایا، تو اپنے انکو دسترخوان پر پھیلا دیا، اکیس کھجوریں تھیں، آپ ایک ایک کھجور کو لیس کر اور اس پر خدا کا نام پڑھ پڑھ کر رکھتے جاتے تھے، پھر آپ نے سب کو ملا دیا، اور حکم دیا کہ دس دس آدمی اگر شریک ہوں، چنانچہ اس طرح لوگ آتے گئے اور پوری فوج سیر ہو گئی، اور کچھ کھجوریں بچ گئیں، مین نے عرض کی، یا رسول اللہ! ان پر میرے لیے برکت کی دعا فرمائیے، آپ نے دعا کی، مین نے ان کو اپنے توشہ دان میں ڈال لیا، ان کی برکت یہ تھی کہ جب مین ہاتھ ڈالتا تھا، اس میں سے کھجوریں نکل آتی تھیں، اور ۵۰ دن تو میں نے اس میں سے راہ خدا

مین خیرات کی، حضرت ابو بکرؓ اور عمرؓ کے زمانہ تک مین اس مین سے کھاتا رہا، حضرت عثمانؓ کی شہادت کے ہنگامہ مین جہان اور چیز مین گئیں تو شہ د ان بھی جاتا رہا،

تھوڑی کھجورون مین برکت | حضرت دکن اور نعمان بن معمرؓ ن صحابی کتے ہین کہ ہم لوگ چار سو چودہ آدمی خدمت نبوی مین ایک ساتھ حاضر ہوئے، اور ہم سب نے کھانے کی درخواست کی، آنحضرت صلیع م نے حضرت عمرؓ کو حکم دیا کہ اُن کو کھانا کھلاؤ، اُنھون نے عرض کی یا رسول اللہ! میرے پاس تو اسی قدر ہے جو بال بچون کو کافی ہو، ارشاد ہوا ”جاؤ اور ان کو کھلاؤ“ عرض کی جیسا حکم ہو، تعمیل مین عذر نہیں، یہ کہہ کر حضرت عمرؓ ہم کو لے کر چلے، اور ایک جگہ لاکر بٹھایا، اور جو کھجور مین تھین وہ سامنے لاکر رکھ دین، اور اُن مین یہ برکت نظر آئی کہ ہم سب سیر ہو گئے، لیکن کھجورون مین کمی نہیں آئی،

۱۔ مسند احمد، جامع ترمذی، ابن سعد، ابن حبان، ہیثمی، ۲۔ مسند احمد عن دکن و ابو داؤد و ابن حبان و ابن سعد
عن نعمان بن مقرن -

پانی جاری ہونا

عرب کے خشک ورگستانی ملک میں سب سے کیا بھنس پانی کا ایک چشمہ ہے، دنیا کے فاتحون اور کشورکشاون کے حملون سے یہ ملک جن اسباب کی بنا پر ہمیشہ محفوظ رہا ہے، اُن میں سے ایک قوی سبب اس میں پانی کے وجود کی کیا بی بھی ہے، چنانچہ یونانیون، رومیون، اور ایرانیون کی ہمتیں اسی لیے اس صحرائے لقا و دق میں آباد قبائل کے فتح سے قاصر رہیں، غور کرو کہ اسلام کا فاتحانہ لشکر بھی اگر نبوت کے برکات الہی کے یہ چشمے اُس کے ساتھ ساتھ نہ ہوتے تو اس شکل کو وہ کبھی حل کر سکتا تھا؟

انبیائے عالم میں صرف ایک حضرت موسیٰ کی ذات ہے، جنکے لیے ایک دفعہ چٹان کی رگیں پانی کی سوتیں بنیں، لیکن رسول عرب کے لیے شکیزہ کا چمڑا، گوشت و پوست کی اڈگلیاں، خشک چشمون کے دہانے سوکھے ہوئے کوؤن کی سوتیں، دہان مبارک کی کلیاں متعدد دفعہ پانی کا خزانہ ثابت ہوئیں۔

شکیزہ سے پانی بُلنا ایک دفعہ آپ سفر میں تھے، صبح کو آنکھ کھلی اور آپ نے غار پڑھانی شروع کی تو ایک صحابی جماعت سے الگ ہو گئے، آپ نے شریک جماعت نہ ہونے کی وجہ پوچھی تو انھوں نے جنابت کا عذر کیا، چونکہ پانی نہ تھا، اس لیے آپ نے اُن کو تیمم کا حکم دیا، اس کے بعد آپ نے چند صحابہ کو پانی کی جستجو میں روانہ فرمایا، وہ لوگ پہلے تو ایک عورت ملی جو اونٹ پر دو شکیزنوں میں پانی لا کر بیٹے جا رہی تھی، اُن لوگوں نے اُس سے چشمہ کا پتہ پوچھا، اُس نے کہا، "اس جگہ پانی نہیں ہے، پھر اُن لوگوں نے دریا کی طرف کیا کہ تمہارے قبیلہ اور چشمہ کے درمیان کس قدر فاصلہ ہے؟ اس نے ایک دن اور ایک رات کی مسافت بتائی، وہ لوگ اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے شکیزنوں کو چھو دیا، آپ کے دست مبارک کی برکت سے اس پانی کی مقدار میں اس قدر اضافہ ہو گیا کہ چالیس آدمیوں نے اُس سے خوب سیراب ہو کر پانی پیا۔ اور اپنے اپنے تمام شکیزے اور برتن بھر لیے، اسکے

آپ نے کچھ اور روٹی کے ٹکڑے جمع کر کے، اُس عورت کو دے، وہ اپنے گھر آئی تو حیرت اور تعجب سے لبریز تھی، اس نے اپنے قبیلہ کے لوگوں سے کہا کہ میں نے سب سے بڑے ساحر کو یا اُس کے مستقرین کے خیال میں ایک پیغمبر کو دیکھا، آخر اسی خاتون کے اثر سے یہ پورا قبیلہ مع اُس عورت کے مسلمان ہو گیا۔

انگلیوں سے پانی جاری ہونا | ایک دن آپ مقام زوراء میں تھے، عصر کا وقت آگیا تو صحابہ نے پانی کی جستجو شروع کی، لیکن صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی ملا، جب آپ کی خدمت میں پانی کا برتن پیش کیا گیا، تو آپ نے اس پر اپنا ہاتھ ڈال دیا، اور انگلیوں سے پانی کا فوارہ چھوٹنے لگا، یہاں تک کہ تقریباً تین سو آدمیوں نے اُس سے وضو کیا۔

پانی کا بڑھ جانا | آپ صحابہ کے ساتھ کسی سفر میں تھے، نماز کا وقت آیا تو صحابہ نے پانی تلاش کیا، لیکن کمین نہ ملا، ایک صحابی پیالہ میں تھوڑا سا پانی لائے، پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس سے وضو کیا، پھر بیا لے کر اپنے انگلیان پھیلا دیں، پانی کی مقدار میں اس قدر برکت ہوئی کہ تقریباً ستر آدمی کے وضو کے لیے کافی ہوا۔

انگلیوں کی برکت | ایک بار نماز کا وقت ہوا تو جن لوگوں کا گھر مسجد سے قریب تھا، وہ گھر کے اندر وضو کرنے کے لیے چلے گئے۔ لیکن بقیہ لوگ بے وضو رہ گئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک لگن میں وضو کا پانی پیش کیا گیا، آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈالنا چاہا تو اس کا دامن اس قدر تنگ نکلا کہ آپ کی ہتیلیاں اُس کے اندر نہ پھیل سکیں، اس لیے آپ نے اپنی انگلیاں اس کے اندر ڈالیں، اور وہ پانی تقریباً اسی آدمیوں کے وضو کے لیے کافی ہوا۔

انگلیوں سے پانی کا چشمہ بہنا | صلح حدیبیہ کے دن صحابہ پیاس سے بیتاب ہوئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف چمڑے کے ایک برتن میں پانی تھا، آپ نے اُس سے وضو کرنا شروع کیا، تو تمام صحابہ آپ کی طرف تیزی

کے ساتھ بڑھے، آپ نے اس بتیابی کی وجہ پوچھی، تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے ضروریات کے لیے صرف یہی پانی تھا، آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈال دیا، اور آپ کی انگلیوں کے درمیان سے چشمہ کی طرح پانی جاری ہوا، چودہ پندرہ سو آدمی ساتھ تھے، سب نے اس سے وضو کیا اور سیراب ہو کر پانی پیا۔

گلی سے پانی بڑھ جانا | دوسری روایت ہے کہ صحابہ اُس دن اُس کوئین پر پھڑے جھکا نام حدیبیہ تھا، اور اسکا تمام پانی اوچے لیا یہاں تک کہ کوئین کے اندر ایک قطرہ پانی نہ رہا، آنحضرت صلم کو معلوم ہوا تو کوئین کے کنارے بیٹھ گئے، اور تھوڑا سا پانی منہ میں لیکر اس میں گلی کر دی، تھوڑی دیر میں اس قدر اُبلکہ تمام صحابہ اور صحابہ کے تمام اونٹ سیراب ہو گئے،

ہاتھ منہ دھونے کی برکت | غزوہ تبوک کے سفر میں آپ دو دو وقت کی نماز میں ایک ساتھ پڑھتے جا رہے تھے، ایک دن عشا اور مغرب کی نماز ایک ساتھ ادا کی، پھر فرمایا کل تم لوگ دوپہر کے وقت تبوک کے پاس پہنچو گے، لیکن جب تک میں نہ آؤں کوئی شخص اس کے پانی میں ہاتھ نہ لگائے، لوگ پہنچے تو نہر تسمہ کی طرح تنگ اور باریک نظر آئی، آنحضرت صلم کے حکم سے لوگوں نے پانی کو اولیٰ چنا شروع کیا، پانی ایک گڈھے میں جمع ہو گیا، تو آنحضرت صلم نے اس میں منہ ہاتھ دھوئے، پھر وہ پانی نہر میں ڈال دیا گیا، تو وہ پانی سے اُبل گئی۔

انگلیوں کی برکت | آپ نے ایک سفر میں حضرت جابرؓ سے وضو کا پانی طلب فرمایا، انھوں نے قافلہ میں بہت دھونڈھا، پانی نہیں ملا، انصار میں ایک شخص تھے جو خاص طور پر آنحضرت صلم کے لیے پانی ٹھنڈا کر کے رکھتے تھے، حضرت جابرؓ نے آپ کی خدمت میں پانی نہ ملنے کی اطلاع کی، تو آپ نے اُن کو اُن انصاری کے پاس بھیجا، لیکن اُنکے پاس بھی اس قدر کم پانی ملا کہ اگر اونڈیلا جاتا تو برتن کے خشک حصہ میں جذب ہو کر رہ جاتا، حضرت جابرؓ نے آنحضرت صلم کو اسکی خبر دی تو آپ نے اُس برتن کو منگا بھیجا، اور ہاتھ میں لے کر کچھ پڑھا، اور اُس کو

لے صحیح بخاری و مسلم معجزات ص ۱۵۰ ایضاً۔ سلمہ باب معجزات النبی صلم۔

طشت کے اندر رکھ لے حضرت جابر کو حکم دیا کہ بسم اللہ کر کے آپؐ ہاتھ پر پانی گرائیں، حضرت جابر کا بیان ہے کہ میں نے پانی ڈھالنا شروع کیا تو پہلے آپؐ کی اونگلیوں کے درمیان سے پانی اُمنڈا، پھر تمام طشت بھر گیا، بیان تک کہ سب لوگ پانی پیکر سیراب ہو گئے، اس کے بعد آپؐ نے اس کے اندر سے ہاتھ نکال لیا تو طشت بھرا کا بھرا رہ گیا۔

اونگلیوں سے پانی کا جوش مارنا | حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے روایت ہے کہ ایک بار عصر کا وقت آگیا، صرف تھوڑا سا بچا ہوا پانی رہ گیا تھا، آپؐ نے اپنی اونگلیاں اس میں ڈال دیں اور اُن کے اندر سے پانی جوش مارنے لگا، یہاں تک کہ ہم اسو آدمیوں نے اس سے وضو کیا، اور سیراب ہو گئے۔

تھوڑے پانی | ایک بار آپؐ سفر میں تھے، صبح کے وقت قافلہ سے الگ ہو کر سو گئے اور چند اشخاص سے جو ساتھ تھے کہہ دیا کہ کثیر برکت نماز کا خیال رکھنا، لیکن سب کے سب سو گئے، اور سب سے پہلے آنحضرتؐ صلیم بیدار ہوئے، تو دن نکل چکا تھا، اب سب کے سب گھبرا کر اُٹھے، تو آپؐ کو کچ کر نیک حکم دیا، دن چڑھا تو آپؐ سو سو اتر کر وضو کیا، تھوڑا سا پانی جو بچ رہا تھا اس کی نسبت ابوقتادہؓ سے فرمایا کہ اس کو محفوظ رکھنا، اس سے ایک عظیم الشان نشان ظاہر ہوگا، جب آفتاب خوب بلند ہو چکا تو آپؐ قافلہ سے جا ملے، لوگوں نے کہا کہ ”یا رسول اللہؐ پیاس نے ہکو مار ڈالا“، آپؐ نے فرمایا ”تم لوگ تباہ نہیں ہو سکتے، یہ لکھ کر اپنے وضو کا بچا، ہو یا پانی ابوقتادہؓ سے طلب کیے لوگوں کو پانا شروع کیا، اور تمام لوگ سیراب ہو گئے۔“

اونگلیوں سے پانی اُمنڈنا | حبان بن صالح الصدائی کا بیان ہے کہ میری قوم حالت کفر میں تھی، مجھے معلوم ہوا کہ آنحضرتؐ صلیم اُن کے لیے فوجی تیاریاں فرما رہے ہیں، میں آیا اور آپؐ کو اطلاع دی کہ میری قوم مسلمان ہے، پھر میں نے رات بھر آپؐ کے ساتھ سفر کیا، جب صبح ہوئی، تو میں نے اذان دی، آپؐ نے پانی کا ایک برتن مجھے عطا فرمایا، میں نے اُس سے وضو کیا، پھر آپؐ نے اپنی اونگلیاں اُس میں ڈال دیں، اور اُن کے درمیان سے چشمہ کی طرح پانی اوبلنے لگا، آپؐ نے حکم دیا کہ جو شخص چاہے اُس سے وضو کرے۔

ایک اور واقعہ | حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ ہلوگ معجزات کو برکت سمجھا کرتے تھے چنانچہ

ایک بار ہلوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، پانی کی کمی کی شکایت ہوئی، تو آپ نے بچے ہوئے پانی کو طلب فرمایا، وہ ایک برتن میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور آپ نے اُس میں ہاتھ ڈال کر فرمایا کہ ”وضوء کے مبارک پانی کی طرف دوڑو، خدا کی طرف سے برکت ہوگی“ میں نے دیکھا تو آپ کی اونٹلیوں کے درمیان سے پانی اُبل رہا ہے۔

یہ واقعات جو مختلف عنوانوں میں بیان کئے گئے ہیں، ممکن ہے کہ ان میں سے بعض ایک ہی واقعہ کی متعدد حکایتیں ہوں، لیکن چونکہ ہر ایک کے ساتھ خصوصیات میں کچھ فرق و بہت یا ز محسوس ہوا، اس لیے انہیں مستقل واقعات کی صورت دی گئی ہے۔

طلوع غیب

فَكَأَيُّظَهَرُ عَلَىٰ غَيْبِهِمُ أَحَدًا ۚ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ السُّقُوتَ ۖ وَمَنْ يَرْتَفِعِ السُّقُوتَ ۖ

قرآن مجید نے اس حقیقت کو بار بار بے نقاب کیا ہے کہ ”غیب کا علم خدا کے سوا کسی اور کو نہیں“ چنانچہ قرآن مجید میں اس سنی کی بکثرت آیتیں ہیں اور ان کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم غیب کی صفت سے خدا کے سوا کسی اور کو مستصِف نہیں کیا جاسکتا۔

فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، (یونس) کہہ دے اے پیغمبر کہ غیب تو خدا ہی کے لیے ہے۔

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ (نمل) کہہ دے اے پیغمبر کہ خدا سوا آسمان و زمین میں کوئی غیب نہیں جانتا۔

یعنی خدا کے سوا کسی مخلوق کو غیب کا ذاتی علم نہیں اور نہ غیب کی باتیں خدا نے آسمان و زمین میں کسی مخلوق کو بتائی ہیں، چنانچہ قیامت کے دن تمام انبیاء و کورہ اعتراف کرنا پڑیگا،

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، (مایدہ ۱۷) گویا، وہ کہیں گے کہ کچھ کچھ علم نہیں غیب کی باتوں کا پورا جاننا تو تو ہی ہے۔

آنحضرت صلعم جو علم انبسیا تھے انکو یہ اقرار کرنے کا حکم ہوتا ہے،

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ الْأَرْضِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، (انعام) کہہ دے اے پیغمبر کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس تمام روفے زمین کے خزانے ہیں اور یہ بھی کہتا ہوں کہ میں غیب کی باتیں نہیں جانتا۔

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا سْتَكْبَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، (انعام) کہہ دے اے پیغمبر کہ میں اپنے آپ کے لیے کسی نفع و ضرر پر قادر نہیں ہوں لیکن یہ کہ خدا جو چاہے اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو بہت سے فائدے اٹھالیتا۔ اور مجھ کو بھی مصیبت نہ پیش آتی لیکن میں تو ایماندار

اٹھالیتا۔ اور مجھ کو بھی مصیبت نہ پیش آتی لیکن میں تو ایماندار

بَشِيرًا لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (اعراف ۲۳) قوم کو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں،

ان آیتوں نے صاف کھول دیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ غیب کا ذاتی علم تھا اور نہ تمام غیب کی باتیں آپ کو بتائی گئی تھیں، البتہ خدائے تعالیٰ نے اپنے عیسیٰ بن مریم سے جو کچھ چاہا اور پسند کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وقتاً فوقتاً اُس سے مطلع فرماتا رہا، چنانچہ سورہ جن میں صاف ارشاد ہوا۔

فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ (جن) اوس پیغمبر پر جسکو پسند کرے۔

دوسری جگہ سورہ آل عمران میں فرمایا

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ اور خدا غیب کی باتیں تم کو نہیں بتا سکتا، لیکن وہ اپنے پیغمبروں میں سے جسکو چاہتا ہے (اسکے لیے) چن لیتا ہے۔

امور غیب میں سے قیامت کے متعلق تصریح کر دی گئی ہے کہ اسکا علم کسی عطا نہیں ہوا ہے،

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا

عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِيبُهَا لِي قِتْلَهَا إِلَّا هُمَا طَنَقْتُ

فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ط

يَسْأَلُونَكَ نَارَ حَمِيٍّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (اعراف) ہیں کہ گویا وہ تجھے معلوم ہی نہیں تو پھر بتا ہی، کہ اسکا علم خدا ہی کے پاس ہے۔

صحاح میں حضرت جبریل کے ایک مسافر کی صورت میں آئینی جو روایت ہے اور حسین انھوں نے ایمان،

اسلام، اور احسان کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھے ہیں اور آپ نے اُن کے جوابات دیے ہیں

اس کے آخر میں وہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی اس کے جواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے

ہیں،

ما المسئول عنها با علم من السائل وسأحدثك
جس سے پوچھتے ہو وہ پوچھنے والے سے اس باب میں زیادہ علم

عن اشرطها كتاب الايمان مسلم بخاری)
نہیں رکھتا، ہاں میں اسکی علامتیں بتا دوں گا۔

صحیح بخاری میں حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ وہ کہا کرتی تھیں کہ جو قسم سے یہ کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں جانتے

تھے وہ جھوٹا ہے، قرآن نے صاف کہہ دیا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّا أَكْتَسَبَ غَدًا، کسی نفس کو یہ علم نہیں کہ کل وہ کیا

کرے گا، ایک دفعہ چند لڑکیاں آپ کے سامنے بیٹھی کچھ گارہی تھیں۔ گاتے گاتے ایک نے اُن میں سے کہا،

وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ،
ہم میں ایک نبی ہو جو کل کی ہونے والی بات جانتا ہو،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیب کی کجی

پانچ باتیں ہیں، اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی،

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَكَ عِلْمُ السَّاعَةِ، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ
خدا ہی کے پاس اُس نے دلی گھڑی کا علم ہے، وہی پانی

وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّا
برساتا ہو، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے کوئی

ذَآكُتْ لَبَّ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِمَا يَأْتِي أَرْضَ
نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ اور نہ یہ کوئی جانتا ہے کہ کس

مَمُوتٌ (لُقْمَانُ ۴)
سرزمین میں وہ مرے گا۔

بہر حال ان مخصوص باتوں کے علاوہ جن کا علم صرف عالم الغیب کو ہوا اپنے غیب کی باتوں میں جن باتوں کو

وہ مناسب سمجھتا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وقتاً فوقتاً انکی اطلاع دیتا تھا، سورہ ہود میں بعض انبیاء علیہم السلام کے حالات
کے تذکرہ کے بعد خدا فرماتا ہے۔

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، مَا كُنْتَ
یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تیری طرف وحی کر رہے ہیں نہ تو

تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ، (ہود)
انکو جانتا تھا اور نہ تیری قوم جانتی تھی۔

ایک دفعہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سراج کو گرہن لگا تھا اور آپ نے صحابہ کے ساتھ نماز کسوف ادا

۱۔ صحیح بخاری تفسیر لقمان ۱۷ صحیح بخاری کتاب النکاح ۱۷ صحیح بخاری تفسیر لقمان۔

فرمائی تھی، اور نماز کے بعد ایک نہایت بلیغ و موثر خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس میں ایک فقرہ یہ بھی تھا،

یا امة محمد واللہ لو تعلمون ما علمت لفصحتکم قليلا لے گردہ محمد! خدا کی قسم اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم ولبیکم کثیرا (صحیح بخاری باب الصلوة فی الکون و تیسرے بابہ)

ہنستکم اور روتے زیادہ،

ایک دفعہ نماز کے بعد آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا،

ہل ترون قبلتی ھھنا، فواللہ ما یخفی علی تم دیکھتے ہو میرا رخ اوسرے لیکن خدا کی قسم مجھے (نماز میں) نہ

خشعکم ولا کنو علمانی لاداکم من وراء تمہارا خشیع اور نہ تمہارا رکوع پوشیدہ رہتا ہو، میں تمکو اپنی

پٹھ کے پیچھے سے دیکھتا ہوں،

ظہری (بخاری)

دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا،

انی لاداکم من وراءى کما اداکم (بخاری باب غنہ جس طرح میں تمکو دیکھ رہا ہوں اسی طرح میں تم کو پیچھے سے

بھی دیکھتا ہوں۔

امام الناس)

احادیث میں متحد صحابہ سے روایت ہو کر ایک دفعہ آپ خطبہ دے رہے تھے بعض صحابہوں نے کچھ سوالات

کئے جنکو آپ نے پسند نہیں کیا، آپ کو جوش آگیا، آپ نے فرمایا اسلحانی عما شتمتم، جو چاہو، مجھے دریافت کر لو،

ایک شخص نے اٹھ کر کہا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا خدا فہ، دوسرے نے اٹھ کر کہا اور میرے باپ کا نام کیا ہو؟

فرمایا سالم غلام شیبہ، اور بار بار آپ فرماتے جاتے تھے، پوچھو مجھے پوچھو مجھے، یہ دیکھ کر حضرت عمرؓ گے بڑھے اور عرض

کی یا رسول اللہ، ہکو اللہ اپنا پروردگار محمد اپنا رسول اور اسلام اپنا دین پسند ہو،

صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن آپ نے صبح کی نماز پڑھ کر تقریر شروع کی یہاں تک کہ ظہر کا وقت آگیا، ظہر کی نماز

سے فارغ ہو کر عصر تک پھر تقریر کی، اس کے بعد عصر کی نماز پڑھی اس سے فارغ ہو کر غروب آفتاب تک پھر تقریر کا سلسلہ

جاری رہا، اس طویل خطبہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کچھ ہو چکا اور کچھ ہو گا، یعنی آغاز آفرینش سے لیکر قیامت تک کے

سہ صحیح بخاری کتاب العلم،

واقعات، پیدائشِ عالم، علاماتِ قیامت، فتن، شتر و شرب کچھ سمجھایا، صحابہ کہا کرتے تھے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ بہت کچھ بھول گئے، بعضوں کو بہت کچھ یاد ہی، ان واقعات میں سے جب کوئی واقعہ پیش آجاتا ہے تو ہم کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کسی شخص کی صورت ذہن سے اتر جاتی ہے پھر اس کو دیکھ کر یاد آ جاتی ہے۔

نجاشی شاہِ حبش جس کے سایہ حکومت میں جا کر مسلمانوں نے پناہ لی تھی، اد جس نے اسلام کی صداقت کا اعتراف کیا تھا جس دن اُس نے حبش میں وفات پائی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس سانحہ کی اطلاع دی آپ نے فرمایا کہ آج تمہارے بھائی نجاشی نے وفات پائی، اور اس کے بعد اس کے جنازہ کی نماز غائبانہ ادا فرمائی۔

شہ میں جب غزوہ موتہ پیش آیا ہے تو آپ نے فوج کا علم زید بن حارثہ کو عنایت کیا اور فرمایا کہ جب زید شہید ہوں تو یہ امانت جعفر کے سپرد کی جائے، جب وہ بھی جان بحق ہو تو عبد اللہ بن رواحہ اس خدمت کو انجام دیں اور جب وہ بھی کام آجائیں تو سلمان اپنے مشورہ سے جبکو چاہیں اپنا سردار بنائیں، یہ افسری اور سرداری کے متعلق ترتیبی بیان درحقیقت واقعہ کا اظہار تھا، میدانِ جنگ میں پہلے زید نے شہادت پائی، انکی جانشینی جعفر نے کی وہ بھی جب علم نبوت پر قربان ہو چکے تو عبد اللہ بن رواحہ نے پیغمبری کی، جب وہ بھی شہید ہو گئے تو مسلمانوں نے خالد بن ولید کو اپنا افسر بنایا، چونکہ اس جنگ میں رومیوں کی عظیم الشان سلطنت کا مقابلہ تھا اس لیے مسلمانوں کو بڑا اضطراب تھا، عین اسوقت جب مدینہ سے کوسوں دور شام کی سرحد پر یہ خونی مناظر پیش تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنوی میں منبر پر تشریف فرما تھے، دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور فرما رہے تھے ”علم کو زید نے لیا، وہ شہید ہوئے، پھر جعفر نے لیا، وہ بھی جان بحق ہوئے تو عبد اللہ بن رواحہ نے لیا، انھوں نے بھی شہادت پائی تو خالد بن ولید نے لیا اور انکو فتح دی گئی“

ایک غزوہ میں ایک شخص نہایت جاننا زانہ حملے کر رہا تھا، صحابہ نے دیکھا تو اسکی بڑی تعریف کی، لیکن آنحضرت نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ ”یہ جہنمی ہے“ صحابہ کو اس پر تعجب ہوا، اور ایک صحابی اس کے پیچھے ہوئے، ایک موقع

لے صحیح مسلم باب اخبار ابنی صلعم فیما یقولون الی قیام الساعۃ صحیح بخاری کتاب الجنائز صحیح مسلم، صحیح بخاری کتاب الجنائز باب علامات النبوة فی الاسلام،

پراس کو سخت زخم لگا، اور اس نے بے صبری کی حالت میں خودکشی کر لی، وہ صحابی خدمتِ مبارک میں دوڑے ہوئے آئے اور کہا ”میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خدا کے رسول ہیں“ آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا واقعہ ہے؟ انھوں نے عرض کیا کہ ”ابھی حضور نے ایک شخص کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے، لوگوں کو اس پر تعجب ہوا تھا، میں اس کے پیچھے ہولیا، میں نے دیکھا کہ ایک زخم کے صدمہ سے اُس نے خودکشی کر لی“

ایک غزوہ میں ایک شخص شریک تھا، وہ قتل ہوا کسی نے اگر خبر دی کہ یہ رسول اللہ ﷺ کا شخص نہیں ہو گیا، فرمایا کہ یہ ناممکن ہے، شہادت اُس کے لیے کمان، میں نے اس کو دو زخم دیے دیکھا ہے کیونکہ مال غنیمت میں سے اُس نے ایک عبا چورائی تھی۔

مسلمانوں نے مشہد میں طائف کا محاصرہ کیا (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو چکا تھا کہ طائف کی سختی اس محاصرہ سے مقدر نہیں اس لیے) ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل انشاء اللہ ہم محاصرہ چھوڑ کر کوچ کریں گے، لوگوں کو اتنی محنت و رحمت کے بعد حصولِ فتح کے بغیر پسپائی ہوئی، اور انھوں نے کہا ہم سختی حاصل کیے بغیر چلے جائیں، آپ نے فرمایا اچھا کل پھر قسمت آزمائی کرلو، چنانچہ دوسرے دن سلمان لڑے تو ان کو اور زیادہ نقصانات پہنچے، شام ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ کل انشاء اللہ ہم محاصرہ چھوڑ کر چلے جائیں گے، مسلمانوں کو اس سے تعجب ہوا، اور آپ مسکرا دیے، یہ گویا اس بات کا اظہار تھا کہ تعینِ میری طرح حقیقتِ حال کا علم نہ تھا،

عمر بن دہب اسلام کا سخت دشمن تھا، وہ اور صفوان بن امیہ دونوں خانہ کعبہ میں بیٹھ کر بدر کے مقتولین پر ماتم کر رہے تھے اور بلاغران دونوں میں پوشیدہ طور سے یہ سازش قرار پائی کہ عمر مدینہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے قتل کر آئے، اور اگر وہ مارا گیا تو صفوان اس کے تمام قرض اور گھر کے مصارف اور اولاد کی پرورش کی ذمہ داری اپنے سر لے گا، عمر بیان سے اٹھ کر گھرا آیا، اور تلوار کو زہر میں گھجھا کر مدینہ کو چل کھڑا ہوا، مدینہ پہنچا تو

۱۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد و صفحہ ۴۰۶ و باب العمل بالحق و تیمم ۴۰۶ ۲۔ جامع ترمذی باب ما جاء فی المسلمین۔

۳۔ صحیح بخاری و مسلم، غزوہ طائف۔

حضرت عمرؓ نے اس کو دیکھ لیا، وہ اس کو پکڑ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے، آپ نے پوچھا کہ ”عمرؓ یہاں کس ارادہ سے آئے ہو؟“ اُس نے کہا اپنے پیٹے کو چھڑانے آیا ہوں، فرمایا کیوں نہیں؟ کیا تم نے اور صفوانؓ نے خانہ کعبہ میں بیٹھ کر میرے قتل کی سازش نہیں کی ہے؟“ عمرؓ یہ راز کی بات سن کر سناٹے میں آگیا، اور اس کو سخت تعجب ہوا اور بے اختیار بول اٹھا کہ ”محمدؐ بیشک تم خدا کے پیغمبر ہو، خدا کی قسم میرے اور صفوانؓ کے سوا کسی تیسرے کو اس معاملہ کی خبر نہ تھی۔“

حضرت والبصہ اسدی صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اس غرض سے حاضر خدمت ہوا کہ نیکی اور گناہ کی حقیقت دریافت کروں، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں، آپ نے فرمایا، ”والبصہ! میں تمہیں بتاؤں کہ تم کیا پوچھنے آئے ہو؟“ عرض کی ارشاد ہو، فرمایا تم نیکی اور گناہ کی حقیقت پوچھنے آئے ہو، عرض کی ”قسم اُس ذات کی جس نے آپ کو بھیجا، آپ نے سچ فرمایا، ارشاد ہوا ”نیکی وہ ہے جسکے کرنے کے خیال سے تمہارے دل میں انشراح اور خوشی پیدا ہو، اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرے اگرچہ لوگوں نے اُس کے کرنے کا فتویٰ ہی کیوں نہ دے دیا ہو۔“

ایک دفعہ ایک صحابیہ نے آپ کی دعوت کی، بکری فوج کی اور آپ کو اور دیگر نفاذ کو کھانے کے لیے بلایا، آپ تشریف لے گئے اور گوشت کا ایک لقمہ اٹھا کر بھی چکھا تھا کہ فرمایا ”یہ بکری اپنے مالک کی اجازت کے بغیر فوج کی گئی ہے،“ داعیہ نے عرض کی کہ ”یا رسول اللہ! آل معاذ اور ہمارے خاندان میں پوچھنے گھننے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہماری چیز ہے تکلف لیتے ہیں، اور ہم انکی چیز،“ دوسری روایت میں ہے کہ اس نے جواب دیا کہ ”ٹان یا رسول اللہ! میں نے اپنی پڑوسن سے یہ بکری مانگی، اسنے اپنے شوہر سے پوچھے بغیر بیچی۔“

غزوہ خیبر میں ایک یہودیہ نے آپ کی دعوت کی، کھانے میں بکری کا گوشت تھا، آپ نے چند نفاذ کے ساتھ اُس کو کھانا چاہا، ابھی پہلا ہی لقمہ اٹھایا تھا کہ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ ”اتھرو روک لو، اس گوشت میں زہر ملا یا گیا ہے،“ اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ خیبر کے تمام یہود کو جمع کیا جائے، جب وہ جمع ہو چکے تو آپ نے دریافت

لے تاریخ طبری بروایت عروہ بن زبیر صفحہ ۱۳۵۴، طبع یورپ۔ ۳۵۰ منہ بن منہ حدیث والبصہ لاسدی علیؓ ذہبیؒ و ابونعیمؒ و ہذا سلسلہ سنن نسائیؒ و حاکم فی المستدرک عن جابر۔

کیا کہ جو کچھ مین پوچھوں گا تم سچ سچ بتاؤ گے، انھوں نے مان کہا، آپ نے فرمایا تمھارے باپ کا کیا نام ہے؟ انھوں نے کچھ بتایا، آپ نے فرمایا تم جھوٹے ہو، تمھارے باپ کا یہ نام ہی، اس امتحان کے بعد آپ نے دریافت فرمایا، کیا تم نے بکری کے گوشت میں نہر ملا یا تھا، انھوں نے کہا مان، آپ کو کیونکر معلوم ہوا؟ فرمایا کہ بکری کے اس دست نے مجھے کہا۔

حضرت صہیب بن سنان جو صہیب رومی کے مشہور ہیں، جس شب کو آنحضرت صلعم نے ہجرت فرمائی، انھوں نے بھی ہجرت کرنی چاہی لیکن کفار نے انکو روک دیا، وہ رات بھر کھڑے رہے اور بیٹھنے کا نام بھی نہیں لیا، کفار نے انکی اس حالت کو دیکھ کر کہا، کہ چلو اس کو تو پیٹ کے عارضہ نے خود ہی مجبور کر دیا ہے، یہ کہہ کر وہ چلے گئے، انھوں نے گمباز سے اپنے کو آزاد پارک دینہ کا راستہ لیا، کافروں نے انکو پکڑ لیا، آخر کچھ زبرد نقد دیکر ان سے رہائی حاصل کی، آنحضرت صلعم نے انکو دیکھنے کے ساتھ فرمایا ”اے ابوبھی! تمھاری خرید و فروخت بڑے نفع کی رہی“ حضرت صہیبؓ نے عرض کی یا رسول اللہ! مجھے پہلے کوئی یہان آیا نہیں جو اس راز کی آپ کو خبر کرتا، یہ یقیناً آپ کو بذریعہ وحی معلوم ہوا۔

حضرت حذیفہؓ کی والدہ مکرمہ نے ایک دن اپنے بیٹے پر عتاب کیا کہ تم آنحضرت صلعم کی خدمت میں اتنے دن ہو گئے، کیوں نہ گئے، انھوں نے معذرت کی اور کہا کہ آج جا لڑی، اوپر کی مغفرتی کر لکھا چنانچہ وہ مغرب کی نماز میں جا کر حاضر ہوئے عشا کی نماز کے بعد جب آپ واپس ہوئے تو یہ بھی سمجھے چلے، آپ نے آواز پہنچا کر فرمایا ”کون! حذیفہ! خدا تمھاری اور تمھاری ماں کی مغفرت کرے“ گویا سوال سے پہلے ہی حذیفہؓ کی درخواستِ سمیع اقدس تک پہنچ چکی تھی صحابہ کرام کی اس قوتِ اطلاع کا اس قدر یقین تھا، جب تک آنحضرت صلعم زندہ رہے، صحابہ کو اپنے ایک ایک عمل کا خوف لگا رہتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ خدا آپ کو اس سے باخبر کر دے، یہاں تک کہ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلعم کی زندگی میں ہلوگ اپنی بیویوں سے بھی کھل کر ملتے ہوئے ڈرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری نسبت قرآن میں کچھ نازل ہو جائے، تو رسوالیؐ ہوا علاوہ ان میں منافقین کے تمام اندرونی حالات اور ناموں سے بھی آپ کو ایک ایک کر کے واقف تھی۔

منہجی روایت ہے۔
تذکرہ صحابہ کرام
یہ روایت صحیح ہے۔
یہ روایت صحیح ہے۔
یہ روایت صحیح ہے۔
یہ روایت صحیح ہے۔

اہل کتاب کے سوالات کا جواب دینا

یہ دوست دشمن اور موافق و مخالف سب کو معلوم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نہ تھے، یہود و نصاریٰ کی مذہبی کتابوں سے آپ کو تعلیمی واقفیت نہ تھی، توراة و انجیل اور علماء یہود و نصاریٰ نے انکی شروح میں یا اپنی دوسری مذہبی تصنیفات میں جو کچھ لکھا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک صفحہ بھی ملاحظہ نہیں فرمایا تھا اور یہی آخری چیز تھی اس وقت یہود و نصاریٰ کے ایمان و عقائد کا جز ہو گئی تھیں اور عوام میں انھیں کتابوں کو مقبولیت حاصل تھی، باہمہم آپ کا ان کے سوالات کا صحیح جواب دینا آپ کی روحانی تعلیم کی کھلی شہادت ہے،

مکہ میں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو کفار عرب کو عموماً آپ کے اس دعویٰ پر یقین نہیں آیا، اس لیے انہوں نے معجزات طلب کئے، اور جب وہ دکھائے گئے، تو ان کو سحر اور جادو کہنے لگے، پھر انکو خیال آیا کہ شرب خمر اور شام میں جا کر یہودیوں سے ملیں اور ان سے پوچھ کر چند ایسے سوالات دریافت کریں جن کے جوابات محمد سے مانگے جائیں، اور چونکہ وہ لکھے پڑھے نہیں ہیں اور مکہ میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کو ان کے جوابات بتا سکے گا، اس لیے وہ ان کے جوابات نہ دے سکیں گے اور اس طرح اس مدعی نبوت کی قلمی کھل جائیگی اور اس کا کذب سب پر واضح ہو جائیگا، اس خیال کی بنا پر وہ یہودیوں سے جا کر ملے ان سے آپ کے حالات بیان کیے اور آپ سے پوچھنے کے لیے ان سے چند سوالات مانگے، چنانچہ انہوں نے چند سوالات دیئے کہ یہ جا کر اس سے پوچھو، اگر وہ پیغمبر نہ ہو گا تو ہرگز ان کا جواب نہ دے سکے گا۔

یہ تین تاریخی سوالات تھے، اصحاب کہف کا حال، حضرت موسیٰ اور خضر کی ملاقات کا واقعہ اور ذوالقرنین کا قصہ اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں قصے وحی کے ذریعہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیئے، اور آپ نے ان کو پڑھ کر کفار کو سنایا۔ چنانچہ سورہ کہف میں یہ تینوں قصے مذکور ہیں اور آخری قصہ میں یہ بھی مذکور ہے کہ یہ کفار کے سوال کے جواب میں ہیں۔

وَسَيَسْأَلُكَ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي قُلُوبُهَا نَكَبَتْ عَلَىٰ آلِهَا وَمَا كَانَ لِأُولَٰئِكَ مِنْ عَذَابٍ إِلَّا فِيهَا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (سورہ کہف ۸۴)

اور کفار تجھ سے (ایسے پیغمبر) ذوالقرنین کا حال دریافت کرتے ہیں

مِنْهُ ذِكْرًا، رکھتے) کہہ دے کہ میں اس کا تھوڑا سا ذکر تم کو سناتا ہوں۔

آنحضرت صلی علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، جو گویا یہودیوں ہی کا شہر تھا تو انھوں نے بھی مناسب سمجھا کہ اس مدعی نبوت کے دعوائے نبوت کا امتحان انھیں کتابی سوالات سے لیا جائے، کیونکہ انھیں یقین تھا کہ وہ ہماری کتابوں سے واقف نہیں اس لیے وہ ان کے صحیح جوابات نہ دیکھے گا، اور اگر اُس نے یہ کہہ دیا کہ یہ سوالات یا جن کتابوں میں وہ سوالات کو دیکھیں، وہ غیر معتبر ہیں تو ان سوالوں اور کتابوں کا اثر یہود میں اس قدر ہوا کہ ان کی تکذیب سے خود محمدؐ کی جہالت اور کذب دعویٰ (نعوذ باللہ) کا پردہ فاش ہو جائے گا۔ لیکن اتنے بڑے مجمع میں سب لوگ بدیت ہی نہ تھے بلکہ ان میں بعض لوگ نیک نیت بھی تھے اور وہ نیک نیتی سے یہ سمجھتے تھے کہ ہماری کتابوں میں جو غلطی سر لکھے ہو ہیں ان کو پیغمبرؐ کو کوئی اور نہیں تسلیم صحیح بخاری میں حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ جب آنحضرت صلی علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو عبد اللہ بن سلام مدینہ کے ایک مشہور یہودی عالم آپ سے ملنے آئے، اور کہا ”کہ میں آپ سے تین سوال کر دوں گا جن کا جواب پیغمبرؐ کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ بتائیے کہ قیامت کی پہلی علامت کیا ہے؟ اور اہل جنت کی پہلی غذا کیا ہوگی؟ اور بچہ کبھی ماں سے اور کبھی باپ سے مشابہ کیوں ہوتا ہے؟“ آپ نے فرمایا ”قیامت کی پہلی نشانی ایک آگ ہو جو لوگوں کو مشرق سے ہٹا کر مغرب کی طرف لے جائیگی۔ اور اہل جنت کی پہلی غذا پھل کا جگر ہے، اور ماں یا باپ سے بچہ کی مشابہت کا یہ سبب ہوتا ہے کہ جب باپ کا لطفہ سبقت کرتا ہے تو بچہ باپ سے مشابہ ہوتا ہے اور جب ماں کا لطفہ سبقت کرتا ہے تو ماں سے مشابہ ہوتا ہے“ عبد اللہ بن سلام نے یہ جوابات سن کر کہا کہ ”میں آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں“

صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ثوبانؓ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک یہودی عالم خدمت والا میں حاضر ہوا، اور کہا کہ ”اے محمدؐ میں تم سے چند سوالات کر دوں گا تم جواب دو“ آپ نے فرمایا کہ ”میرے جواب سے تم کو فائدہ ہوگا“ اُس نے کہا، ”سنو! یہ بتاؤ کہ قیامت کے دن جس وقت آسمان اور زمین بدے جائیں گے لوگ کہاں ہوں گے، فرمایا ”پہل کے پیچھے تائیگی“ میں ”دوسرا سوال اُس نے کیا کہ ”سب سے پہلے جنت میں جانے کی کس کو اجازت ملے گی؟“ جواب دیا ”اُن غریبوں کو جو راجہ حق

میں گھر سے بے گھر ہوئے ہیں، اُس نے کہا ”اب میں تم سے وہ بات پوچھتا ہوں جس کا جواب روئے زمین پر صرف پیغمبر یا پیغمبر کے علاوہ ایک ہی دوا آدمی دے سکتے ہیں۔ بتاؤ کہ کبھی لڑکی اور کبھی لڑکا کیوں ہوتا ہے؟“ آپ نے فرمایا ”مرد کا نطفہ پیدا اور عورت کا زرد ہوتا ہے جب یہ دونوں ملتے ہیں، تو اگر مرد کا نطفہ غالب ہوتا ہے تو وہ خدا کے حکم سے لڑکا ہوتا ہے، اور جب عورت کا نطفہ غالب ہوتا ہے تو وہ لڑکی ہوتی ہے،“ یہودی نے یہ جواب سن کر کہا، کہ ”بیشک تم نبی ہو اور یہ لکھ کر چلا گیا،“ آپ نے فرمایا ”جو بات مجھ کو خدا نے القا کی، مجھے پہلے سے معلوم نہ تھے“

مسند ابو داؤد طیالسی میں ہے کہ ایک نفع چند یہودی خدمت اقدس میں آئے اور کہا کہ ہم آپ سے چند باتیں دریافت کرنا چاہتے ہیں جن کا جواب پیغمبر کے سوا کوئی اور نہیں دے سکتا،“ آپ نے فرمایا ”جو تم چاہو پوچھ سکتے ہو“ لیکن یہ وعدہ کر دے کہ اگر میں نے ایسے جوابات دیے جنکو تم نے صحیح سمجھا تو کیا اسلام قبول کر لو گے؟ انہوں نے کہا ”ہاں ہم کو یہ شرط منظور ہے“ آپ نے فرمایا ”اچھا پوچھو کیا پوچھتے ہو؟“ انہوں نے کہا کہ ”چار سوالوں کے جواب دیجئے پہلا یہ کہ حضرت یعقوبؑ نے تورات کے اترنے سے پہلے جو کھانا اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کا کیا واقعہ ہے؟ دوسرا یہ کہ ایک ہی نطفہ کبھی نرا اور کبھی مادہ کیوں کر ہو جاتا ہے، تیسرا یہ کہ تورات میں نبی امیؑ کی پہچان کیا بتائی گئی ہے اور چوتھا یہ کہ فرشتوں میں سے تمہارا دوست یا نگہبان کون ہے؟“ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا ”تم کو اُس خدا کی قسم جس نے موسیٰؑ پر تورات نازل کی، تم یہ جانتے ہو کہ یعقوب ایک ذنہ سخت بیمار پڑے تو انہوں نے نذر مانی کہ اگر میں اچھا ہو گیا تو کھانے اور پینے کی جو چیز مجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ چھوڑ دوں گا، ان کو کھانے میں سے زیادہ اونٹ کا گوشت اور پینے میں اونٹ کا دودھ پسند تھا، چنانچہ صحت کے بعد انہوں نے اونٹ کا گوشت اور دودھ چھوڑ دیا،“ یہودیوں نے کہا ”خدا یا سچ ہے“ آپ نے فرمایا ”خدا یا گواہ رہ،“ پھر فرمایا ”میں تم کو اُس خدا کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰؑ پر تورات نازل کی، تم کو یہ معلوم ہے کہ مرد کا نطفہ گاڑھا اور پسید ہوتا ہے اور عورت کا پتلا اور زرد، ان میں جو جنس غالب ہوتی ہے وہ نطفہ بھی خدا کے حکم سے ہی ہو جاتا ہے اور اُسی کے مشابہ ہو جاتا ہے“ انہوں نے کہا ”خدا یا درست ہے“ آپ نے فرمایا ”خدا یا گواہ رہ“ پھر فرمایا ”میں تم کو اُس خدا کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰؑ پر تورات نازل کی،

تم کو یہ معلوم ہے کہ اس نبی کی آنکھیں سونیں گی اور دل نہیں سوئگا۔ انھوں نے کہا ”خدا یا مان“ آپ نے فرمایا ”خدا یا گوارہ“ یہودیوں نے کہا ”اچھا یہ بتائیے کہ فرشتوں میں آپ کا رفیق کون ہے؟ اسی جواب کے معلوم کرنے کے بعد ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں گے یا آپ سے الگ ہو جائیں گے“ آپ نے فرمایا ”میرا رفیق جبریل ہے“ اور دنیا میں کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہو جس کا وہ رفیق نہ ہو۔ یہودیوں نے کہا تو ہم پھر آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے۔“

صحیح بخاری باب التفسیر (نبی اسرائیل) میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ ایک کھیت میں جا رہا تھا کہ راہ میں چند یہودی ملے، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہیے، بعضوں نے کہا اسکی ضرورت نہیں، شاید وہ کوئی ایسا جواب دین جو تم کو ناگوار ہو، بالآخر انہوں نے طے کیا کہ بہر حال کچھ پوچھنا چاہیے، انھوں نے دریافت کیا کہ ”مجھ! بتاؤ روح کیا چیز ہے؟“ آنحضرت ﷺ خاموش ہو گئے۔ حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے جب وحی نازل ہو چکی تو آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (نبی اسرائیل)

وہ پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ اسے پیغمبر کہے کہ روح میرے پروردگار کی ایک بات ہے اور تم کو علم کا بہت کم حصہ دیا گیا ہے۔

جامع ترمذی (تفسیر نبی اسرائیل) مستدرک حاکم (جلد ۱ صفحہ ۹) اور مسند احمد میں ہے کہ حضرت صفوان بن یشاکؓ مرادی روایت کرتے ہیں کہ دو یہودی راستہ میں جا رہے تھے، ایک نے دوسرے سے کہا کہ چلو اس پیغمبر سے کچھ پوچھیں۔ دوسرے نے کہا ”اے کو پیغمبر نہ کہو تو وہ اپنی نسبت پیغمبر کہتے سنے گا تو اس کے چار آنکھیں ہو جائیں گی“ اس کے بعد وہ دونوں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں آئے، اور اگر پوچھا کہ ”موسیٰ کو جو نو احکام ملے تھے وہ کیا تھے؟“ آپ نے فرمایا ”وہ یہ تھے کہ شکر نہ کرو، زنا نہ کرو، ناحق قتل نہ کرو، چوری نہ کرو، جادو نہ کرو، بیگناہ کی خطی نہ کھاؤ، سو نہ کھاؤ، پاک دامن عورت پر بہتان نہ باندھو، اور میدان جنگ سے فرار نہ کرو“ (راوی کو اس نوین حکم میں شک ہے) پھر فرمایا ”اور تمہارے

لیے اے یہود خاص حکم یہ ہے کہ سبٹ مناؤ، اُن دونوں نے یہ جواب سنکر آپ کے دست و پائے مبارک کے ہوسے دیے، اور کہا کہ ”ہم گواہی دیتے ہیں کہ بیشک آپ پیغمبر ہیں“ آپ نے فرمایا ”تو پھر تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے“ انھوں نے کہا کہ ”داؤد نے دعا کی تھی کہ اس کی نسل میں ہمیشہ پیغمبر ہو کرے گا، اور اگر ہم مسلمان ہو جائیں تو ہم ڈرتے ہیں کہ یہود ہم کو مار نہ ڈالیں۔“

اخبارِ غیب پیشینگوئی

فطرت بشری کے عجز اور بچا پرگی کا سب سے بڑا دردناک نظارہ، مستقبل سے ناواقفیت اور جہالت ہو انسان کی مضطرب اور بچپن فطرت مستقبل کے بحرِ ظلمات میں ہاتھ پاؤں مارتی ہے، اور تھک کر اپنی نادانی اور جہالت کا اعتراف کر لیتی ہے، اور اسی لیے وہ اس بات پر مجبور ہے کہ جو انسانیت سے مافوق کسی دعویٰ کا مدعی ہو، اُس کی آدیش اور امتحان کے لیے اسی بحرِ بیکار کی شناوری کو معیار اور سند قرار دیدے، چنانچہ یہی اخبارِ غیب اور پیشینگوئی کی قدرتِ نبوت اور رسالت بلکہ عام ہزرگی اور ولایت کے ثبوت پر نوعِ انسان کے عام افراد کے نزدیک ایک دلیلِ بین اور حُجَّتِ قائمہ ہے، بنی اسرائیل کے نزدیک یہ وصفِ نبوت کا اس درجہ لازمہ تھا کہ انکی زبان میں پیغمبر کا نام ہی ”پیشینگو“ ہے، عربی، عبرانی اور دوسری سامی زبانوں میں ”نبی“ یا ”نابی“ جو پیغمبر کے معنی میں مستعمل ہے، اس کے لغوی معنی مجبور اور پیشینگو کے ہیں، اور نبوت کے معنی مجبری اور پیشینگوئی کے ہیں، اور اسی لیے بنی اسرائیل کے نزدیک نبی اور پیغمبر کی صرف اس قدر حقیقت ہے کہ وہ غیب کا قاصد، اور جہانِ نادیدہ کا مجرب، آنحضرتِ صلعم کی بعثت سے پہلے عرب کی کیفیت تھی کہ تمام عرب کا ہنوں کے جال میں گرفتار تھا، عرب کے تمام مشرکانہ معابد کا ہنوں کے دارِ سلطنت تھے، جن میں بیٹھ کر وہ عرب کے دل و دماغ پر حکومت کر رہے تھے، مشہور کا ہنوں کے پاس لوگ دور دور سے سفر کر کے آتے تھے اور اُن سے مستقبل اور غیب کی باتیں دریافت کرتے تھے وہ ایک خاص قسم کی مقفی اور مسجع عبارتوں میں اُنکو غیب کی باتیں بتاتے تھے، آنحضرتِ صلعم جب پیغمبر بنا کر عربوں کے درمیان بھیجے گئے تو اُن کے لیے ثبوتِ نبوت کی سب سے بڑی دلیل یہی اخبارِ غیب اور پیشینگوئی ہو سکتی تھی، آنحضرتِ صلعم نے بیسیوں پیشینگوئیاں کیں، اور مستقبل کے واقعات اور باتوں کو رائی العین کی طرح پیش فرمایا، اور وہ سب کے سب بے کم و کاست پوری ترین،

آنحضرت صلعم سے ان پیشینگوئیوں کا صدور مختلف حالتوں میں ہوا، اور آپ کو انکی اطلاع مختلف صورتوں میں دی گئی، مثلاً کبھی قرآن مجید کی وحی کی صورت میں کبھی عالم خواب میں اور کبھی زبانِ صداقت نشان کے عام الفاظ میں، جس میں طریقۂ اطلاع کا اظہار نہیں ہے، قرآن مجید کی پیشینگوئیوں کی تفصیل اس سے پہلے گزر چکی ہے، خواب کی پیشینگوئیوں کا تذکرہ کچھ عالمِ رویا کے بیان میں آچکا ہے، باقی پیشینگوئیاں سطورِ ذیل میں تحریر ہیں۔

فتوحاتِ عظیمہ کی اطلاع | اسلام کا آغاز جس بے اطمینانی اور بے سرو سامانی کے ساتھ ہوا، اُس کے تسکین یافتہ وقت خیال ہو سکتا تھا کہ یہ چند نہتے، فاقہ کش، غریب الدیار مسلمانوں کے بازوؤں میں یہ قوت پیدا ہو جائیگی، کہ وہ قیصر و کسریٰ کے تخت کو الٹ دیں گے، لیکن پیغمبرِ صادق نے اُسی وقت بشارت سنائی کہ ”مسلمانوں! تم غنمِ قسطنطنیہ فتح کرو گے، مہینے بھر میں تمہارے ہاتھ، قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے دستِ تصرف میں ہوں گے، مہینے بھر میں تمہاری حکومت میں داخل ہوگا، تم سے اور ترکوں سے جنگی چھوٹی انجھن اور چوڑے چہرے ہونگے (ترکستانی و منغولی ترک) جنگ ہوگی“ دنیا ان میں سے کس واقعہ کی تردید کر سکتی ہو۔ یہ پیشینگوئیاں الگ الگ بھی کی گئی ہیں، مگر مجموعی حیثیت سے اس وقت کی گئیں جب مسلمان مدینہ میں محصور ہو رہے تھے، اور تمام عرب مدینہ کو گھیرنے کے لیے اسنڈ اچلا آ رہا تھا، اور مسلمان ہر آن اپنی موت کا نقشہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے، غزوہ خندق کے موقع پر جب خندق کھودتے ہوئے ایک سخت پتھر حاصل ہو گیا تھا، اور صحابہ اس کے ٹوڑنے سے عاجز ہو چکے تھے اور رسول اللہ صلعم نے معجزانہ ضربِ خارِ اشکاف سے پتھر کے ٹکڑے کر دیے تھے، تو آپ نے تین ضربیں ماری تھیں، اور ہر ضرب کے بعد ایک چنگاری سی اُٹتی تھی، اور آپ ہر بار نعرہ لگاتے تھے،

وَمَتَّ كَلِمَةً رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدًا لَا مُبَدِّلَ
اور تیرے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف پوری ہوں، اور سچی
کَلِمَتِهِمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (النعام ۱۱۴)
باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا وہی سنیے والا اور جاننے والا ہے،

معجزہ جاری باب
حالاتِ الفتنہ فی الاسلام
میں بہترین ہے

بعض صحابہ نے حقیقت دریافت کی، فرمایا ”جب میں نے پہلی ضرب ماری تو کسریٰ کے شہر اور اُنکے ارد گرد میرے سامنے کر دیے گئے، یہاں تک کہ میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے اُنکو دیکھا“ حاضرین نے عرض کی، یا رسول اللہ دعا کیجیے کہ وہ فتح ہوں، آپ نے دعا فرمائی، پھر فرمایا ”دوسری ضرب میں قیصر کے شہر اور اس کے آس پاس کے مقامات دیکھے، حاضرین نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ انکی فتح کی بھی دعا فرمائیے، اپنے دعا کی، پھر ارشاد ہوا کہ تیسری ضرب میں حبشہ کے شہر اور گائون نگاہوں کے سامنے آئے“ پھر فرمایا ”حبشہ والے جب تک تم سے تعرض نہ کریں، تم بھی تعرض نہ کرو، اور ترکون کو اُس وقت تک چھوڑ دو جب تک وہ تمہیں چھوڑیں۔“

یہ پیشینگوئی تو پیشینی شکل میں تھی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے اور صریح الفاظ میں بھی بشارت سنا دی تھی، فرمایا ”تم لوگ جزیرہ عرب میں لڑو گے اور خدا فتح دینگا، پھر فادس سے لڑو گے، اور فتح ہوگی، پھر روم سے لڑو گے اور فتح ہوگی“ قیصر کسریٰ عین اُس وقت جب کسریٰ اور قیصر کی حکومتیں پورے جاہ و جلال سے دنیا پر حکمران تھیں، اور ان کی بربادی کا کوئی سامان نہ تھا کہ مکہ کے منادی حق نے یہ پیشینگوئی کی ”اذا اهلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ“ و اذا اهلک قیصر فلا قیصر بعدہ، جب کسریٰ ہلاک ہوگا تو اُس کے بعد کوئی کسریٰ نہ ہوگا، اور جب قیصر ہلاک ہوگا تو پھر دوسرا قیصر نہ ہوگا“ نہ صرف تاریخ بلکہ آج بھی دنیا کا مشاہدہ اس آواز کی صداقت سے معمور ہو، ایرانی جوسیون کی شہنشاہی کی شکست کے بعد کیا پھر کسی ایرانی جوسی شہنشاہ کا تاج خسروی کسی نے دیکھا، اور رومی شہنشاہی کی بربادی کے بعد رومی قوم کا وجود بھی اس سطح زمین پر کھین نظر آیا؟

ساز و سامان کی بشارت | حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ میرے گھر تشریف لائے اور دریافت کیا کہ کیا قالین ہے؟ عرض کی ہمارے پاس قالین کہاں؟ ارشاد فرمایا کہ ”ہاں عنقریب تم قالینوں اور عمدہ فرشوں پر بیٹھو گے“ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ وہ دن آیا جب ہم قالینوں پر بیٹھے، اب میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ قالین ہٹا لے جاؤ تو وہ کہتی ہے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشینگوئی ہے۔“

لے سنن نسائی کتاب الجہاد و صلح مسلم کتاب الفتن و صلح بخاری باب علامات النبوة و صلح مسلم وغیرہ صحیح بخاری باب مذکور،

امن و امان کی بشارت | عدی بن حاتم کا بیان ہے کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ دو شخص آئے ایک نے بھوک کی، اور دوسرے نے رہبری کی شکایت کی، آپ نے عدی کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کیون عدی اتنے حیرہ کو دیکھا ہے؟ انھوں نے کہا ”دیکھا تو نہیں ہے، لیکن اُسکو جانتا ہوں“ آپ نے فرمایا اگر تم زندہ رہے تو دیکھو گے کہ حیرہ سے ایک ہونج نشین عورت چل کر خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، اور اس کو خدا کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا اگر تم زن رہے تو دیکھو گے کہ کسریٰ کا خزانہ فح کر لیا گیا، اگر تم زن رہے تو دیکھو گے کہ ایک شخص مٹھی بھر سونا چاندی لیکر نکلے گا، کہ کسی کو خیرات دے، لیکن دولت کی کثرت کا یہ عالم ہوگا کہ کوئی قبول کرنے والا نہ ملے گا۔ عدی کے دل میں یہ بات کھٹکتی تھی کہ آخر قبیلہ طے کے وہ ڈاکو کیا ہو جائیں گے جنھوں نے تمام ملک میں آگ لگا رکھی ہے، لیکن خود عدی کا بیان ہے کہ میں نے دیکھ لیا کہ حیرہ سے ایک پردہ نشین عورت تنھا چل کر آتی ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے واپس جاتی ہے، اور اُس کو خدا کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوتا، انکا بیان ہے کہ جن لوگوں نے کسریٰ کا خزانہ نیست کیا، ان میں میں بھی تھا، صرف تیسری پیشینگوئی میرے سامنے پوری ہونے سے رہ گئی ہے، جو لوگ زن رہیں گے وہ اس کو بھی پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیں گے، چنانچہ راویوں کا بیان ہے کہ بنی اُمیہ کی سلطنت کے زمانہ میں یہ واقعہ بھی بعینہ گزرا۔

ابوصفوان کے قتل کی خبر | ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کو مدینہ منورہ کا دارالامان مل گیا، اور اسلام روز بروز ترقی کرنے لگا تو یہ دیکھ کر قریش کے سردار مدینہ پر حملہ کی تدبیریں سوچنے لگے، اسی اثنا میں انصار کے ایک رئیس سعد عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ معظمہ گئے، اور ابوصفوان (اُمیہ) کے گھر جا کر مہمان ہوئے، ابوصفوان ایک دفعہ موقع پا کر ان کو طواف کرانے لایا، وہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ ابوجہل نکل آیا، اُس نے کہا ”تم مکہ آکر بے خوف و خطر کعبہ کا طواف کرتے ہو، حالانکہ تم نے بیدنیوں (مسلمانوں) کو اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے“ اور سختے ہو کہ خدا، و رسول کی تم نصرت کر رہے ہو، خدا کی قسم اگر ابوصفوان کے ساتھ تم نہ ہوتے تو یہاں سے سلامت گھر نہ جاسکتے حضرت

نے ڈانٹ کر جواب دیا کہ ”اگر تم ہکڑوں نے نہ کرنے دو گے تو ہم تمہارا قافلہ تجارت مدینہ کے راستہ سے گزرنے نہ دیں گے“ ابو صفوان نے کہا ”اے سعدان سے سخت لہجہ میں گفتگو نہ کرو، یہ اس دادی کے سردار ہیں“ حضرت سعد نے کہا ”اے صفوان! اپنی طرف داری رہنے دو، میں نے آنحضرت صلیع سے سنا ہے کہ تم عنقریب مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارے جاؤ گے“ ابو صفوان نے کہا کہ ”کیا وہ یہاں آکر مجھے ماریں گے“ انھوں نے جواب دیا ”یہ مجھے نہیں معلوم، یہ سنکر ابو صفوان کے بدن پر عیشہ پڑ گیا، وہ کوکا فر تھا لیکن اسکو معلوم تھا کہ دین رسالت سے آج تک کوئی غلط بات نہیں نکلی، چنانچہ اس کے بعد بدر کی لڑائی کا موقع پیش آیا تو اُس کی بیوی نے جانے سے روکا، اور سعد کی پیشینگوئی یاد دلائی، ابو صفوان نے بھی ڈر کر اس فوج میں شرکت سے انکار کیا، لیکن ابو جہل اُس کو سمجھا بچھا کر لے گیا، بالآخر اُسی کا رزار بدر میں پیشینگوئی پوری ہوئی۔

نام بنام مقتولینِ بعدی خبر | بدر کا معرکہ جب پیش آنے والا تھا، آنحضرت صلیع صحابہ کو لیکر میدان میں گئے، اور بتایا کہ یہ فلاں کافر کی قتل گاہ ہے، یہ ابو جہل کا مقتل ہے، یہاں قریش کا وہ بڑا سردار مارا جائے گا، یہ عجیب و غریب پیشینگوئی تھی، تین سو اڑھتے تین سو نیم مسلح بے سرو سامان سپاہیوں کا افسر ایک ہزار سے زیادہ سپاہیوں کی غرق آہن با ساز و سامان فوج کی شکست اور افسروں کے قتل و موت کا اعلان کر رہا تھا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہر سردار قریش کے لیے اپنے جو جگہ مقرر فرما دی تھی، وہیں اُسکی لاش خاک و خون میں تھڑی پائی گئی تھی

فاتحِ خیبر کی تعیین | خیبر میں یہودیوں کے متعدد مستحکم اور مضبوط قلعے تھے، ہر روز مسلمان افسر علم و فوج لے کر جاتے تھے، اور زور آزمائی کرتے تھے، اور شام کو ناکام واپس آتے تھے، ایک دن اپنے فرمایا کہ کل علم میں اُس کے ہاتھوں میں دو ٹنگا، جسکو خدا اور اُس کا رسول پیار کرتا ہے، اور اُسی کے ہاتھ پر کل فتح ہوگی، اسلام کی صف میں ہر حوصلہ مند شہنشاہ نے کل کی توقع پر بھاری مین رات بسر کی، کو کبہ صبح جب طلوع ہوا تو حضرت علیؑ پر وہ غبار سے نمودار ہوئے حضرت مدح کو انشوب چشم تھا، اس لیے وہ ساتھ نہ آ سکے تھے، آپ نے حضرت علیؑ کے ہاتھ میں علم دیا، اور خیبر کا

میدان اسی دن اُن کے ہاتھوں سے مسر ہوا۔

حضرت فاطمہ زہرا
وفات کی اطلاع

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں ایک دفعہ حضرت فاطمہ زہرا کو اپنے پاس بلایا، اور اُنکے کان میں کوئی بات کہی کہ وہ رونے لگیں، تھوڑی دیر کے بعد اُن سے ایک اور بات کہی تو وہ ہنسنے لگیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھ کو یہ دیکھ کر تعجب ہوا، اور اُن سے اس کا سبب دریافت کیا، انھوں نے کہا کہ میں رسول اللہ ﷺ کا راز ظاہر نہیں کر سکتی، جب آپ کی وفات ہو گئی تو حضرت عائشہ نے دوبارہ اُن سے دریافت کیا، حضرت فاطمہ نے کہا مان اب میں بتا سکتی ہوں، حضور نے پہلے مجھے یہ فرمایا کہ میں اسی بیماری میں انتقال کروں گا، اور پھر فرمایا اے فاطمہ! میرے اہلبیت میں سب سے پہلے تم اگر مجھ سے ملو گی، یہ دونوں باتیں صحیح ہوئیں، آپ نے اسی مرض میں وفات پائی، اور آپ کی وفات کے تقریباً چھ ہی مہینوں کے بعد حضرت فاطمہ زہرا بھی اس دنیا سے چل بسیں۔ خود اپنی وفات کی اطلاع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال وفات پائی ہے، آپ نے اُسی سال اس دنیا سے اپنی تشریف بری کا عام اعلان کر دیا تھا، حجۃ الوداع سے پہلے معاذ کو داعی اسلام بنا کر مین بھیجا تھا، انکو حضرت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا "معاذ! اب اس کے بعد تم مجھ سے نہ مل سکو گے، واپس آؤ گے تو میری مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزر دو گے" یہ سن کر وہ رونے لگے۔ حجۃ الوداع کے خطبہ میں ہزاروں مسلمانوں کے رد و رد آپ نے فرمایا "شاید کہ آئین سال تم مجھ نہ پاسکو گے، مرض الموت کچھ دن پیشتر فرمایا کہ خدا نے پیوند کو دنیا اور آخرت کی زندگی کا اختیار دیا تو اس نے آخرت کی زندگی پسند کی، فتح مین کی خبر مین سہ مہینہ فتم ہوا، مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی فتح اور وہاں کے مسلمانوں کی دور دراز ملکوں مین ہجرت کی خبر پہلے ہی دیدی تھی آپ نے فرمایا تھا "میں مسخ کیا جائے گا تو لوگ اپنی سواریوں کو ہنگاتے ہوئے اور اہل و عیال اور جو اسکا کما مین گے انکو لیکر آئیں گے، حالانکہ مدینہ ہی (کا قیام) اُنکے یہ بہتر ہوتا، اگر وہ جانتے۔" آخر مین خود آپ کی زندگی ہی مین مسخ ہوا، اور آپ کے بعد جب وہاں بغاوت ہوئی تو عہد صدیقی مین دوبارہ فتح ہوا، اور وہاں سے لوگ نکل کر ایک طرف مشرق مین خراسان اور ترکستان تک اور دوسری طرف مغرب مین افریقہ اور اسپین لے مچے بخاری مسخ خبر۔ لے صحیح مسلم باب الفضائل، صحیح بخاری باب علامات النبوة، الاسلام، لے مسند ابن خنبل جلد صفحہ ۲۴۷ صحیح ابن کثیر جلد ۱ صفحہ ۲۷۷ صحیح مسلم کتاب الحج وموطا امام مالک وعبد الرزاق وابن خزيمة وابن حبان۔

پھیل گئے، اور پھر ان تمام ملکوں میں مہی اور جازی قبائل کی باہمی خانہ جنگی کے باعث تباہی، تاراج کے مشہور و معروف واقعات ہیں،

فتحِ شام کی خبر | پھر فرمایا ”اور شام مفتوح ہوگا، تو لوگ اپنی سواریوں کو ہنکاتے ہوئے، اور اپنے اہل و عیال اور ہمراہیوں کو لیکر آئیں گے، اور مدینہ اولن کے لیے بہتر ہوگا اگر وہ جانتے“ امام احمد نے سندین روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا ”غفرلہ“ تم لوگ شام کی طرف ہجرت کرو گے تو وہ تمہارے لیے فتح کر دیا جائیگا“ معلوم ہے کہ شام فتح ہونے کے ساتھ وہ عربوں کا مسکن بن گیا، اور آج بھی وہاں انکی آبادی سب سے زیادہ ہے۔

فتحِ عراق کی خبر | پھر ارشاد ہوا کہ ”عراق مفتوح ہوگا اور لوگ وہاں بھی اپنی سواریوں کو ہنکاتے ہوئے اہل و عیال کو لیکر آئیں گے، حالانکہ مدینہ انکے لیے بہتر تھا اگر وہ سمجھتے“ فتحِ عراق کی بشارت کی بعض اور روایتیں بھی ہیں۔

خودِ شام اور کرمان کی اور ترکوں سے جنگ | حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ”قیامت سے پہلے تم لوگ ایسے لوگوں سے لڑو گے جنکے جوتے بال کے ہونگے“ دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا ”اسوقت تک قیامت نہیں آئیگی جب تک تم خود کرمان کے عجیوں سے جنگ نہ کرو، چھٹے، انکھین چھوٹی ہونگی، اُنکے چہرے ہتھوڑوں سے پیٹی ہوئی ڈھالوں کے مانند ہوں گے (یعنی چوڑے چپٹے) اور اُنکے جوتے بال کے ہونگے“ اور روایتوں میں یہ الفاظ ہیں ”اسوقت تک قیامت نہ آئیگی جب تک مسلمان ترکوں سے نہ لڑیں، جنکے چہرے چپٹے ہوں گے، جنکے لباس بال کے ہوں گے، اور بال ہی کے (موزے یا جوتے) پہنکر وہ چلتے ہونگے“ یہ تمام پیشینگوئیاں پہلی ہی صدی کے آخر تک میں پوری ہو گئیں۔

فتحِ مصر کی بشارت | حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ”تم غمغریب مصر فتح کرو گے، جہاں قیراط بولا جاتا ہے جب اس کو فتح کرو، تو وہاں کے باشندوں کے ساتھ نیکی سے پیش آنا کیونکہ تمہارے اُنکے درمیان تعلق اور رشتہ ہے (حضرت ابراہیم کی بیوی اور حضرت اسماعیل کی ماں ہاجرہ مصر کی تھیں) اور جب تم دیکھنا کہ وہاں ایک اینٹ بھر جگہ کے لیے دو آدمی لڑتے ہوں تو وہاں سے نکل جانا“ خود حضرت ابو ذر نے بعینہ ایسا ہی دیکھا اور وہ وہاں سے واپس چلے آئے۔

لے بحوالہ سابق لے منذ احمد بن حنبل روایت معاذ لے صحیح مسلم کتاب الحج و موطا امام مالک لے صحیح بخاری باب علامات النبوة فی الاسلام لے صحیح بخاری باب علامات النبوة لے ایضاً لے صحیح مسلم بابا بوصیہ باہل مصر و منذ احمد (عن ابی ذر) و منذ ابی عوانہ و ابن حبان۔

غزوہ ہند کی خبر | ہندوستان کے سات کروڑ مسلمان یہ نگر خوش ہوں گے، کہ آنحضرت صلیم نے اپنی زبان قدسی بیان سے ہندوستان میں اسلام کے دخل اور غالب ہونے کی خوشخبری سنائی تھی، آپ نے فرمایا دوسری امت کے دو گروہ ہیں جنکو اللہ تعالیٰ آتش و فتنہ سے بچائے گا، ایک وہ جو ہندوستان کے غزوہ میں شریک ہوگا، دوسری روایت میں حضرت ابوہریرہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ”رسول اللہ صلیم نے ہم سے (مسلمانوں سے) ہندوستان کے غزوہ کا وعدہ فرمایا تھا، تو اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو اسکی راہ میں اپنا جان و مال قربان کر دوں گا، تو اگر اس میں شہید ہوا تو بہترین شہید ٹھہروں گا، اور اگر زین لڑا تو میں آتش و فتنہ سے آزاد ابوہریرہ ہوں گا“ یہ پیشگوئیاں امام نسائی المتوفی ۳۳۰ھ کے سنن میں ہیں جو سلطان محمود کے حملہ ہندوستان (۱۰۰۰ء) سے تقریباً سو برس پہلے لکھی گئی ہے۔

بحر روم کی لڑائیاں | بحر روم جسکو بحر اخصر اور بحر متوسط (میڈیٹیرین سی) بھی کہتے ہیں، یورپ اور ایشیا کی اور اب گویا اسلام اور عیسائیت کی حد فاصل ہی، اور اُس زمانہ میں یہ رومیوں کی بحری قوت کا جولانگہ تھا، ایک دفعہ آنحضرت صلیم خوابِ راحت سے مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے اور فرمایا ”اُس وقت خواب میں میری امت کے کچھ لوگ تخت شاہی پر بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہوئے دکھائے گئے، یہ بحر اخصر میں (جہاد کے لیے) اپنے جہاز ڈالیں گے“ یہ بشارت سب سے پہلے امیر معاویہ کے عہد میں پوری ہوئی، اور دیکھا گیا کہ دمشق کی سرزمین پر اسلام میں سب سے پہلے تخت شاہی بچھایا جاتا ہوا، دمشق کا شہزادہ یزید اپنی سپہ سالاری میں مسلمانوں کا پہلا لشکر لیکر بحر اخصر میں جہازوں کے بیڑے ڈالتا ہے، اور دریا کو عبور کر کے قسطنطنیہ کی چار دیواری پر تلوار مارتا ہے۔

بیت المقدس کی فتح | بیت المقدس اسلام کا دوسرا قبلہ ہے، اور اسکی تولیت امت محمدیہ کا حق تھا، آنحضرت صلیم نے صحابہ کو اس تولیت کی بشارت دیدی تھی، اور فرمایا تھا کہ میری موت کے بعد یہ واقعہ پیش آئے گا، عوف بن مالک اشجعی سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ”قیامت سے پہلے چند واقعے گن رکھو (اول) میری موت، پھر بیت المقدس کی فتح“ اس کے بعد آپ نے چارادربائیں بیان فرمائیں، یہ بشارت حضرت عمر کے عہد میں سلسلہ میں پوری ہوئی۔

لے یہ دونوں روایتیں سنن نسائی کتاب الجہاد میں ہیں لے صحیح بخاری باب الرای فی انہاء غزوہ الجہاد صحیح بخاری کتاب الفتن۔

فتح قسطنطنیہ کی بشارت فتح قسطنطنیہ کی متعدد بشارتیں ہیں، ایک یہ فہ فرمایا کہ تم لوگ یقیناً آئندہ قیصر کے خزانوں پر متصرف ہو گے۔ اور فرمایا میری امت کی ایک جماعت بحرِ احقر (بحرِ روم جس کے ساحل پر قسطنطنیہ ہی) میں سوار ہوگی، مسلمانوں کی پہلی جماعت اسی قسطنطنیہ کی فتح کے لیے اس دریا میں سوار ہوئی، آثارِ قیامت کے سلسلہ میں فرمایا "یہ ہوگا، یہ ہوگا، پھر ملوگ قسطنطنیہ فتح کر لے گے، ایک اور روایت میں ہے کہ اپنے فرمایا "تم لوگ بے شبہ قسطنطنیہ فتح کرو گے تو اس کا حاکم (مسلمان) کتنا اچھا حاکم ہوگا اور وہ فتح کرنے والی (فوج) کیسی اچھی فوج ہوگی، مسلمان خلفاء اور سلاطین میں سے ہر باہمت نے اس کے پورا کرنے کیلئے قسمت آزمائی کی، مگر ازل سے یہ سعادت سلطان محمد فاتح کی قسمت میں رکھی تھی۔

فتح روم کا اشارہ جسطرح قسطنطنیہ مشرقی رومی سلطنت کا پایہ تخت تھا، رومیہ (روم) مغربی رومی سلطنت کا دار الحکومت تھا، اور جواب الہی کا پایہ تخت ہے، یہ مغربی عیسائیوں کا مقدس شہر ہے، گو صاف اور صریح الفاظ میں نہیں لیکن اشارہ پایا جاتا ہے کہ اپنے مسلمانوں کو اسکی فتح کی بھی بشارت دی تھی، چنانچہ تاریخوں سے ثابت ہے کہ سپین اور مغرب کے مسلمانوں نے اس کے مناروں کے اوپر بھی اسلام کا علم ایک دفعہ بلند کر دیا تھا، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کسی نے پوچھا کہ پہلے قسطنطنیہ فتح ہوگا، یا رومیہ، انھوں نے اپنی یادداشت کے کاغذوں کو دیکھ کر جواب دیا کہ ہم لوگ ایک دفعہ آنحضرت صلیم کے ارد گرد حاضر تھے کہ کسی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! پہلے قسطنطنیہ فتح ہوگا یا رومیہ، فرمایا "نہیں پہلے ہرقل کا شہر فتح ہوگا، آنحضرت صلیم نے رومیہ کے متعلق جو زیادہ وضاحت نہیں فرمائی اسکی وجہ غالباً یہ ہو کہ مسلمانوں کی حکومت وہاں فتح کے بعد قسمت الہی میں باقی رہنا منظور نہ تھا۔

فاتح عجم کا اشارہ حضرت سعد بن وقاص، حجة الوداع میں آنحضرت صلیم کی ہم کابی میں مکہ معظمہ گئے تھے، وہاں جا کر

وہ اس قدر سخت بیمار پڑے کہ انکو اپنی زندگی کی امید نہ رہی، آنحضرت صلیم انکی عیادت کو تشریف لے گئے تو انکا

۱۔ صحیح بخاری صحیح مسلم۔ ۲۔ صحیح بخاری غزوة البحر۔ ۳۔ علامات النبوة۔ ۴۔ صحیح مسلم و ترمذی کتاب الفتن۔

۵۔ مسند احمد (عن عبداللہ بن ابی سیر) حاکم وابن ابی شیبہ۔ ۶۔ مسند احمد (عن ابی قیس) عن عبداللہ بن عمرو بن العاص (ابن ابی شیبہ۔

اضطراب دیکھ کر انکو تسلی دی اور انکے حق میں دعا کی، اور فرمایا کہ تم اگر خدا نے چاہا تو ابھی نہیں مرو گے، تم کو اگر خصوص سے کام کر دے گا، تو درجہ عظیم ملے گا، بہتر سے لوگوں کو تم سے فائدہ، اور بہتوں کو تم سے نقصان پہونچے گا، یہ حضرت سعدؓ کے عجیب فتوحات کی بشارت تھی کہ حضرت سعدؓ نے سپہ سالار اسلام بنکر بڑا درجہ پایا اور چند سال میں کسری کا تاج و تخت چھین لیا اور اس طرح مسلمانوں کو انکی ذات سے فائدہ عظیم، اور محسوس کو نقصان عظیم پہنچا،

مرتدین کی اطلاع حضرت ابوبکرؓ کی خلافت میں عرب کے متعدد اطراف میں دعوی داران کا ذوب پیدا ہو گئے، اور بہت سے لوگ جو اسلام کا کلمہ پڑھ چکے تھے، اُن کے ساتھ ہو گئے، آنحضرت صلیع نے اس واقعہ کی پہلے ہی اطلاع دیدی تھی فرمایا کہ ”حوض کوثر پر بہت سے لوگ آئیں گے، میں کہوں گا کہ یہ میرے ساتھی ہیں لیکن، فرشتے اُن کو دھکے دیکے نکال دیں گے، اور کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کو معلوم نہیں کہ یہ آپ کے بعد بدل گئے تھے“

حضرت زینبؓ کی وفات کی اطلاع آنحضرت صلیع نے ازواجِ مطہرات کو اطلاع دی تھی کہ تم میں سے پہلے مجھ سے اگر وہ ملیگی جہنم کا ہاتھ سے لبا ہوگا، ازواجِ مطہرات کو آنحضرت صلیع کی ذات مبارک سے جو محبت تھی اس کا ایک نتیجہ یہ تھا کہ اس پیشینگوئی کے مطابق وہ اپنے اپنے ہاتھ پا کر آتی تھیں، حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ ہم میں سے جب سے پہلے حضرت زینبؓ نے وفات پائی تو ہم سمجھے کہ ہاتھ کی لمبائی سے حضور کا کیا مقصد تھا (ہاتھ کا لمبا ہونا عربی میں کشادہ دہی اور فیاضی سے کنایہ ہے) زینبؓ ہم سب میں سب سے زیادہ کشادہ دست تھیں،

ام درتہ کو شہادت کی خوشخبری ام درتہ ایک صحابیہ تھیں، آنحضرت صلیع نے جب بدر کا ارادہ کیا تو انھوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ! مجھ کو بھی اس میں شرکت کی اجازت دیجیے، شاید کہ خدا مجھے شہادت نصیب کرے، فرمایا ”تم اپنے گھر ہی میں رہو تمہیں شہادت نصیب ہوگی“ چنانچہ وہ زندگی ہی میں اس پیشینگوئی کے مطابق شہیدہ کہلاتی تھیں، انکے پاس ایک غلام اور ایک لونڈی تھی، حضرت عمرؓ کے زمانہ میں اُن دونوں نے مل کر ایک رات ان کو گلا گھونٹ کر مار ڈالا، اور اس طرح اطلاع نبوی کے مطابق انھوں نے گھر بیٹھے یہ دولت پائی۔

۱۔ صحیح بخاری باب الحجۃ صحیح بخاری و سلم ابو داؤد و نسائی باب الوصایا ۲۔ صحیح حدیث حوض کوثر ۳۔ صحیح مسلم فضائل حضرت زینبؓ رضی اللہ عنہا ۴۔ سنن ابی داؤد، باب الاماتہ و این راہویہ۔

خلفاء کی بشارت | حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا ”بنی اسرائیل کی سرداری اور نگہبانی انبیاء کرتے تھے، جب کوئی نبی مڑتا تھا تو دوسرا نبی اس کا قائم مقام ہوتا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، البتہ خلفاء ہوں گے، اور بہت ہونگے۔“

بارہ خلفاء | آپ کے بعد بارہ خلفاء کے ہونے کی بشارتیں، حدیث کی مختلف کتابوں میں، مختلف الفاظ میں آئی ہیں۔ صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں ”اس وقت تک یہ اسلامی حکومت اچھی رہے گی جب تک اس پر بارہ آدمی حکومت کریں گے۔“ یہ حکومت اس وقت تک ختم نہو گی جب تک اس پر بارہ خلیفہ حکمران نہ ہوں۔“ بارہ خلیفوں تک اسلام معزز اور محفوظ رہے گا،“ میرے بعد قریش میں سے بارہ خلیفہ ہوں گے، پھر چھوٹے لوگ ہوں گے،“ ابو داؤد کتاب الہمدی میں یہ الفاظ ہیں ”یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا، یہاں تک کہ اس میں بارہ خلیفہ گذر جائیں، ان سب پر تمام امت مجتمع ہوگی،“ علیؓ اہل سنت پیچھے قاضی عیاض اس حدیث کا یہ مطلب بتاتے ہیں کہ تمام خلفاء میں سے بارہ وہ شخص مراد ہیں جن سے اسلام کی خدمت بن آئی، اور وہ متقی تھے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ابو داؤد کے الفاظ کی بنا پر خلفاء راشدین اور بنی امیہ میں سے ان بارہ خلفاء کو گناتے ہیں جن کی خلافت پر تمام امت کا اجتماع رہا، یعنی حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، امیر معاویہؓ، یزیدؓ، عبد الملکؓ، ولیدؓ، سلیمانؓ، عمر بن عبد العزیزؓ، یزید ثانیؓ، ہشامؓ، شیعہ فرقہ تو اس حدیث کی تشریح میں اپنے بارہ اماموں کو پیش کر دے گا۔

خلافت راشدہ کی مدت | فرمایا خلافت (یعنی خلافت راشدہ) میرے بعد تیس برس ہوگی، پھر بادشاہی ہو جائے گی،“ یہ تیس سال کی مدت حضرت علیؓ کی خلافت پر تمام ہوتی ہے۔

خلیفہ کا نام	خلافت کی مدت،	خلیفہ کا نام	خلافت کی مدت
حضرت ابوبکرؓ	۱۱ھ - ۱۳ھ	حضرت عثمانؓ	۲۳ھ - ۳۵ھ
حضرت عمرؓ	۱۳ھ - ۲۳ھ	حضرت علیؓ	۳۵ھ - ۴۰ھ

۱۔ صحیح مسلم کتاب الامارۃ - ۲۔ صحیح مسلم کتاب الامارۃ ۳۔ مقدمہ تاریخ الخلفاء سیوطی ۴۔ جامع ترمذی کتاب الفتن سنن ابی داؤد، حاکم، نسائی، بیہقی۔

شیخین کی خلافت کی پیشینگوئی
 آنحضرت صلیع نے گو صریح اور صاف الفاظ میں اپنے جانشینوں کی تعیین نہیں فرمادی تھی، مگر آپ کو یہ علم بخشا جا چکا تھا کہ حالات اس طرح رونما ہوں گے، ایک دفعہ آپ نے بیان فرمایا کہ میں سو یا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو ایک کنوئین کے جگت پر دیکھا جس پر ڈول پڑا ہوا تھا، میں نے اس میں سے اتنے ڈول پانی نکالے جتنے خدا نے چاہے، پھر اُس ڈول کو ابوقحافہ کے بیٹے (ابوبکر) نے لیا، انھوں نے بھی اُس سے ایک دو ڈول پانی کھینچا، مگر اُن کے کھینچنے میں کسی قدر ضعف تھا، خدا انکو معاف کرے، پھر یہ ڈول ایک بڑا سا ڈول بن گیا تو خطاب کے بیٹے (عمر) نے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور اس طرح کھینچا کہ کسی طاقتور آدمی کو میں نے اُن کے برابر کھینچتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ حوض لبالب بھر گیا، اور پینے والوں کا چاروں طرف سے ہجوم ہو گیا۔
 یہ خلافت صدیقی و فاروقی کی تمثیلی پیشینگوئی ہے جسکی آئندہ واقعات نے حرف حرف تصدیق کی۔

مسلمانوں کو دولت کی کثرت
 فتنوں کے ظہور سے آگاہ کرنا
 آنحضرت صلیع کی وفات کے بعد جن فتنوں کا آغاز ہوا، اور مسلمانوں میں جو خانہ جنگیاں پیش آئیں اُن کا پورا پورا علم آپ کو عطا ہوا تھا، اور اسی لیے آپ نے بار بار مسلمانوں کو اُس سے متنبہ کر دیا تھا، ایک دفعہ آپ صحابہ کے ساتھ شہر کے باہر تھے، آپ نے ہمراہیوں سے پوچھا کہ مجھ کو نظر آ رہا ہے وہ تم دیکھ رہے ہو؟ سب نے عرض کی ”نہیں یا رسول اللہ“ آپ نے فرمایا ”میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں پر بارش کی طرح فتنے برس رہے ہیں“ دوسری دفعہ فرمایا ”خدا کی قسم مجھے تمہرے وفات کا خوف نہیں، بلکہ دولت کا خوف ہے کہ جس طرح تم سے پہلوں پر دنیا پھیلا دی گئی تھی تمہارے پیٹ پر دنیا پھیلا دی جائے، تو تم اس میں اس میں شک نہ کرنے لگو، اور جس طرح تم سے پہلوں کو غافل کر دیا تم کو بھی غافل کر دے“ ایک اور موقع پر ارشاد ہوا ”دیکھو میرے بعد ایک دوسرے کی گردن نہ مارنے لگنا“ ایک دفعہ ارشاد ہوا ”ایک زمانہ آئے گا کہ تمہارے سامنے دن کی ایک کھانے کا پیالہ، اور رات کو دوسرے کھانے کا پیالہ آئے گا، اور کعبہ کے گردوں کی طرح (بیش قیمت اور عرصہ) تمہارے لباس ہوں گے“ حاضرین

سے صحیح بخاری کتاب المناقب کتاب الروایہ صحیح مسلم مناقب۔ آخری فقرے حتی ضرب الناس بعطن، کامرادی ترجمہ ہے

لفظی نہیں (دیکھو نسخہ الباری جلد ۱۲ صفحہ ۶۳)

سے صحیح بخاری کتاب الفتن وجہ الوداع سے صحیح بخاری و مسلم کتاب الفتن۔

عرض کی ”یا رسول اللہ! میں اس حالت میں اچھے ہوں، یا اس حالت میں اچھے رہیں گے“ فرمایا ”نہیں تم اس حالت میں اچھے ہو، کہ تم سب باہم ایک دوسرے سے محبت اور پیار کرتے ہو، اور اس وقت تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے، اور ایک دوسرے کا گلا کاٹو گے“ حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ مجلس میں رونق افروز تھے، فرمایا کہ میرے بعد اختلاف اور فتنہ ہوگا، لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ تو اس وقت ہجو کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ ”امیر اور اس کے رفقاء کا ساتھ دینا“ ایک موقع پر آپ نے فرمایا ”عنقریب میرے بعد کچھ فتنے پیدا ہوں گے جنہیں بیٹھنے والا، کھڑے ہونے والے سے، اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا“

حضرت عمرؓ کی وفات کے بعد فتنوں کا ظہور ہوگا

خلافت راشدہ کے عہد میں جو فتنے برپا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انکی اطلاع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی دیدی تھی، اور آپ نے انکو بعض صحابہ کو بتا دیا تھا، ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے صحابہ سے پوچھا کہ حضور نے فتنہ کی نسبت جو فرمایا تھا، وہ کس کو نیا وہ یا وہ ہے، حضرت حذیفہؓ نے کہا، مجھے یاد ہے، انسان کو اہل و عیال، اور دولت ثمال میں جو فتنہ پیش آتا ہے، وہ نماز، صدقہ، چھٹی باتوں کے کتنے اور بُری باتوں سے روکنے سے دور ہو جاتا ہے، حضرت عمرؓ نے کہا میں اسکی نسبت نہیں پوچھتا، میں اس فتنہ کو پوچھتا ہوں جو سمندر کی موجوں کی طرح لہریں لے گا، حضرت حذیفہؓ نے کہا ”اے امیر المومنین! اس فتنے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کہ اس کے اور آپ کے درمیان ایک بند دروازہ ہے“ دریافت فرمایا کہ کیا یہ دروازہ کھول دیا جائے گا، یا توڑ دیا جائیگا، حضرت حذیفہؓ نے جواب دیا توڑ دیا جائے گا، حضرت عمرؓ نے کہا تو پھر یہ دروازہ کبھی بند نہ ہو سکے گا، حضرت حذیفہؓ نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے، راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت حذیفہؓ سے پوچھا کہ کیا عمرؓ کو معلوم تھا کہ وہ دروازہ کون تھا؟ انھوں نے جواب دیا، ہاں بیشک انکو اس کا اسی طرح علم تھا، جس طرح اس بات کا علم ہو کہ آج کے بعد کل آریگا، راوی کہتا ہے ”میں لحاظ سے نہ پوچھ سکا کہ وہ دروازہ کون تھا“ اس سے مسروقؓ تابعی سے کہہا کہ وہ حضرت حذیفہؓ سے اسکو دریافت کریں، مسروقؓ نے دریافت کیا تو انھوں نے بتایا کہ ”وہ دروازہ خود حضرت عمرؓ کا

لے منہ احد حدیث طلحہ، (الغفری) دسترک حاکم ۳۸۰ صفحہ ۹۸ ذہبی نے اسکو صحیح کہا ہے صحیح بخاری کتاب الفتن۔

وجود تھا، یہ دروازہ جب سے ٹوٹا کس کو معلوم نہیں کہ اسلام پر فتنوں کا سیلاب امنڈ آیا۔

فتنے مشرق کی جانب اٹھیں گے | مستند اور معتبر حدیثوں میں پوری تصریح کے ساتھ بروایت کثیرہ مذکور ہے، کہ اسلام

میں فتنوں کا آغاز مشرق کی طرف سے ہوگا، آپ نے اوگلی سے اشارہ کر کے بار بار فرمایا کہ ادھر سے جدھر شیطان

کی سیلگیں یعنی سورج کی کوئین نکلتی ہیں، یہ اشارہ عرب و مشرق کی جانب تھا، یعنی عراق کی طرف، دیکھو حضرت عمر کا

قاتل عجمی تھا، حضرت عثمانؓ کے عہد کا فتنہ عراق ہی سے اٹھ کر مصر تک پھیلا، جنگِ جمل اسی سرزمین پر ہوئی، حضرت

علیؓ یمن شہید ہوئے، امیر معاویہ اور حضرت علیؓ کی جنگ صفین یمن پیش آئی، خوارج اسلام کا پہلا گمراہ فرقہ یمن سے نکلا

جبرہ اور قدریہ وغیرہ اسلام کے دیگر فرقوں کی یہ بدعتیں جنھوں نے اسلامی عقائد کی سادگی کو پارہ پارہ کر دیا، یمن

پیدا ہوئے، جگر گوشہ رسول اور خاندانِ نبوت کا قافلہ یمن فرات کے کنارہ لٹا، مختار نے ادعاے کاذب کا فتنہ

یمن پیدا کیا، شیعیت جس نے اسلام کو دو حصوں میں منقسم کیا، یمن کی پیداوار ہے، حجاج کی مفاہیکان اسی

سرزمین پر ہوئیں، ترک و تاتار کی غارتگریوں کے نتائج جنھوں نے اسلام کی یہی سہی طاقت، اور عرب و خلافت

عربی کا تار تار الگ کر دیا، یمن رونما ہوئے، حتیٰ کہ اس جنگِ عظیم میں بھی واحد اسلامی طاقت کے ساتھ غداری

کے نتائج بھی اولاً یمن ظاہر ہوئے، اور اس کے اثرات بعد کو اطراف میں بھی رونما ہوئے۔

حضرت عثمانؓ کو | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ایک باغ میں ٹیک لگائے بیٹھے تھے، حضرت ابو بکرؓ دروازہ کھلو کر آئے

تو آپ نے اُن کو حُبَّت کی بشارت دی، اسی طرح حضرت عمرؓ آئے، اور آپ نے اُنکو حُبَّت کا ثرود سنایا، اس کے

بعد حضرت عثمانؓ آئے، تو آپ نے اُنکو حُبَّت کی بشارت کے ساتھ فتنہ و امتحان سے دوچار ہونے کی بھی اطلاع

دی، چنانچہ ان کو اپنے زمانہ خلافت میں یہ فتنہ و امتحان پیش آیا، اور شہادت نصیب ہوئی، حدیث کی کتابوں

میں اس قسم کی اور بھی روایتیں ہیں۔

حضرت عمرؓ اور عثمانؓ شہید ہون گے | ایک دفعہ مکہ معظمہ میں کوہِ ثمر یا کوہِ احد پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کی رفاقت

میں حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ بھی تھے، کہ دفعہ پہاڑ کو جنبش ہوئی، آپؐ نے فرمایا: ”اے نبیر! اٹھ جا کہ تیری پشت پر ایک پیغمبر، ایک صدیق اور دو شہید ہیں“ پیغمبر اور صدیق کو تو سب جانتے تھے، لیکن حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ دو شہید کون تھے۔

حضرت علیؓ مرتضیٰ شکلات اور شہادت

حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سے فرمایا کہ ”تم سے امت میرے بعد نفلی کرے گی“ حضرت ابن عباسؓ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں ”کہ اے علیؓ خبردار کہ تم کو میرے بعد مصیبت پیش آئے گی“ حضرت علیؓ نے استفسار کیا ”کیا یہ مصیبت میری سلامتی دین کے ساتھ پیش آئے گی؟“ فرمایا ”ہاں تمہاری سلامتی دین کے ساتھ“ حضرت علیؓ اور بعض صحابہ ایک سفر میں ایک موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، آپؐ نے فرمایا ”میں بتاؤں کہ دو سب سے بدبخت انسان کون ہیں؟“ لوگوں نے عرض کی ”ہاں یا رسول اللہ بتائیے“ فرمایا ”ایک ثمود کا سرخ رنگ بدبخت جس نے ناقہ ثمود کو قتل کیا، دوسرا وہ جو اے علیؓ تمہارے یہاں نہر گردن کی طرف اشارہ کیا، تلوار مارے گا۔“

جنگِ جمل کی خبر

حضرت علیؓ اور حضرت عائشہؓ وغیرہ کے درمیان جو اتفاقی لڑائی بصرہ میں پیش آگئی تھی، اسکو جنگِ جمل کہتے ہیں۔ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ازواجِ مطہرات کے درمیان تشریف فرما تھے کہ آپؐ نے فرمایا ”تم میں سے کسی پر جواب کئے کئے بھوکین گے“ (جوابِ عراق میں ایک تالاب کا نام ہے) حضرت عائشہؓ جب اصحابِ جمل کے ساتھ روانہ ہوئیں اور جواب کے تالاب پر پہنچیں اور کتوں نے بھونکنا شروع کیا تو ان کو آنحضرتؐ کی پیشینگوئی یاد آئی۔

حضرت علیؓ اور معاویہ کی جنگ

ایک بار آپؐ نے فرمایا کہ اُس وقت تک قیامت نہ آئے گی جب تک دو ایسے گروہ باہم جنگ آزمائے نہ ہوں گے جن میں سے ہر ایک کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، علما کا بیان ہے کہ یہ پیشینگوئی اے صحیح بخاری مناقب ابی بکرؓ صحیح ترمذی مناقب عثمانؓ بروایت حسن و حسن زائی و دارقطنی۔ اے یہ تینوں روایتیں متدرکِ حاکم میں ہیں امام ذہبی نے پہلی روایت کو مطلق صحیح دوسری کو ”بشرط بخاری و مسلم صحیح“ اور تیسری کو ”بشرط مسلم صحیح“ کہا ہے جلد ۳ صفحہ ۲۴۰ و ۲۴۱ حیدرآباد۔ اے مسند ابن خبیل جلد ۵ ص ۵۲ و ۵۳، اے صحیح مسلم متن۔

حضرت علیؑ اور امیر معاویہ کی لڑائیوں پر صادق آتی ہے۔

حضرت عائشہؓ ہونگے | آپ نے غزوہ خندق میں حضرت عمارؓ کے سر پر دست شفا پھر فرمایا: "افسوس تجھ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا،" یہ پیشینگوئی متعدد صحابہ سے منقول ہے، حضرت عمارؓ حضرت علیؓ کی معیت میں امیر معاویہؓ کے ساتھیوں کے ہاتھ سے جنگ صفین میں شہید ہوئے۔

امام حسن کی مصالحت | ایک دفعہ آپ حضرت امام حسنؑ کو لے کر گھر سے باہر نکلے، اور ان کو گود میں لے کر منبر پر چڑھے، پھر فرمایا کہ "میں اس فرزند کے ذریعہ سے خدا مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان مصالحت کرادے گا،" چنانچہ یہ پیشینگوئی حضرت علیؓ کی شہادت کے چھ مہینے بعد پوری ہوئی، اور طرفداران علیؓ اور حامیان معاویہؓ میں بعض ~~نہایت~~ صلح ہو گئی۔

نوخیز حکمران قریش کے | حضرت صلعمؓ نے جن مخصوص اصحاب کو اسلام کے مستقبل سے باخبر کر دیا تھا، ان میں ایک حضرت ابوہریرہؓ بھی تھے، وہ کہتے تھے کہ آنحضرت صلعمؓ نے فرمایا "میری امت کی بربادی قریش کے چند نوخیزوں کے ہاتھ سے ہوگی،" حضرت ابوہریرہؓ کا کہنا کرتے تھے کہ "اگر میں چاہوں تو سب کو نام نہام گناہوں میں ڈالوں،" یہ پیشینگوئی حرف بحرف صحیح نکلی، حضرت عثمانؓ کے عہد کا سیاسی طوفان، انکی شہادت، پھر حمل کی لڑائی، یہ سب چند نوخیز قریشی رئیس زادوں کی بجا امنگوں کے نتائج تھے، جیسا کہ عام تاریخوں میں مسطور ہے، اور صحیح بخاری میں ہے کہ راوی کہتا ہے کہ ہم نے شام جا کر بنی مروان کو دیکھا تو ان کو اسی طرح نوخیز نوجوان پایا۔

یزید کی تخت نشینی کی بلا اسلام پر | امیر معاویہؓ نے سترہ مین وفات پائی، اور انکے بجائے یزید تخت نشین ہوا، اور یہی اسلام کے سیاسی مذہبی، اخلاقی اور روحانی دوبارہ نکبت کی اولین شب ہو، حضرت ابوہریرہؓ سے متعدد روایتیں ہیں، مسند احمد میں ہے کہ آنحضرت صلعمؓ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ "سترہ کے شروع ہونے سے، اور لڑکوں کی حکومت سے پناہ مانگا کرو، اور دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ اُسپر ایسے دیسے لوگ حکمران نہ ہوں" ^۱
 ۱۔ دیکھو شرح مسلم۔ ۲۔ صحیح بخاری و مسلم کتاب الفتن ۳۔ صحیح بخاری باب علامات النبوة فی الاسلام و صحیح مسلم و ترمذی باب المناقب و حاکم ترجمہ امام حسن جلد ۳ ۴۔ صحیح بخاری و مسلم کتاب الفتن ۵۔ مسند احمد، احادیث ابی ہریرہ۔

حاکم میں ہے کہ آپ نے فرمایا ”عربوں پر افسوس اس مصیبت سے جو منہ کے آغاز پر قریب ایگی امانت لوث کا مال اور صدقہ و خیرات، جہانہ اور تہاوان سمجھا جائے گا، اور گوہی پچان سے دیجاگی اور فیصلے ہوا ہوس سے ہوا کریں گے،“ بہیقی میں ہے کہ حضرت ابوہریرہ مدینہ کے بازار میں یہ کہتے جاتے تھے کہ ”خداوند! میں منہ اور لڑکوں کی حکومت کا زمانہ نہ پاؤں“ خدا نے انکی یہ دعا قبول کی اور منہ میں انھوں نے وفات پائی۔

امام حسینؑ کی شہادت | حضرت امام حسینؑ کی شہادت کی متعدد پیشینگوئیاں حاکم، بہیقی، ابن راہویہ، اور ابو نعیم وغیرہ میں مذکور ہیں، مگر اصولاً ان روایات کا درجہ بلند نہیں، تاہم اتنی بات مجملًا ثابت ہوتی ہے کہ آپ کو اس واقعہ کا علم ضرور عطا کیا گیا تھا، اور آپ نے اہل بیتؑ کو اس کے متعلق کوئی خاص اطلاع دی تھی، اس باب میں بہترین حدیث حاکم کی یہ روایت ہے جو جسکو اس نے متعدد طریقوں سے نقل کیا ہے کہ ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ ”اللہ تعالیٰ نے آنحضرتؐ صلعم کو اطلاع دی تھی کہ میں نے بحلی (بغیر) کا بدلہ ستر ہزار سے لیا تھا، اور میں تیرے نو اسہ کا بدلہ ستر اور ستر ہزار سے لون گا“ حافظ ذہبی نے اس روایت کو علی شرط مسلم تسلیم کیا ہے، لیکن یہ روایت خود اس کا اشارہ کرتی ہے کہ اس سے پہلے حضرت حسینؑ کی شہادت کی اطلاع دی جا چکی تھی، یہ اطلاع الہی حروف بحرف صحیح ہوئی، امام موصوف کی شہادت کے بعد مختار کے ہاتھوں قاتلین حسینؑ سے اسی قدر انتقام لیا گیا۔

خارج کی اطلاع | حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ ایک دن آنحضرتؐ صلعم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے قبیلہ بنو تمیم کا ایک آدمی آیا اور کہا کہ ”یا رسول اللہ! انصاف سے مال تقسیم فرمائیے“ آپ نے فرمایا ”ہاں، نہ انصاف کر دگا تو کون کرے گا؟“ اسکی گستاخی پر حضرت عمرؓ سخت برہم ہوئے، اور آنحضرتؐ صلعم سے عرض کی کہ ”اجازت دیجیے تو اسکی گردن اڑا دوں“ آپ نے فرمایا ”جانے دؤا سکے ایسے رفقا ہوں گے جنکے نماز روزے کے مقابل تمکو اپنے نماز روزے حقیر معلوم ہوں گے، وہ لوگ قرآن کی تلاوت کریں گے، لیکن گلے کے نیچے نہ اترے گا، مذہب کے دائرہ سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر نشانہ کے پار نکل جاتا ہے، اس گروہ کی علامت یہ ہے کہ انہیں

ایک سیاہ فام شخص پیدا ہوگا جس کے دونوں بازوؤں میں عورت کے سینہ کی طرح گوشت لٹکا ہوگا، حضرت ابوسعید خدری کا بیان ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالبؓ نے اس گروہ سے جنگ کی، اور میں اُن کے ساتھ موجود تھا، اُس سیاہ فام کی تلاش کی گئی، تو آنحضرت صلم نے جو علامات بتائی تھیں وہ اُن کے ساتھ متصف نکلا۔
 [بخاری اور حجاج کی اطلاع] آنحضرت صلم نے فرمایا تھا کہ قبیلہ ثقیف میں دو شخص پیدا ہوں گے، جن میں ایک کذاب دوسرا بُسر یعنی ہلاک کرنے والا ہوگا، چنانچہ جب حجاج ثقفی نے حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کو چھانسی دی اور انکی والدہ حضرت اسماءؓ کو بلایا تو انھوں نے جانے سے انکار کیا، بار بار کے انکار کے بعد حجاج خود اُن کے پاس آیا، بہت سے سوال و جواب کے بعد انھوں نے کہا کہ قبیلہ ثقیف کے دو شخصوں کے متعلق آنحضرت صلم نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی، ان میں کذاب (بخاری ثقفی) کو تو ہم نے دیکھ لیا، اور بُسر کے متعلق میرا خیال ہے کہ وہ تمہیں ہو۔
 یہ سکر حجاج چپ چاپ اسٹے پائون واپس گیا۔

جائزین ایک لگ [آنحضرت صلم نے فرمایا تھا کہ "قیامت اُس وقت تک نہیں آئے گی جب تک حجاز میں ایک ایسی آگ نہ بجھے جسکی روشنی بُصری کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن نہ کر دے" یہ روایت صحیح مسلم اور حاکم میں ہے، امام نووی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، کہ "یہ آگ ہمارے زمانہ میں مدینہ میں ظاہر ہوئی، اور آگ اس قدر بڑی تھی کہ مدینہ کے مشرقی پہلو سے لیکر پہاڑی تک پھیلی تھی، اس کا حال شام اور تمام شہروں میں تو اتر معلوم ہوا، اور ہم سے اُس شخص نے بیان کیا جو اُس وقت مدینہ میں موجود تھا، ابو شامہ ایک اور حاضر مصنف کا بیان ہے کہ "ہمارے پاس مدینہ سے خطوط آئے جنہیں لکھا تھا کہ چہار شنبہ کی رات کو حجاج دی الشامیہ کی تیسری تاریخ کو مدینہ میں ایک سخت دھماکا ہوا، پھر بڑا زلزلہ آیا، جو ساعت بساعت بڑھتا رہا، یہاں تک کہ پانچویں کو بہت بڑی آگ پہاڑی میں قریظہ کے محلہ کے قریب نمودار ہوئی، جس کو ہم مدینہ کے اندر اپنے گھروں سے اس طرح دیکھتے تھے، کہ گویا وہ ہمارے قریب ہی اور ترایان بنگلین، اور ہم اس کو دیکھنے کو چڑھے تو دیکھا کہ پہاڑ آگ بکریہ رہے ہیں، اور ادھر ادھر شعلہ بکریہ ہیں

آگ کے شعلے پہاڑ معلوم ہوتے تھے، محلوں کے برابر برابر چنگاریاں اڑ رہی تھیں، یہاں تک کہ یہ آگ مکہ معظمہ اور صحرا سے بھی نظر آتی تھی، لوگ گھبرا کر وضو نہوی میں دعا و استغفار کے لیے جمع ہو گئے تھے، یہ حالت ایک مہینہ سے زیادہ رہی^۱ علامہ ذہبی اس واقعہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ اسی سال (۳۵۷ھ) مین مدینہ میں آگ نکلی جو ان بڑی نشانوں میں سے تھی جنکی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی، اس آگ میں اس شدت اور روشنی کے باوجود گرمی نہ تھی، اور چند روز رہی، اہل مدینہ کا خیال تھا کہ قیامت آگئی تو انھوں نے خدا کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کیا، اس آگ کا حال بتواتر معلوم^۲ حافظ سیوطی لکھتے ہیں کہ متعدد لوگوں سے جو بصری میں اس وقت موجود تھے، یہ شہادت منقول ہے کہ انھوں نے رات کو اسکی روشنی میں بصری کے اونٹوں کی گردنیں دکھیں^۳

ایک صدی یا ایک دور کے بعد انقلاب حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ خیر زندگی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء کے بعد حاضرین کو مخاطب کر کے فرمایا ”آج اس شب میں میں تمکو تباؤن، کہ اس سے سو برس بعد آج کے لوگوں میں سے کوئی بھی رستہ زمین پر باقی نہ رہے گا“ راوی کہتا ہے کہ اس سے آپ کا مقصد ایک دور (قرن) کا ختم ہو جانا تھا۔ حضرت جابرؓ اسی واقعہ کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے آپ نے فرمایا کہ ”تم قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہو، اس کا علم تو خدا کو ہے، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آج روئے زمین کو کوئی سانس لینے والی جان نہیں جو سو برس بعد زندہ رہے گی“ اس سے مقصد صحابہ کے خیر و برکت کے دور کا اختتام تھا، ابوالفضل صحابی سب کے آخر میں مرے ہیں، انکا بیان تھا کہ اب میرے سوا کوئی باقی نہیں جسے جمال محمدی سے آنکھیں روشن کیں، یہ ابوالفضل پورہی صدی کے اختتام پر حلت گزین ہوئے۔

چار دوروں کے بعد پورا انقلاب متعدد راویوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے علی الاعلان منبر فرمایا کہ ”بہترین دور (قرن) وہ ہے جس میں میں ہوں، پھر اس دور کے لوگ جو میرے بعد ہیں، پھر اس دور کے لوگ جو ان کے بعد ہیں، پھر اس دور کے لوگ ان کے بعد ہیں، پھر ایسے لوگ ہونگے جو گواہی کے لیے بلائے نہیں جائینگے خود جا کر گواہی دیں گے، خیانت کا وہ^۱ تاریخ الخلفاء و رجالہ ابوشامہ واقعات ۳۵۷ھ ۳۵۸ھ مختصر تاریخ الاسلام ذہبی جلد ۲ ص ۱۲۱-۱۲۲ حیدر آباد۔ ۳ تاریخ الخلفاء واقعات ۳۵۷ھ ۳۵۸ھ یہ تمام حدیثیں صحیح مسلم بافضل صحابین میں۔ ۱۱ پہلی روایت ابوداؤد کتاب الملاحم میں بھی مذکور ہے۔ ۲ صحیح مسلم بافضل صحابہ و متاح حدیث بریڈ

ہوں گے، امین نہ ہوں گے، نذر مائن گے لیکن ایفانہ کریں گے، پہلا دور محمد نبوی ہے، دوسرا دور صحابہ کا ہے تیسرا
 تابعین کا، چوتھا تبع تابعین کا، یہ چار عہد اسلام کی روحانی، دینی اور اخلاقی، مناقب و مکارم کا، اور صلحا
 امت، ائمہ دین، اور علمائے خیر کے پے درپے ظہور اور وجود کا اور خالص مذہبی علوم کی نشوونما، ترتیب و تدوین،
 اور نشر و اشاعت کا ہے، اس کے بعد ہی بدعات کا سیلاب امنڈتا ہے، علمائے سودا اور امرائے جور پیدا ہوتے
 ہیں، فرق باطلہ کا ظہور ہوتا ہے، فقہاء مین جمود آتا ہے، علماء مین ہواؤ ہو س رہا ہوتا ہے، ہنر و فارس اور زبان
 کے فلسفیانہ خیالات مسلمانوں مین رائج ہوتے ہیں، اسلام کے اعتقادی و عملی قوی سست ہو جاتے ہیں، اور تمام
 نظام اتر ہو جاتا ہے۔

معیان کا ذب | صحیح مسلم وغیرہ مین ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے تیس کا ذب و جال پیدا ہوں گے جن مین
 ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبیؐ ہے۔ ایسے معیان کا ذب کی تعداد اگر مسلمانہ کے وقت سے لیکر آج تک کی تاریخ سے
 چنکر الگ کی جائے تو قریب قریب تیس کے پہنچ جائے گی، جن مین سے دو جو ہندوستان اور ایران مین ابھی گذرے
 ہیں، تمھاری نگاہوں کے سامنے ہیں۔

منکرین حدیث | ابو داؤد مین ہے کہ آپ نے فرمایا ”مین تم مین سے کسی کو نہ پاؤں کہ وہ اپنی مسند پر تکیہ لگائے (یعنی غرور
 کی نشان سے) بیٹھا ہو، اور اس کے پاس میرے کاموں مین کوئی کام جسکے کرنے کا مین نے حکم دیا، یا جس سے مین نے
 منع کیا، وہ اس سے بیان کیا جائے تو کہے کہ ہم نہیں جانتے، جو ہم نے قرآن مین پایا اسی کو مانتے ہیں۔“ بہیقی مین اس
 زیادہ صاف الفاظ مین، ”دور اول مین اگر یہ مشینگی کوئی معتزلہ پر صادق آسکتی تھی، تو اب آج کل ہندو ہند کے ان اشخاص
 پر پوری طرح صادق آتی ہے جو خود کو اہل امت لڑن کے نام سے موسوم کر رہے ہیں۔“

تجارت کی کثرت اور اس مین قیامت کے آثار اور نشانیوں مین سے ایک یہ واقعہ بھی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ
 عورتوں کی شرکت
 کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے خصوصیت کا سلام ہوگا، اور تجارت کی کثرت ہوگی، یہاں تک کہ

اے صحیح مسلم باب دفن، داؤد او د (طائغ) کو علاوہ مسند احمد مین حضرت حذیفہ سے اور ابویعلیٰ نزار اور طبرانی مین عبداللہ بن زبیر سے اسی
 قسم کی روایت ہے۔ سہ سنن ابی داؤد باب لزوم السنۃ مین مسند احمد جلد اول صفحہ ۱۹۱۱ مصدق اب المعوذ امام بخاری باب تعلیم النماز
 - دسترک حاکم و بزار و طبرانی -

عورت بھی اپنے مرد کا ہاتھ اس میں بٹایا کرے گی، کیا اس موجودہ دور تمدن سے بڑھ کر اس پیشینگوئی کی صدا کا کوئی اور زمانہ ہوگا، آج سے زیادہ تجارت کی کبھی گرم بازاری تھی، اور عورتیں کبھی اس سے پہلے اس میاکی سے مردوں کے دوش بدوش ہو کر اس پیشہ میں در آئی تھیں۔

اہل یورپ کی کثرت | آپ نے صحابہ کے سامنے یہ پیشینگوئی کی تھی کہ ”قیامت جب آئے گی تو روم سب سے زیادہ ہونے لگے“ عربوں کے محاورہ میں روم سے مقصود اہل فرنگ یعنی اہل یورپ ہیں، آج اہل یورپ کی یہ کثرت ہو کر اس وقت ادن کے وجود سے دنیا کا کوئی گوشہ خالی نہیں، اور انکی قوت و طاقت کا دنیا کی کوئی قوم مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ پیشینگوئی آج سے ساڑھے تیرہ سو برس پہلے کی گئی تھی، اور آج اسکی صداقت آفتاب کی طرح روشن ہے۔

سود کی کثرت | پہلے وہی لوگ سود کھاتے تھے اور کھا سکتے تھے جو براہ راست اس کا کاروبار کرتے تھے، لیکن اپنے پیشینگوئی کی تھی کہ ”ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں کوئی ایسا نہ ہوگا جو سود نہ کھائے گا، اگر وہ براہ راست نہیں کھائے گا، تو اس کا غبار یا دھواں بھی اور کراؤں تک ضرور پہنچے گا“ کیا آج وہی زمانہ بعینہ نہیں ہے، آج کی تجارت اور سوداگری تمام تر سود پر مبنی ہے، یہاں تک ہماری ملک کی ہر چیز جو بازار سے خریدی گئی ہے وہ بیویں سودی معاملوں سے گذر کر ہم تک پہنچی ہے، تمام وہ لوگ جنگی معیشت سرکاری نوکری سے وہ، اور اکثر غیر سرکاری نوکری بھی بینک کے جمع شدہ روپیوں سے معاوضہ چل کرتے ہیں، امر اور اہل دولت بھی اپنا سرمایہ امانتی منافع سے وصول کرتے ہیں، غرض آج دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں کہی جاسکتی ہے جو تمام تر سود سے پاک اور مبرا ہو، اور یہ یورپ کے تہذیبی تار و پرب سے زیادہ عالمگیر اثر ہے، عظیم الشان پیشینگوئی کتنی بڑی صداقت پر مبنی ہے، اور جسکو کبھی کوئی انسان صرف قیاس سے اس بلند آہنگی کے ساتھ دنیا کو نہیں سنا سکتا تھا۔

یہودیوں سے جنگ | صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ مسلمانوں اور یہودیوں میں ایک عظیم الشان جنگ ہوگی، یہودی شکست کھا کر چٹانوں اور درختوں کے پچھے چھپنے کو مان بھی اُن کو

جب حجاز، عراق و شام اور مصر سے دفعۃً منقطع ہو گیا ہو، آج حجاز کی وہی حالت نہیں جو اسلام سے پہلے یا آغاز اسلام میں تھی؛ جب عراق پر ایرانی اور شام و مصر پر رومی حکمران تھے، اور خود عرب کے صوبے پر آگندہ اور بے نظام تھے، اور ہر قطعہ پر ایک حاکم فرمانروا تھا، آج عراق و مصر و فلسطین و بحرین وغیرہ پر انگریز اور شام پر فرانسیسی حکمران ہیں، عز کے تمام صوبے پر آگندہ اور بے نظام ہیں، اور ہر خطہ پر ایک مستقل فرمان روا حکمران ہے، اور باہمی آتش جنگ و جدل برپا ہے، ایک کو دوسرے کی ماتحتی سے عار ہے، عراق کا غلہ اور نذرانہ بند ہے، شام کی موقوفہ جائیدادیں فرانسیسیوں نے ضبط کر لیں، اور آپ نے گزشتہ سال سن لیا کہ مصر نے حجاز کے غلہ اور اشرافیوں کا وہ نذرانہ بند کر دیا جو عہد فاروقؓ سے اب تک کبھی بند نہیں ہوا تھا۔

اہل یورپ سے
شام میں جنگ

صحیح مسلم وغیرہ میں فتن اور آثار قیامت کے سلسلہ میں متعدد حدیثیں ایسی ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے صاف و صریح الفاظ میں اپنی امت کو یہ اطلاع دی ہے کہ آخر زمانہ میں دجال کے ظہور اور نزول مسیح سے پہلے ملک شام میں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان عظیم الشان غنی معرکے پیش آئیں گے، گو اس ملک میں ان دونوں کے درمیان صلیبی جنگوں نے اس قسم کے سینکڑوں غنی معرکے پیش کئے ہیں، مگر جنگ عظیم نے شام کی جو صورت حال پیدا کر دی ہے، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ تمام واقعات آنے والے غنی معرکوں کی تقریباً ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف تمام دنیا ابو داؤد و ابویہقی میں ہو کر آپ نے فرمایا ”قرب ہو کہ قوین تم پر حملہ کرنے کے لیے ایک قوین اٹھکھڑی ہوگی“

دوسرے کو اس طرح بچارین گی (یعنی تم پرتحدہ حملہ کریں گی) جس طرح کھانے والے کھانے کے پیالہ پر گرتے ہیں، حاضرین میں سے ایک نے پوچھا کہ ”یا رسول اللہ! کیا یہ اس لیے کہ اُس زمانہ میں ہم مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی“ فرمایا ”نہیں“ تمہاری تعداد اُن دنوں بہت بڑی ہوگی لیکن تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے سیلاب کی سطح پر کھٹ اور خس و خاشاک ہو جاوے گی (کہ سیلاب انکو بہائے لیے جاتا ہے) اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب و ور کر دیگا، اور تمہارے دشمنین کمزوری ڈال دیگا، کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! وہ کمزوری کیا ہوگی؟ فرمایا ”دنیا (فوائد دنیا) کی محبت اور موت سے کراہت“ موجودہ دنیا سے اسلام کی پیش نظر تاریخ میں کیا حرف اس کی تصدیق نہیں۔

معجزات نبوی

کے متعلق غیر مستند روایات

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے متعلق جو جھوٹی اور بے سرو پا روایتیں مسلمانوں میں مشہور ہو گئی ہیں، ضرورت نہ تھی کہ اس کتاب میں انکو کسی حیثیت سے جگہ دی جائے، مگر چونکہ عام ناظرین کے دلوں میں انکو اس کتاب میں نہ پا کر مختلف قسم کے اعتراضات پیدا ہونگے، ایسے صرف انکی تسکین اور کشفِ حقیقت کی خاطر ان روایتوں سے بھی اس کتاب میں تعرض کرنا ضروری پڑا، یہ روایتیں زیادہ تر کتبِ دلائل میں ہیں، یعنی ان کتابوں میں ہیں جنکو لوگوں نے عام حدیث کی کتابوں سے الگ کر کے صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے ذکر و تفصیل میں لکھا ہو۔

یہی کتابیں ہیں جنہوں نے معجزات کی جھوٹی اور غیر مستند روایتوں کا ایک انبار لگا دیا ہے اور انہیں سے میلاد و فضائل کی تمام کتابوں کا سرمایہ ہتیا لیا گیا ہے، خوش اعتقاد ہی اور عجائب پرستی نے ان غلط معجزات کو اس قدر شرف قبول بخشا، کہ انکو پردہ میں آپ کے تمام صحیح معجزات چھپ کر رہ گئے، اور حق و باطل کی تمیز مشکل ہو گئی، حالانکہ اس تمام ذخیرہ سے کتب صحاح اور خصوصاً بخاری و مسلم کیسے خالی ہیں، لیکن تیسری اور چوتھی صدی میں اس موضوع پر جو کتابیں لکھی گئیں، وہ اس درجہ بے احتیاطی کے ساتھ لکھی گئیں کہ محدثین ثقافت نے انکو بیشتر ناقابل اعتبار قرار دیا، کتبِ دلائل کے مصنفین کا مقصد معجزات کی صحیح روایات کو یکجا کرنا نہیں بلکہ کثرت سے عجیب و غریب ایگزوفات کا مواد فراہم کرنا تھا، تاکہ خاتم المرسلین کے فضائل و مناقب کے ابواب میں معتد بہ اضافہ ہو سکے، بعد کو جو احتیاط پسند محدثین آئے، مثلاً زرقانی وغیرہ، وہ ان روایات کے نقل کرنے کے ساتھ ساتھ انکی تردید اور تضعیف بھی کرتے گئے، لیکن جو چیز اس دوست کے ساتھ پھیل گئی ہو، جو اسلامی لٹریچر کا ایک جز بن گئی ہو، جو اسکی رگ و پے میں سرایت کر گئی ہو، اسکی لیے صرف اس قدر کافی نہیں بلکہ وہ مزید تفتیش کی محتاج ہے، خصوصاً اس لیے کہ ہمارے ملک میں میلاد کی مجلسوں میں جو بیانات پڑھے جاتے ہیں وہ تواتر انہیں بے بنیاد روایتوں سے بھرے ہوتے ہیں۔

اس تفصیل کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں، ”صرف اوّل اور دوم درجہ کی کتابوں پر یعنی صحاح ستہ محدثین کا اعتماد ہی اور انھیں پران کا مدار ہی، تیسرے طبقہ کی کتابوں سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو فن کے ناقد اور جوہری ہیں، اور جنکو اسماء الرجال پر عبور اور علل حدیث سے واقفیت ہو، غرض جو صحیح اور غلط اور خطا و صواب میں امتیاز کامل رکھتے ہیں، چوتھے طبقہ کی کتابوں کو جمع اور تدوین کرنا اور ان کو کام میں لانا متاخرین کی ایک قسم کی بیفائدہ کی کاوش ہے۔“

انحضرت صلعم کے آیات و معجزات پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں سے کچھ تیسرے طبقہ میں اور بقیہ تہامتر چوتھے طبقہ کی کتابوں میں داخل ہیں، متاخرین نے عام طور سے یہ سرمایہ جن کتابوں سے حاصل کیا ہے وہ طبری، طبرانی، بیہقی، دیلمی، بزار اور ابو نعیم اصفہانی کی تصنیفات ہیں، حافظ قسطلانی نے انھیں روایات کو تیز ورنقد کے بغیر مواہب لدنیہ میں داخل کیا، اور ملا سکیں فواہی نے انکو معارج النبوة میں فارسی باغ میں اس آب و رنگ سے بیان کیا، کہ یہ روایتیں گھر گھر پھیل گئیں اور عوام نے اس شفیگی اور وارفتگی کے ساتھ انکو قبول کیا، کہ اصلی اور صحیح معجزات اور آیات بھی اس پردہ میں چھپ کر رہ گئے۔

مواہب لدنیہ اور معارج النبوة وغیرہ کا سرمایہ جن کتابوں سے ماخوذ ہے وہ حسب ذیل ہیں، کتاب الطبقات لابن سعد، سیرۃ ابن اسحاق، دلائل النبوة ابن قتیبہ المتوفی ۲۵۰ھ ہجری، دلائل النبوة ابواسحاق حربی المتوفی ۲۵۰ھ، شرف المصطفیٰ ابوسعید عبد الرحمن بن حسن اصفہانی المتوفی ۳۰۰ھ، تلخیص و تفسیر ابو جعفر بن جریر طبری المتوفی ۳۰۰ھ، مولیٰ بن عائد، دلائل النبوة ابو جعفر بن محمد مستغفری المتوفی ۳۲۲ھ، دلائل النبوة ابوالقاسم اسماعیل اصفہانی المتوفی ۳۵۰ھ، تلخیص دمشق ابن عساکر المتوفی ۴۰۰ھ، لیکن متاخرین میں ان روایات کا سب سے بڑا خزانہ یہ دو کتابیں ہیں، کتاب الدلائل ابو نعیم اصفہانی المتوفی ۳۵۰ھ اور کتاب الدلائل، امام بیہقی المتوفی ۴۵۰ھ۔

ان بزرگوں کے بذات خود معتبر اور مستند ہونے میں کسی کو کم کلام ہے، جو کچھ کلام ہے وہ اس میں ہے کہ انھوں نے ہر قسم کے راویوں سے ہر قسم کی روایتیں نقد اور تمیز کے بغیر اخذ کیں، اور انکو کتابوں کے اوراق میں مدون کر دیا، اور عام لوگوں نے ان مصنفین کی عظمت اور جلالت کو دیکھ کر ان روایتوں کو قبول کر لیا، حالانکہ

اُن میں نہ صرف ضعیف اور کمزور بلکہ موضوع حدیث تک موجود ہیں، اور اُن کے سلسلہ روایت میں ایسے راوی آتے ہیں جنکو محدثین کے دربار میں صفتِ نعال میں بھی جگہ نہیں مل سکتی، ان مصنفین نے یہ سمجھ کر چونکہ ہر واقعہ کا سلسلہ روایت لکھ دیا گیا ہے اور لوگ اس سلسلہ روایت کو دیکھ کر صحیح اور غلط پہنچی اور جھوٹی روایت کا خود فیصلہ کر لیں گے، ان روایتوں کی تدوین میں ضروری احتیاطیں مد نظر نہیں رکھیں، یا یوں کہو کہ عشق نبوی نے فضائل و مناقب کی کثرت کے شوق میں ہر قسم کی روایتوں کے قبول کرنے پر اُن کو آمادہ کر دیا، حالانکہ خود ہی جذبہ عشق اور اسی ولولہ شوق ثقاتِ محدثین اور علمِ حدیث کے اکابر کو روایتوں اور راویوں کے نقد اور بحث میں اس قدر سخت گیر بنا دیا تھا کہ وہ ایک لفظ بھی تحقیق اور کاوش کے بغیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا گناہِ عظیم سمجھتے تھے اور من کذب علی متعمدا کی دار و گیر سے ہمیشہ ڈرتے اور کانپتے رہتے تھے، محدث ابن مندہ نے کتاب الدلائل کے مصنف حافظ ابو نعیم اصفہانی کی نسبت نہایت سخت الفاظ استعمال کئے ہیں، علامہ ذہبی میزان الاعتدال میں ان دونوں معاصرین کے درمیان محاکمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

لا أعلم لهما ذنباً أكثر من روايتهما الموضوعات
مجھے ان دونوں کا اس سے زیادہ کوئی گناہ معلوم نہیں کہ وہ موضوع
سکلتیں عنہما، (ترجمہ ابو نعیم)

لیکن ثقاتِ محدثین کی بارگاہ میں یہ کوئی معمولی گناہ ہو؟ یہی انکی خاموشی خدا انھیں معاف کرے، آج ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کی گمراہی کی بنیاد بن گئی ہے۔

اس سے زیادہ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے علمائے رجال نے زیادہ تر ان راویوں کی بحث و تدقیق کی ہے جو پہلی تین صدیوں میں تھے، اس لیے چوتھی اور پانچویں صدی کے رواۃ اور رجال کے نام و نشان ہماری موجودہ اسماء الرجال کی کتابوں میں بہت کم ملتے ہیں، اگر تراجم و انساب میں اُن کے کچھ حالات مل بھی جاتے ہیں تو محدثانہ حیثیت سے اُن پر نقد و تبصرہ نہیں ملتا، اس لیے ان بزرگوں کے شیوخ اور راویوں میں بحال اشخاص کی بھی کمی نہیں، اس بنا پر ان کتابوں کی روایتوں کی تنقید کرنا نہایت مشکل ہے۔

اسلام میں میلاد کی مجلسوں کا رواج غالباً چوتھی صدی سے ہوا ہے، متبع سے یہ ثابت ہوا کہ ان روایتوں کا بڑا حصہ انھیں کتابوں کے ذریعہ سے پھیلا ہے، جو ان مجالس کی غرض سے وقتاً فوقتاً لکھی گئیں۔ اور جسکے بکثرت حوالے مواہب لدنیہ میں جا بجا آتے ہیں۔

علامہ سیوطی کی **خصائص کبریٰ** جو حیدرآباد میں چھپ گئی ہے، معجزات کے موضوع پر سب سے زیادہ مبسوطہ اور جامع تالیف ہے، علامہ مدوح نے صحاح ستہ کے علاوہ، احمد سعید بن منصور، طبری، ابن ابی شیبہ، حاکم، ابویعلیٰ، بلکہ ان بھی فروز، بہیقی، ابونعیم، بزار، ابن سعد، طبرانی، دارمی، بلکہ غیر محتاط مصنفوں مثلاً ابن ابی الدنیا، ابن شامہ، ابن ابی النجا، ابن مندہ، ابن مردودہ، ابن عساکر، دہلی، خرائطی، خطیب وغیرہ کی کتابوں کو اپنا ماخذ بنایا، قوی اور ضعیف اور صحیح و غلط ہر قسم کے واقعات کا انبار لگا دیا اور مختلف دفتروں میں جو کچھ پھیلا تھا انکو خصائص کی دو جلدوں میں یکجا کر دیا، تاہم مصنف کو یہ فخر ہے جیسا کہ دیباچہ میں تصریح کی ہے کہ ”اس تالیف میں موضوع اور بے سند روایتوں سے اگرچہ احتراز کیا گیا ہے لیکن ضعیف روایتیں جن کی سزین بہن وہ داخل کر لی گئی ہیں۔“

غور کے قابل امر یہ ہے کہ بلا امتیاز بھلی بُری کسی سند کا موجود ہونا، روایت کی معتبری کی حجت کیونکر ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ یہ ہے کہ کتاب میں صحیح و غلط، قوی اور ضعیف مشہور و منکر ہر قسم کی روایتوں کو ان کے درجہ اور مرتبہ کے ذکر کے بغیر پہلو بہ پہلو دکھتے چلے گئے ہیں، اس لیے عام ناظرین کو یہ پتہ نہیں لگتا کہ اس انبار خانہ میں جہاں جو اسرار کا خزانہ ہے وہیں خزن یزدن کا بھی ڈھیر لگا ہے، پوری کتاب میں شاید دس بیس مقام سے زیادہ نہیں جہاں مصنف نے اپنی روایتوں کے درجہ استناد کا پتہ دیا ہو، اس سے زیادہ یہ کہ بعض واقعات کے متعلق باوجود انکی شدید روایت پرستی کے، انکو تحقیق معلوم تھا کہ یہ صحیح نہیں، تاہم چونکہ وہ پہلی کتابوں میں مندرج تھے، انکی نقل سے احتراز نہیں کیا، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر عام کتب میلاد میں جو عجیب و غریب واقعات مذکور ہیں انکو تمام دلائل ابونعیم سے نقل کر کے آخرین لکھتے ہیں:-

هذا لا شر ولا اشران قبله فيها لكانه شديداً ولم
اس روایت اور اس سے پہلے دو روایتوں میں سخت نامعتبر و منکر

اور فی کتابی ہذا اشد کفارة منها ولم تکن
 باتین ہین اور ہین نے اپنی کتاب میں اس سے زیادہ ناقابل اعتبار
 نفسی تطیب بایرادھا، لکن تبعث الحافظ ابانعم
 روایتین نہیں لکھیں، میرا دل انکے لکھنے کو نہیں چاہتا تھا۔ لیکن حافظ
 فی ذلک (خصائص جلد اول صفحہ ۴۹)
 ابونعم کی پیروی کر کے لکھدین۔

ایک اور جگہ خطیب کی ایک کتاب سے وفد بخران کے متعلق ایک واقعہ نقل کرتے ہین، حالانکہ وہ خود اس روایت
 کو بے اعتبار سمجھتے ہین، چنانچہ لکھتے ہین،

واخرج الخطیب فی المتفق والمفتق بسند فیہ
 خطیب نے متفق اور مفتق میں ایسی سند سے جس میں مہول الحال
 بجاہیل (جلد ۲ صفحہ ۲۵)
 راوی ہین، بیان کیا ہے،

ایک اور مقام پر ایک گدھے کا واقعہ نقل کرتے ہین، جو گدھے کی صورت میں ایک جن تھا، اور آپ کی سواری
 میں آنے کا شائق تھا، یہ لوگوں کے گھروں میں جا کر اشارہ سے اُنکو بلاتا تھا، یہ عجیب جانور آپ کو خیر میں ملاتا تھا، اُسے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کے مظالم کی داستان سنائی اور جب آپ نے وفات پائی تو فرط غم سے اپنے کو کوئٹن میں
 گر کر جان دیدی، حافظ سیوطی نے ابن عساکر سے یہ واقعہ خصائص میں نقل کیا ہے، اور اس پر بے تعرض کے گزر گئے
 ہین، حالانکہ بعینہ اسی واقعہ کے متعلق ابن حبان کے حوالہ سے اپنی دوسری تصنیف اللالی المصنوعہ فی الاحادیث الموضو
 عہ میں لکھتے ہین کہ ”یہ سرتاپا موضوع ہے“

حدث صابونی نے معجزہ کی ایک روایت لکھ کر پھر خود ہی اس پر یہ جرح کی ہے کہ اسکی سند اور متن دونوں غریب
 ہین، ”بایںمہ وہ اُس کے متعلق آخری راے یہ ظاہر کرتے ہین کہ

ہو فی المعجزات حسن، (زرقانی جلد ۱، ۲ و خصائص سیوطی
 معجزات میں وہ حسن (اچھی) ہے۔
 جلد ۱ صفحہ ۵۳)
 اس پر علامہ زرقانی، شرح مواہب میں لکھتے ہین:-

لان عادة المحدثین التساهل فی غیر الاحکام
 یہ اس لیے کہ محدثین کی عادت ہے کہ عقائد اور احکام کے علاوہ دیگر
 روايات میں وہ نرمی برتتے ہین۔
 والعقائد (جلد ۱ ص ۱۷۲)

لیکن کیا یہ اصول صحیح ہے؟ اور من کذب علی متعمدا کی تہدید سے خالی ہے؟ ہجرات ہوں یا فضائل ضرور ہے کہ آپ کی طرف جس چیز کی نسبت بھی کیجائے وہ شک و شبہ سے پاک ہو، جیسا کہ امام نووی، حافظ عسقلانی، ابن جامع طبری، بلقینی اور علامہ عراقی نے اپنی تصنیفات میں اس کی تصحیح کی ہے،

مہجرات کے متعلق غلط اور موضوع روایتوں کے پیدا ہونے کے اسباب

۱۔ ان روایات کے پیدا ہونے کا بڑا سبب یہ ہے کہ مقبولیت عام کی بنا پر یہ کام و غفلت اور میلاد خوانوں کے حصہ میں آیا، چونکہ یہ فرقہ علم سے عموماً محروم ہوتا ہے اور صحیح روایات تک اس کی دسترس نہیں ہوتی، اور ادھر گرمی محفل اور شور و حسن کے لیے اس کو دھچپ اور عوام فریب باتوں کے بیان کرنے کی ضرورت پیش آتی، اس لیے لامحالہ ان کو اپنی قوتِ اختراع پر زور دینا پڑا، ان میں جو کسی قدر محتاط تھے انہوں نے ان کو لطائف صوفیانہ اور مضامین شاعرانہ میں ادا کیا، سننے والوں نے انکو روایت کی حیثیت دیدی، یا بعد کو انہیں بیانات نے روایت کی حیثیت اختیار کر لی، اور جو بڑا اور بے احتیاط تھے، انہوں نے یہ پردہ بھی نہیں رکھا، بلکہ ایک سنجوڑ کر انہوں نے براہ راست اسکو حدیث و خبر کا مرتبہ دیدیا، حافظ سیوطی، علامہ ابن جوزی کی کتاب الموضوعات کے حوالہ سے لکھتے ہیں۔

القصاص ومعظم البلاء منهم یحییٰ لانہم یریدون
بحادیث تنفق وترقی والصحاح یقل فیہ هذا،
ثم ان الحفظ لیشق علیہم ویفتق عدم الدین وہم
یحضرم جہال، (آخر کتاب اللالی المصنوعہ)
جمہور حشیش بنانے والوں میں ایک و غفلوں کا گروہ ہے اور سب بڑی
مصیبت انہیں پیش آتی ہے کیونکہ وہ اسی حشیش چاہتے ہیں جو مقبول عام
اور خوش بینوں اور صحیح حدیثوں میں یہ بات نہیں اس کے علاوہ صحیح حدیثوں کا
یاد رکھنا انکو مشکل ہے اس کے ساتھ انہیں دینداری نہیں ہوتی اور ان کی محفلوں میں

چنانچہ فضائل و مناقب، عذاب و ثواب بہشت و دوزخ، وقائع میلاد، اور ہجرات و دلائل کا جو جلی دفتر پیدا ہو گیا ہے وہ زیادہ تر انہیں جاہلون کا ترتیب دیا ہوا ہے۔

علامہ ابن قتیبہ المتوفی ۳۸۶ھ تاویل مختلف الحدیث میں جواب مصرعین چھپ گئی ہے، کہتے ہیں کہ احادیث

در روایات میں فساد تین راستوں سے آیا، سن جملہ ان کے ایک راستہ وغنیلین ہیں۔

والقصاص فانهم یملکون وجہ الامام الیہم اور وغنیلین، کیونکہ وہ عوام کا رخ اپنی طرف پھیرنا چاہتے ہیں، اور جو کچھ
وینتدرون ما عندہم بالملک والیہم العنصرائب اُنکے پاس ہی اسکو لے کر، منکر اور عجیب و غریب باتیں بیان کر کے
والاحادیث، ومن شان الامام ملازمة وہ وصول کرتے ہیں، اور عوام کی حالت یہ ہے کہ وہ اسی وقت تک
القصاص ما دام یا قی بالجائب الخارجه ان وغنیلین کے پاس بیٹھتے ہیں جب تک وہ خارج از عقل باتیں
عن العقل، بیان کیا کرتے ہیں۔

۲۔ ان روایات کے پیدا ہونے کا دوسرا سبب یہ ہوا کہ مسلمانوں کے نزدیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم افضل انبیاء
ہیں، آپ کامل ترین شریعت لیکر مبعوث ہوئے ہیں، آپ تمام خاص کے جامع ہیں۔ یہ اعتقاد بالکل صحیح ہے، لیکن
اس کو لوگوں نے غلط طور پر وسعت دیدی، اور انبیائے سابقین کے تمام معجزات کو آنحضرت صلعم کی ذات میں جمع
کر دیا، اور وہ اس اعتقاد کی بدولت تمام مسلمانوں میں پھیل گئے، یہی تھی اور ابو نعیم نے دلائل میں، اور سیوطی نے خلاصہ
میں علاوہ دوسرے انبیاء کے معجزات کے مقابل میں انھیں کے مثل آپ کے معجزات بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالے
ہیں، اور ثابت کرنا چاہا ہے کہ جس طرح آپ کی تعلیم تمام انبیاء کی تعلیمات کا عطر، خلاصہ اور مجموعہ ہے، اسی طرح آپ کے معجزات
بھی تمام دیگر انبیاء کے معجزات کا مجموعہ ہے، اور جو کچھ عام انبیاء سے متفرق طور پر صادر ہوا، وہ تمام کا تمام مجموعہ آپ سے
صادر ہوا، ظاہر ہے کہ اس مماثلت اور مقابلہ کے لیے تاثر صحیح روایتیں دستیاب نہیں ہو سکتیں، اس لیے لوگوں نے
انھیں ضعیف اور موضوع روایتوں کے دامن میں پناہ لی، کمین شاعرانہ تخیل کی بلند پروازی اور نکتہ آفرینی سے
کام لیا، مثلاً حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے تمام اسماء کی تعلیم کی، ولی نے مسند الفردوس میں روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے آپ کو بھی تمام اسماء کی تعلیم دی حضرت ادریس کے متعلق قرآن میں ہے کہ خدا نے انکو بلند جگہ میں اٹھایا، لیکن
رسول اللہ صلعم کی بلندی اس سے بھی آگے قاب قوسین تک ہوئی، حضرت نوحؑ کی طوفان کی دعا، اگر قبول
ہوئی تو آپ کی قحط کی دعا قبول ہوئی، حضرت صالحؑ کے لیے اونٹنی معجزہ تھی، تو آنحضرت صلعم سے اونٹ نے باتیں کیں

ابرتری اور
نکتہ کا تخیل،

حضرت ابراہیمؑ آگ میں نہ جلے، آپ سے بھی آتشیں معجزے صادر ہوئے، حضرت اسماعیلؑ کے گلے پر گر چھری رکھی گئی تو آپ کا بھی سینہ چاک کیا گیا، حضرت یعقوبؑ سے بھیڑیے نے گفتگو کی، روایت کی گئی ہے کہ آپ سے بھی بھیڑیا ہم کلام ہوا، ابونعیمؒ میں حکایت ہے کہ حضرت یوسفؑ کو حسن کا آدھا حصہ عطا ہوا، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا حصہ دیا گیا، حضرت موسیٰؑ کے لیے پتھر سے نہرین جاری ہوئیں تو آپ کی انگلیوں سے پانی بہا، حضرت موسیٰؑ کی لکڑی معجزہ دکھاتی تھی تو آپ کے فراق میں بھی جھوٹے کا درخت رویا اور چھوٹے کی خشک ٹہنی تلوار بن گئی، حضرت موسیٰؑ کے لیے بحر احمر شق ہوا، تو آپ کے لیے معراج میں آسمان و زمین کے درمیان کا دریائے فضا بیچ سے پھٹ گیا، یوشعؑ کے لیے آفتاب ٹھرا دیا گیا تو آپ کے اشارہ سے آفتاب ڈوب کر نکلا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گوارہ میں کلام کیا تھا، یہ روایت وضع کی گئی کہ آپ نے بھی گوارے میں کلام کیا، اور آپ کی زبان سے پہلے تکبیر و تسبیح کی صدا بلند ہوئی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ مردوں کو زندہ کرنا ہی، اور صرف انھیں کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی یہ معجزہ منسوب کیا گیا، ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اسلام کی دعوت دی، اس نے کہا کہ ”جب تک آپ میری لڑکی کو زندہ نہ کر دیں گے، میں ایمان نہ لاؤں گا“ چنانچہ آپ نے اسکی قبر پر جا کر آواز دی، اور وہ زندہ نکل کر باہر آئی، اور پھر چلی گئی، اسی طرح یہ روایت بھی گھڑی گئی ہے، کہ آپ کی والدہ بھی آپ کی دعا سے زندہ ہوئیں، اور آپ پر ایمان لائیں۔

۳۔ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ انبیاء کے گذشتہ صحیفوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی پیشینگوئیاں ہیں، اور ان کے مطابق یہود و نصاریٰ کو ایک آنے والے پیغمبر کا انتظار تھا، اس واقعہ کو دروغ و غور و یوں نے یہاں تک وسعت دی کہ یہودیوں کو دن، تاریخ، سال، وقت اور مقام سب کچھ معلوم تھا، چنانچہ ولادت نبوی سے قبل علمائے یہود ان سب کا پتہ بتا کر تے تھے، اور عیسائی راہبوں کو تو ایک ایک خط و خال معلوم تھا بلکہ پُرانے گھرانوں اور دیروں اور کنیوں میں ایسی مخفی کتابیں موجود تھیں جنہیں آپ کا تمام حلیہ لکھا تھا، اور اگلے

لوگ اُن کو بہت چھپا چھپا کر رکھتے تھے، بلکہ بعض دیروں میں تو آپ کی تصویر تک موجود تھی، توراۃ و انجیل میں آنحضرت صلم کے متعلق بعض پیشینگوئیاں حقیقت میں موجود تھیں، اور وہ آج بھی ہیں، لیکن وہ استعارات و کنایات اور محمل عبارتوں میں ہیں، اُن کو ضعیف و موضوع روایتوں میں صاف صاف آپ کے نام و مقام کی تخصیص یقین کے ساتھ پھیلا یا گیا۔ عرب میں بتخانوں کے مجاور اور کاہن تھے، جو فال کھوتے تھے اور پیشینگوئیاں کرتے تھے، اونکا ذریعہ علم جنات اور شیاطین تھے، چنانچہ جب آپ کے قرب ولادت کا زمانہ آیا تو عموماً بتخانوں سے اور بتوں کے پیٹ سے آوازیں سنائی دیتی تھیں، کاہن متفی اور مسیح فقرہ میں، اور جنات شعرون میں یہ خبر سنایا کرتے تھے کہ محمد صلم کی پیدائش کا زمانہ قریب آگیا، مین کے ایک بادشاہ کی طرف آپ کی منقبت میں پورا ایک قصیدہ مہوب کیا گیا، ملک مین، شاہان فارس اور قریش کے اکابر نے آپ کو خواب میں دیکھا، پتھروں پر اسم مبارک لوگوں کو منقوش نظر آتا تھا، قریش کا مورث اعلیٰ کعب بن لوی ہر جمعہ کو اپنے قبیلہ کے لوگوں کو یکجا کر کے اُن کے سامنے خطبہ دیتا تھا، جس میں مسیح فقرہ اور شعرون میں آپ کے ظہور کی خوشخبری ہوتی تھی، مکہ کے لوگ اجباراً در راہبوں کی زبان سے محمد آپ کا نام سنکر اپنے بچوں کا یہی نام رکھتے تھے، کہ شاید یہی پیغمبر ہو جائے، مدینہ کے لوگوں کو انھیں یہودیوں کی زبانی یہ معلوم ہو چکا تھا کہ شہر شرب آپ کا دارالہجرۃ ہوگا، اس لیے وہ آپ کے ورود کے منظر تھے، بطح کاہن کا آپ کی پیشینگوئی میں ایک طویل افسانہ ہے، لیکن اس دفتر کا بڑا حصہ موضوع اجڑ چکی ہے اور باقی نہایت ضعیف اور کمزور، اور ان میں جو ایک آدھ صحیح ہے وہ پہلے گزر چکا ہے۔

۴۔ آنحضرت صلم کی پیدائش عالم کی رحمت کا باعث تھی، اس لیے کائنات کا فخر و ناز اس پر بجا ہو سکتا ہے، اگلے واعظوں اور میلاد خوانوں نے اس واقعہ کو شاعرانہ انداز میں اس طرح ادا کیا کہ آئینہ کا کا شانہ نور سے معمور ہو گیا، جانور خوشی سے بولنے لگے، پرندے تنہیت کے گیت گانے لگے۔ مغرب کے چرندوں اور پرندوں نے مشرق کے چرندوں اور پرندوں کو مبارکباد دی، مکہ کے سوکھے درختوں میں بہار آگئی، ستارے زمین پر جھک گئے، آسمانوں کے دروازے کھل گئے، فرشتوں نے ترانہ مسرت بلند کیا، انبیاء نے روئے روشن کی زیارت کی، فرشتوں نے سچ کو

امور انجیل کو
اقمہ سمجھ لینا

آسمان وزمین کی سیر کرائی، شیطانوں کی فوج پابہ زنجیر کی گئی، پہاڑ غور سے اونچے ہو گئے، دریا کی موجیں خوشی سے اچھلنے لگیں، درختوں نے سرسبزی کے نئے جوڑے پہنے، بہشت و جنت کے ایوان نے سرد سامان سے سجائے گئے وغیرہ، بعد کے داعیوں اور میلاد خوانوں نے اس شاعرانہ انداز بیان کو واقعہ سمجھ لیا، اور روایت تیار ہو گئی۔

۵۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت میں یا بعد کو جو اہم واقعات ظہور پذیر ہوئے انکا وقوع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے زمانہ میں تسلیم کر لیا گیا ہے، اور انکو بحیثیت معجزہ کے ائینہ واقعات کا پیش خم بنالیا گیا ہے، مثلاً آپ کے زمانہ میں بت پرستی کا استیصال ہو گیا، کسریٰ و قیصر کی سلطنتیں فنا ہو گئیں، ایران کی آتش پرستی کا خاتمہ ہو گیا، شام کا ملک فتح ہوا، ان واقعات کو معجزہ اس طرح بنالیا گیا کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو کعبہ کے تمام بت سرنگون ہو گئے، قیصر کسریٰ کے کنگرے ہل گئے، آتشکدہ فارس بجھ کے رہ گیا، نہر ساوہ خشک ہو گئی، ایک نوچکا جس سے شام کے محل نظر آنے لگے۔

۶۔ بعض واقعات ایسے ہیں جنکو کسی حیثیت سے معجزہ نہیں کہا جاسکتا، لیکن تکریر معجزات کے شوق میں ذرا سا بھی کسی بات میں انجوبہ بن انکو نظر آیا، تو اس کو مستقل معجزہ بنالیا، مثلاً حضرت عائشہؓ سے ایک روایت ہے اور وہ مسند امام احمد بن حنبل میں بھی مذکور ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی پالو جا توڑ تھا، جب آپ اندر تشریف لاتے تو وہ نہایت سکون و طمینان کے ساتھ ایک جگہ بیٹھا رہتا تھا، اور جب آپ باہر چلے جاتے تو اوہ دھڑ دھڑوڑنے لگتا تھا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حیوانات کو بھی آپ کی جلالتِ قدر اور عظمتِ مراتب کا پاس تھا، اور وہ آپ کی عظمت و شان سے واقف تھے، لیکن درحقیقت یہ کوئی معجزہ نہیں، بلکہ عام لوگوں سے بھی بعض جانور اسی طرح ہل جاتے ہیں۔

صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ حضرت جابرؓ بخت بیمار تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انکی عیادت کو گئے تو وہ بیہوش تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے ان کے منہ پر پانی چھڑکا تو انکو ہوش آگیا، یہ ایک معمولی واقعہ ہے، مگر کتب دلائل مصنفین نے اس کو بھی معجزہ قرار دیدیا ہے۔

آئینہ
کواشا
ولادت
پیر

معجزہ
پیر

الحمد للہ

اسی طرح یہ روایت کہ آنحضرت صلیم مثنون پیدا ہوئے تھے یہ روایت متعدد طریقوں سے مروی ہے، مگر ان میں سے کوئی طریقہ بھی ضعف سے خالی نہیں ہے، حاکم نے متدرک میں لکھا ہے کہ آپ کا مثنون پیدا ہونا مثنو اتر روایتوں سے ثابت ہے، اس پر علامہ ذہبی نے تنقیح کی ہے کہ تو اتر تو کیا، صحیح طریقہ سے ثابت بھی نہیں دستک باب اخبار النبی، اور بقول علامہ ابن قیم (زاوالمعاذ) اگر یہ ثابت بھی ہو تو یہ آنحضرت صلیم کی کوئی فضیلت نہیں ہے کیونکہ ایسے بچے اکثر پیدا ہوئے ہیں،

روایات صحیحہ میں ہے کہ آنحضرت صلیم جب دعا کے لیے اٹھ اٹھاتے تھے یا سجدہ میں جاتے تھے تو آپ کی نعل کی پسیدی نظر آتی تھی، یہ ایک معمولی بات ہے، مگر محب طبری، قسطنطینی اور سیوطی وغیرہ نے اس کو بھی معجزہ اور آپ کا خاصہ قرار دیا ہے۔

معجزات کی تعداد بڑھانے کے شوق میں کتب لائل کے مصنفین نے یہ بھی کیا ہے کہ ایک ہی واقعہ کی روایت میں اگر مختلف سلسلہ سند کے راویوں میں باہم موقع، مقام یا کسی اور بات میں ذرا سا بھی اختلاف نظر آیا تو اس کو چند واقعہ قرار دیا، مثلاً ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک اونٹ جو دیوانہ ہو گیا تھا یا بگاڑ گیا تھا، آنحضرت صلیم جب اس کے پاس گئے تو اس نے مطیعانہ سر ڈال دیا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جب جانور آپ کے سامنے سر جھکاتے ہیں تو ہمکو انسان ہو کر تو ضرور آپ کے سامنے سر سجدہ ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا ”اگر تین کسی انسان کو سجدہ کرنا روا رکھتا تو بیوی کو کہتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے“ یہ ایک ہی واقعہ ہے جو ذرا ذرا سے اختلاف بیان کی بنا پر چودہ پندرہ واقعہ بن گیا ہے۔

ان کتابوں میں بعض معجزات ایسے مذکور ہیں جنکی اصل صحاح میں مذکور ہے اور اس طرح مذکور ہے کہ وہ کوئی معجزہ نہیں بلکہ معمولی واقعہ ہے لیکن نیچے درجہ کی روایتوں میں بے احتیاط راویوں نے الفاظ کے ذرا الٹ پھیر سے اس کو معجزہ قرار دیدیا، صحاح کی متعدد روایتوں میں ہے کہ شائد مبارک پر ابھرا ہوا گوشت تھا جسکو ”خاتم نبوت“ کہتے تھے، اور آپ کی انگشت مبارک میں جو نفی خاتم (چاندی کی انگوٹھی) تھی اس پر محمد رسول اللہ منقوش تھا،

فاکی نقل
میں
احتیاطی

بے احتیاط راویوں نے ان دونوں واقفوں کو ملا دیا، اور اس طرح واقعہ کی صورت حاکم کی تاریخ نیشاپور ابن عساکر کی تاریخ دمشق، اور ابو نعیم کے دلائل میں جا کر یوں ہو جاتی ہے کہ پشتِ مبارک کے گوشت کی خاتم نبوت پر کلمہ وغیرہ کی عبارتیں لکھی تھیں،

مشہور عام دلائل و معجزات کی روایتی حیثیت

دلائل و معجزات کے باب میں موضوع، منکر، ضعیف، غرض ہر قسم کی قابل اعتراض روایات کا اتنا بڑا انبار ہے کہ اگر ایک ایک کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے تو ایک مستقل ضخیم جلد تیار ہو جائے، لیکن یہاں اس کا موقع نہیں، اس لیے ہم صرف ان روایتوں کی تنقید پر قناعت کرتے ہیں، جو عام طور سے ہمارے ملک میں مشہور ہیں اور میلاد کی محفلوں میں انکو بصد شوق و ذوق پڑھا اور سنا جاتا ہے۔

۱۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے یہ روایت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوحِ قلم، عرش و کرسی، جن و انس غرض سب سے پہلے نور محمدی کو پیدا کیا، اور پھر لوحِ قلم، عرش و کرسی، آسمان و زمین، ارواح و ملائکہ سب چیزیں اسی نور سے پیدا ہوئیں، اس کے متعلق اولیٰ ما خلق اللہ نوری ”یعنی سب سے پہلے خدا نے میرا نور پیدا کیا،“ کی روایت عام طور سے زبانوں پر جاری ہے، مگر اس روایت کے موضوع ہونے پر سب محدثین کا اتفاق ہے، البتہ ایک روایت مصنف عبد الرزاق میں ہے یا جابر اولیٰ ما خلق اللہ نودبیت من نورہ اے جابر سب سے پہلے خدا نے تیرے پیغمبر کا نور اپنے نور سے پیدا کیا، اس کے بعد ذکر ہے کہ اس نور کے چار حصے ہوئے اور انھیں سے لوح و قلم، عرش و کرسی، آسمان و زمین اور جن و انس کی پیدائش ہوئی۔

زرقانی وغیرہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، مگر افسوس ہے کہ اسکی سند نہیں لکھی، ہندوستان میں مصنف عبد الرزاق کی گود دوسری جلد ملتی ہے، مگر پہلی نہیں ملتی، دوسری جلد دیکھی گئی، اس میں یہ حدیث مذکور نہیں، اس لیے اس روایت کی تنقید نہ ہو سکی، اور چونکہ کتاب مذکور میں صحیح حدیثوں کے ساتھ ساتھ موضوع حدیثیں تک موجود ہیں اور فضائل و مناقب میں اسکی روایتوں کا کم اعتبار کیا جاتا ہے اس لیے اصولی حیثیت سے اس روایت کے تسلیم کرنے میں مجھے پس و پیش ہے، اس تردد کو قوت اس سے اور بھی زیادہ ہوتی ہے کہ صحیح احادیث میں مخلوقات الہی

میں سب سے پہلے ”قلم تقدیر“ کی پیدائش کا تصریحی بیان ہے کہ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ،

۲۔ روایتوں میں ہے کہ یہ نور پہلے ہزاروں برس سجدہ میں پڑا رہا، پھر حضرت آدم کے تیرہ و تاجسم کا چرخ بنا، پھر آدم نے مرتے وقت شیث کو اپنا وصی بنا کر یہ نور اُن کے سپرد کیا، اسی طرح یہ درجہ بدرجہ ایک سے دوسرے پیغمبر کو سپرد ہوتا ہوا، حضرت عبداللہ کو سپرد ہوا، اور حضرت عبداللہ سے حضرت اسمٰعیلؑ کو منتقل ہوا، نور کا سجدہ میں پڑا رہنا اور اس کا موجود ہونا بالکل موضوع ہے اور نور کا ایک دوسرے وصی کو درجہ بدرجہ منتقل ہوتا رہنا۔ برسرِ واپس بطقات ابن سعد اور تفسیر ابن جریر میں اس آیت پاک

الَّذِي يَرِثُكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقْلِبُكَ فِي السُّجُودِ ۚ وَهُوَ خَدَّاجٌ يُكَلِّمُكَ فِي الْمَازِنِ ۚ كَهْرًا وَهَوًى ۚ وَرَبُّهُ كَرِيمٌ (شعرا ۶)

میں تیرے الٹ پھر کو بھی دیکھتا ہو۔

کی تفسیر میں حضرت ابن عباسؓ سے ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر میں پشت بہ پشت منتقل ہونا خدا دیکھ رہا تھا، لیکن اول تو پوری آیت کے الفاظ اور سیاق و سباق اس مطلب کا ساتھ نہیں دیتے اور دوسرے یہ روایت اعتبار کے قابل نہیں۔

۳، روایت ہے کہ ”یہ نور جب (بلوغ کے وقت) عبدالمطلب کو سپرد ہوا تو وہ ایک دن خانہ کعبہ میں سوئے تھے سو کر اُٹھے تو دیکھا کہ اُنکی آنکھوں میں سرمہ اور بالوں میں تیل لگا ہے، اور بدن پر جمال درونق کا خلعت ہو، یہ دیکھ کر وہ شہسدر رہ گئے، آخر کار ان کے باپ اُن کو قریش کے ایک کاہن کے پاس لے گئے، اُس نے کہا کہ آسمانوں کے خدا نے اجازت دی ہے کہ اس لڑکے کا نکاح کر دیا جائے، اس نور کے اثر سے عبدالمطلب کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی، اور وہ نور انکی پیشانی میں چمکتا تھا، قریش پر قحط وغیرہ کی جب کوئی مصیبت آتی تھی تو اس نور کے وسیلے سے وہ دعا مانگتے تھے تو قبول ہوتی تھی۔“

یہ روایت ابو سعید خدریؓ اور المتوفی سنہ ۳۷۱ھ نے اپنی کتاب شرف المصطفیٰ میں ابو بکر بن ابی مریم کے واسطے سے کعب احبار (نوسلم یہودی) تابعی سے نقل کی ہے، اول تو یہ سلسلہ ایک تابعی تک موقوف ہے، اُنکی کی سند نہیں ملتا، مگر

کعب اجبار کو مسلم اسرائیلیوں میں سے بہتر سمجھ جاتے ہیں، تاہم امام بخاری ان کے کذب کا تجربہ بیان کرتے ہیں اسلام میں اسرائیلیات اور عجیب و غریب حوادث کی روایات کے سرشمیر ہیں، بیچ کا راوی ابو بکر بن ابی مریم اتفاق محدثین ضعیف ہے، ان کا دماغ ایک حادثہ کے باعث ٹھیک نہیں رہا تھا،

۴۔ ابو نعیم حاکم، بیہقی اور طبرانی میں ایک اور روایت ہے کہ "عبد المطلب یمن گئے تھے، وہاں ایک کاہن اُن کے پاس آیا، اور اُن کی اجازت سے اُن کے دونوں ہتھوں کو دیکھ کر بتایا کہ ایک میں نبوت اور دوسرے میں بادشاہی کی علامت ہے۔ تم بنو زہرہ کی کسی لڑکی سے جا کر شادی کرو، ان مصنفوں کا مشترک راوی عبد العزیز بن عمران الزہری اسکی نسبت میسران میں ہے کہ امام بخاری نے کہا "اسکی حدیث نہ لکھی جائے" فسائی نے کہا "متروک ہے" یحییٰ نے کہا "یہ شعر و شاعری کا آدمی ہے، ثقہ نہ تھا" عبد العزیز کے بعد کا راوی اس میں یعقوب بن زہری ہے جس کی نسبت ابن معین کہتے ہیں کہ "اگر ثقافت سے روایت کرے تو خیر لکھو" ابو زرعہ نے کہا "وہ کچھ نہیں، وہ واقفی کے قریب" امام احمد نے کہا "وہ کچھ نہیں" اسکی حدیث لاشے کے برابر ہے، ساجی نے کہا "وہ منکر الحدیث ہے" علاوہ ازیں اس روایت میں بعض اور مجہول بھی ہیں، حاکم نے مستدرک میں اس کو روایت کیا ہے، لیکن امام ذہبی نے نقد مستدرک میں یعقوب اور عبد العزیز دونوں کو ضعیف کہا ہے،

۵۔ روایت ہے کہ "حضرت عبد اللہ کی پیشانی میں جب یہ نور چکا تو ایک عورت جو کاہنہ تھی اُس نے اس نور کو پچانا اور چاکہ وہ خود عبد اللہ سے ہمبستر ہو کر اس نور کی امین بن جائے، مگر یہ سعادت اُسکی قسمت میں نہ تھی اس وقت عبد اللہ نے عذر کیا اور گھر چلے گئے، وہاں یہ دولت آمنہ کو نصیب ہوئی، عبد اللہ نے واپس آکر اس کا ہنسہ اب خود درخواست کی، تو اس نے رد کر دی کہ "اب وہ نور تمھاری پیشانی سے منتقل ہو چکا"

یہ روایت الفاظ اور جزئیات کے اختلاف کے ساتھ ابن سعد، خراطی، ابن عساکر، بیہقی اور ابو نعیم میں مذکور ہے ابن سعد نے تین طریقوں سے اسکی روایت کی ہے، ایک طریقہ میں پہلا راوی واقفی ہے، دوسرے میں کلبی ہے یہ دونوں مشہور دروغ گو ہیں، تیسرا طریقہ ابو یزید مدنی تابعی پر جا کر ختم ہو جاتا ہے، ابو یزید مدنی کی اگرچہ بعض ائمہ نے

توثیق کی ہے، مگر مدینہ کے شیخ اہل امام مالک فرماتے ہیں کہ ”میں اس کو نہیں جانتا“ ابو زرعمہ نے کہا ”مجھے نہیں معلوم“ ابو نعیم نے چار طریقوں سے اسکی روایت کی ہے، لیکن کوئی ان میں قابل وثوق نہیں، ایک طریقہ میں نصر بن سلمہ، اور احمد بن محمد بن عبد العسز بن عمرو الزہری، اور یہ تینوں نامعتبر ہیں، تیسرے سلسلہ میں سلم بن خالد الزنجی ہیں جو ضعیف سمجھے جاتے ہیں اور متحد و جاہل ہیں، چوتھا طریقہ زید بن شہاب الزہری پر ختم ہے، اور وہ اپنے آگے کا سلسلہ نہیں بتاتے، اور ان کا حال بھی نہیں معلوم، بھتی کا سلسلہ وہی تیسرا ہے، خرائطی اور ابن عساکر کا یوں بھی اعتبار نہیں۔

۶۔ حضرت عباسؓ سے روایت کی گئی ہے کہ بعد مناف اور قبیاء مخزوم کی دو سو عورتیں گئی گئیں جنھوں نے اس غم میں کہ عبداللہ سے ان کو یہ دولت حاصل نہ ہوئی وہ مر گئیں لیکن انھوں نے شادی نہ کی (یعنی عمر بھر کو اسی رہیں) اور قریش کی کوئی عورت نہ تھی جو اس غم میں بیمار نہ پڑ گئی ہو، یہی حکایت ہے جبکا غلط ترجمہ ردو البغین میلاد نے یہ کیا ہے کہ ”اس رات دو سو عورتیں رشک و حسد سے مر گئیں“ یہ روایت سند کے بغیر زرقانی شرح مواہب لدنیہ میں بصیغہ کدوی یعنی ”بیان کیا گیا ہے“ مذکور ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ خود مصنف کو بھی اسکی صحت میں کلام ہے، یہ درحقیقت بالکل بے سند اور بے اصل روایت ہے اور کسی معتبر کتاب میں اسکا پتہ نہیں۔

۷۔ روایت ہے کہ اس رات کو کسریٰ کے محل میں زلزلہ پڑ گیا، اور اس کے چوہا لنگرے گر پڑے، اور ساوہ کی نمر (واقع فارس) اور بعض روایتوں میں طبریہ کی نمر (واقع شام) خشک ہو گئی، اور فارس کا آتشکدہ، جو ہزاروں برس سے روشن تھا، بجھ گیا، اور کسریٰ نے ایک ہولناک خواب دیکھا، جسکی تعبیر یمن کے ایک کاہن بطح سے دریافت کی گئی، یہ قصہ بھتی، خرائطی، ابن عساکر اور ابو نعیم میں سند اور سلسلہ روایت کے ساتھ مذکور ہے، ان سب کامر کوی راوی مخزوم بن ہانی ہے، جو اپنے باپ ہانی مغزومی (قریش) سے جبکی ڈیڑھ سو برس کی عمر تھی بیان کرتا ہے، ہانی کے نام کا کوئی صحابی جو مغزومی قریشی ہو، اور جو ڈیڑھ سو برس کی عمر رکھتا ہو معلوم نہیں، مگر وغیرہ میں اسی روایت کے سلسلہ میں ابنا کا نام مشکوک طریقہ سے آیا ہے، ان کے علاوہ مخزوم بن ہانی سے

بھی محدثین میں کوئی شناسا نہیں، نیچے کے راویوں کا بھی یہی حال ہے، یہاں تک کہ ابن عساکر جیسے ضعیف راویوں کے سرپرست بھی اس روایت کو غریب کہنے کی جرأت کرتے ہیں، اور ابن حجر جیسے کمزور راویوں کے سہارا اور پشت پناہ بھی اس کو مرسل ماننے کو تیار ہیں، ابو نعیم کی روایت میں محمد بن جعفر بن عیین مشہور و ضائع ہی ۸۔ روایت ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کی ماں شفاء بنت

اوسؓ ولادت کے وقت زچہ خانہ میں موجود تھیں کہتی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو پہلے غیب سے ایک آواز آئی، پھر مشرق و مغرب کی ساری زمین میرے سامنے روشن ہو گئی، یہاں تک کہ شام کے محل جھک کر نظر آنے لگے، میں نے آپ کو کپڑا پہنا کر لٹایا ہی تھا کہ اندھیرا چھا گیا، اور میں ڈر کر کانپنے لگی، پھر داہنی طرف سے کچھ روشنی نکلی تو آواز سنی کہ ”کہاں لے گئے تھے“ جواب ملا کہ ”مغرب کی سمت“ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ پھر دہی کیفیت پیدا ہوئی، میں ڈر کر کانپی اور آواز آئی کہ ”کہاں لے گئے تھے“ جواب ملا کہ ”مشرق کی سمت“ یہ حکایت ابو نعیم میں ہے، اس کے بیچ کا راوی احمد بن محمد بن عبدالغزیز زہریؒ نامعتبر ہے، اور اس کے دوسرے رواۃ مجہول الحال ہیں۔

۹۔ روایت ہے کہ حضرت آمنہؓ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے کہہ رہا ہے ”اے آمنہ! تیرا بچہ تمام جہان کا سردار ہوگا، جب پیدا ہو تو اس کا نام احمد اور محمد رکھنا، اور یہ تو نبیؐ اس کے گلے میں ڈالنا“ جب وہ بیدار ہوئیں تو سونے کے پتھر پر یہ اشعار لکھے ملے، (اس کے بعد اشعار ہیں) یہ قصہ ابو نعیم میں ہے جس کا راوی ابو نعیم محمد بن موسیٰ انصاریؒ ہے، جسکی روایتوں کو امام بخاری منکر کہتے ہیں، ابن حبان کا بیان ہے کہ وہ دوسروں کی حدیثیں چرایا کرتا تھا، اور ثقات سے موضوع روایتیں بنا کر بیان کیا کرتا تھا، متاخرین میں حافظ عراقی نے اس روایت کو بے اصل اور شامی نے بہت ہی ضعیف کہا ہے، ابن اسحاق نے بھی اس کو بے سند روایت کیا ہے۔ ابن سعد میں یہ روایت واقدی کے حوالہ سے ہے جس کی دروغ بیانی محتاج بیان نہیں۔

۱۰۔ روایت، عثمان بن ابی العاص صحابی کی ماں، ولادت کے وقت موجود تھیں، وہ کہتی ہیں کہ جب آمنہؓ کو درودہ ہوا تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ تمام ستارے زمین پر جھکے آتے ہیں، یہاں تک کہ میں ڈری کہ میں زمین پر

نہ گزرتی تھیں، اور جب پیدا ہوئے تو جدھر نظر جاتی تھی تمام گھر روشنی سے معمور تھا، یہ قصہ ابو نعیم طبرانی اور بیہقی میں مذکور ہے، اس کے رواۃ میں یعقوب بن محمد زہری پایہ اُمت بار سے ساقط ہے اور عبد العزیز بن عمر بن عبد الرحمان بن عوف ایک محض داستان گو، اور جھوٹا تھا۔

۱۱۔ روایت، حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ ”مجھے ایام حمل میں سَل کی کوئی علامت معلوم نہ ہوئی، اور عورتوں کو این ایام میں جو گرانی اور تکلیف محسوس ہوتی ہے وہ بھی نہ ہوئی، بجز اس کے کہ معمول میں فرق آگیا تھا، قطلانی نے مواہب لدنیہ میں اس قصہ کو ابن اسحاق اور ابو نعیم کے حوالہ سے بیان کیا ہے، لیکن ابن اسحاق کا جو نسخہ ابن ہشام کے نام سے مشہور اور چھاپا ہوا ہے، اور نیز دلائل ابو نعیم کے مطبوعہ نسخہ میں تو اس قسم کا کوئی واقعہ مذکور نہیں، قطلانی کی پیروی میں، دوسرے بے اعتیاد متاخرین مثلاً صاحب سیرۃ جلیلیہ اور مصنف خمیس نے بھی ابن اسحاق اور ابو نعیم ہی کی طرف اس روایت کی نسبت کی ہے، لیکن ابن سیدان اس نے عیون الاثرین بجا طور سے اس روایت کے لیے واقفی کا حوالہ دیا ہے۔ دراصل یہ قصہ ابن سعد نے نقل کیا ہے اور اس کی روایت کے سلسلے لکھے ہیں، مگر ان میں سے ہر ایک کا سر سلسلہ واقفی ہے، اور اس کی نسبت محدثین کی رائے پوشیدہ نہیں، علاوہ ازیں ان میں سے کوئی سلسلہ بھی مرفوع نہیں، پہلا سلسلہ عبد اللہ بن وہب پر ختم ہوتا ہے، جو اپنی پھوپھی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم یہ سن سکتے تھے.....“ دوسرے سلسلہ کو واقفی، زہری پر جا کر ختم کر دیتا ہے۔

۱۲۔ ایک روایت اس کے بالکل برخلاف ابن سعد میں یہ ہے کہ غالباً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت و عظمت کے باعث حضرت آمنہ کو سخت گرانی اور بار محسوس ہوتا تھا وہ کہا کرتی تھیں کہ ”میرے پیٹ میں کئی بچے رہے، مگر اس بچہ سے زیادہ بھاری اور گرانی مجھے کوئی نہیں معلوم ہوا“، اول تو یہ روایت معروف و مسلم واقعہ کے خلاف ہے، حضرت آمنہ کے ایک کے سوا کوئی اور بچہ ہوا، اور نہ حمل رہا، دوسرے یہ کہ اس روایت کا سلسلہ نامتام ہے، اسی معنی کی ایک اور روایت شداد بن اوس صحابی کی زبانی منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ”میں اپنے والدین کا پہلا ٹاہون، جب میں شکم میں تھا تو میری ماں عام عورتوں سے بہت زیادہ گرانی محسوس کرتی تھی“، اکثر العمال کتاب الفضائل ہمعانی بن زکریا القاضی نے

اس روایت پر اتنی ہی حرج کی ہے کہ یہ منقطع ہے، یعنی شدا بن اگوس اور ان کے بعد کے راوی کچھول میں ملاقات نہیں، اس لیے بیچ میں ایک راوی کم ہے، حالانکہ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس کا پہلا راوی عمر بن صلیح، کذاب وضاع اور متروک تھا،

۱۳۔ روایت۔ جب ولادت کا وقت آیا، خدا نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آسمانوں اور بہشتوں کے دروازے

کھول دو، فرشتے باہم بشارت دیتے پھرتے تھے، سو ج نے نور کا نیا جڑا پہنا اس سال دنیا کی تمام عورتوں کو یہ رعایت ملی کہ سب فرزند زینہ جینیں، درختوں میں پھل آگئے، آسمان میں زبرد و یا قوت کے ستون کھڑے کئے گئے، نہر کوثر کے کنارے مشک خالص کے درخت اُگائے گئے، نمک کے بت اوندھے ہو گئے، وغیرہ وغیرہ،

یہ حکایت مواہب لدنیہ اور خصائص کبریٰ میں ابو نعیم کے حوالہ سے نقل کی گئی ہے، لیکن ابو نعیم کی دلائل النبوة کے مطبوعہ نسخہ میں جہاں اس کا موقع ہو سکتا تھا، وہاں یہ روایت مجھ کو نہیں ملی، ممکن ہو کہ ابو نعیم نے اپنی کسی اور کتاب میں یہ روایت لکھی ہو، یا یہ مطبوعہ نسخہ نامکمل ہو، بہر حال اس روایت کی صرف اس قدر بنا ہے کہ ابو نعیم چوتھی صدی کے ایک راوی عمرو بن قتیبہ صوری سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے والد قتیبہ جو بڑے فاضل تھے ”یہ بیان کرتے تھے“ قطلانی نے مواہب میں اس روایت کو نقل کر کے لکھا ہے کہ وہ ”مطعون ہے“ حافظ سیوطی نے خصائص میں اسکو منکر لکھا ہے اور واقعہ یہ ہے تمام تر بے سند اور موضوع ہی،

۱۴۔ روایت، آنحضرت صلعم کے حمل میں ہونے کی جو نشانیاں تھیں، ان میں ایک یہ ہے کہ اس رات

کو قمریش کے سب جانور بولنے لگے، اور کہنے لگے کہ کعبہ کے خدا کی قسم آنحضرت صلعم شکم مادر میں آگئے، وہ دنیا جہاں کی امان اور اہل دنیا کے چرخ ہین، قریش اور دیگر قبائل کی کاہنہ عورتوں میں کوئی عورت ایسی نہ تھی کہ اس کا جن اسکی آنکھوں سے اچھل نہ ہو گیا ہو، اور ان سے کہانت کا علم چھین لیا گیا، اور دنیا کے تمام بادشاہوں کے تخت اوندھے ہو گئے، اور سلاطین اُس دن گونگے ہو گئے، مشرق کے وحشی جانور دن نے مغرب کے وحشی جانور دن کو جا کر بشارت دی، اسی طرح ایک دریا نے دوسرے دریا کو خوشخبری سنائی، اور پورا یام حمل

میں ہر ماہ آسمانِ زمین سے یہ ندا سنی جانے لگی کہ ”بشارت ہو کہ حضرت ابوالقاسم صلعم کے زمین پر ظاہر ہونے کا زمانہ قریب آیا“ حضرت کی والدہ فرماتی تھیں کہ جب میرے حل کے چھ مہینے گزرے تو خواب میں کسی نے مجھ کو پاؤں سے ٹھوکر دیکر کہا کہ ”اے آمنہ! تمام جہان کا سردار تیرے پیٹ میں ہی جب وہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا، اور اپنی حالت کو چھپائے رکھنا،“ کہتی ہیں کہ جب ولادت کا زمانہ آیا تو عورتوں کو جو پیش آتا ہے وہ مجھ کو بھی پیش آیا، اور کسی کو میری اس حالت کی خبر نہ تھی، میں گھر میں تنہا تھی، عبدالمطلب خانہ کعبہ کے طواف کو گئے تھے، تو میں نے ایک زور کی آواز سنی جس سے میں ڈر گئی، میں نے دیکھا کہ ایک سپید مرغ ہے جو اپنے بازو کو میرے دل پر مل رہا ہے، اس سے میری تمام دہشت دور ہو گئی، اور درد کی تکلیف بھی جاتی رہی، پھر ایک طرف دیکھا کہ سپید شربت ہے پیاسی تھی دودھ بھرا اس کو پی گئی، اس کے پینے سے ایک نور مجھ سے نکل کر بلند ہوا، پھر میں نے دیکھا کہ چند عورتیں جن کے قد بے لمبے ہیں، گویا عبدالمطلب کی بیٹیاں ہیں، وہ مجھے غور سے دیکھ رہی ہیں، میں تعجب کر رہی ہوں کہ انکو کیسے میرا حال معلوم ہوا (ایک اور روایت میں ہے کہ اُن عورتوں نے کہا ہم فرعون کی بیوی آسیہ، اور عمران کی بیٹی مریم ہیں، اور یہ حوریں ہیں) میرا دروازہ کھل گیا، اور ہر گھڑی آواز اور زیادہ بلند تھی، اور خوفناک ہوتی جاتی تھی اتنے میں ایک سپید دیبا کی چادر آسمانِ زمین کے درمیان پھیلی نظر آئی، اور آواز آئی کہ ”اسکو لوگوں کی نگاہوں سے چھپالو“ میں نے دیکھا کہ چند مرد ہوا میں معلق ہیں، اُن کے ہاتھوں میں چاندی کے آفتابے ہیں، اور میرے بدن سے موتی کی طرح پسینہ کے قطرے ٹپک رہے تھے، جہنم میں مشکِ خالص سے بہتر خوشبو تھی، اور میں دل میں کہہ رہی تھی کہ کاش عبدالمطلب اس وقت پاس ہوتے، پھر میں نے پرندوں کا ایک غول دیکھا جو نہیں معلوم کہ کھڑے آئے، وہ میرے کمرے میں گھس آئے، انکی منتہا رین زمر کی اور بانو یا قوت کے تھے، میری آنکھوں سے اُس وقت پردے اٹھا دیے گئے، تو اس وقت مشرق و مغرب سب میری نگاہوں کے سامنے تھے، میں جھنڈک نظر آئے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک خانہ کعبہ کی چھت پر، اب دروازہ بڑھ گیا، تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ مجھے کچھ عورتیں ٹپک لگائے بیٹھی ہیں، اور اتنی عورتیں بھر گئیں کہ مجھے گھر کی کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی

اسی اثنائ میں کچھ پیدا ہوا، مین نے پھر کر دیکھا تو وہ سجن مین پڑا تھا، اور دو انگلیوں کو آسمان کی طرف دعا کی طرح اٹھائے تھا، پھر ایک سیاہ بادل نظر آیا، جو آسمان سے اتر کر نیچے آیا، اور بچہ پر چھا گیا، اور بچہ سیری نگاہ سے چھپ گیا، اتنے میں ایک منادی سنی کہ ”محمد صلعم کو زمین کے پورب اور کچھ گھا دو، اور سمن درون کے اندر لیجاؤ تاکہ سب انکے نام نامی اور شکل و صورت کو پہچان لیں اور جان لیں کہ یہ مٹانے والے ہیں، یہ اپنے زمانہ میں شرک کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں بادل ہٹ گیا، اور آپ دودھ سے زیادہ سفید کپڑے میں لپٹے نظر آئے، جس کے نیچے سبز ریشم تھا، ہاتھوں میں سفید موتی کی سنجیان تھیں، اور ایک لٹائی کی کمر کفر، نصرت اور نبوت کی کنجیان لگی تھیں۔ مین نے دل پر بہت جبر کر کے یہ پوری حکایت نقل کی ہے، یہ اس لیے کہ میلاد کے عام جلسوں کی رونق انھیں روایتوں سے ہے، یہ روایت ابو نعیم نے حضرت ابن عباسؓ سے نقل کی ہے، اور سند کا سلسلہ بھی ہر طرح صحیح ہے، مگر اگر کسی کو اسما و الرجال سے آگاہی نہ بھی ہو، اور وہ صرف ادب عربی کا صحیح ذوق رکھتا ہو تو وہ فقط روایت کے الفاظ اور عبارت کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر دے گا کہ یہ تیسری چوتھی صدی کی بنائی ہوئی ہے۔ اس روایت میں یحییٰ بن عبد اللہ البلقی، اور ابو بکر بن ابی مریم ہیں، پہلا شخص بالکل ضعیف ہے اور دوسرا ناقابل حجت ہے، اُن کے آگے کے راوی سعید بن عمرو الانصاری اور اُن کے باپ عمرو الانصاری کا کوئی تہ نہیں۔

۱۵۔ اسی قسم کی ایک اور روایت حضرت عباسؓ سے نقل کی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا چھوٹا بھائی

عبد اللہ جب پیدا ہوا تو اس کے چہرہ پر سراج کی سی روشنی تھی، اور والد نے ایک دفعہ خواب دیکھا..... بنو محزم کی ایک کاہنہ نے یہ خواب سن کر پیشین گوئی کی کہ ”اس لڑکے کی پشت سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمام دنیا پر حکومت کرے گا“ جب آمنہ کے شکم سے بچہ پیدا ہوا تو مین نے اُسے پوچھا کہ ولادت کے اثنائ میں تم کو کیا نظر آیا، اُنھوں نے کہا کہ جب مجھے درد ہونے لگا تو مین نے بڑے زور کی آواز سنی جو انسانوں کی آواز کی طرح نہ تھی، اور سبز ریشم کا پھریرا یا قوت کے جھنڈے میں لگا ہوا، آسمان و زمین کے بیچ مین گرا نظر آیا، اور مین نے دیکھا کہ بچہ کے سر سے روشنی کی کرنیں نکل نکلیں، آسمان تک جاتی ہیں، شام کے تمام محل آگ کا شعلہ معلوم ہوتے تھے، اور اپنے پاس مرغابیوں کا

ایک جھنڈ دکھائی دیا، جس نے بچہ کو سجدہ کیا، پھر اپنے پروں کو کھول دیا، اور سیرہُ اسدیہ کو دیکھا کہ وہ کتنی ہوتی گزری کہ ”تیرے اس بچہ نے بتوں اور کائنات کو بڑا صدمہ پہنچایا، ہائے سیرہ ہلاک ہو گئی“ پھر ایک بلند بالا، سپید رنگ، جوان نظر آیا، جس نے بچہ کو میرے ہاتھ سے لے لیا، اور اُس کے منہ میں اپنا لعلاب دہن لگایا، اُس کے ہاتھ میں سونے کا ایک طشت تھا، بچہ کے پیٹ کو چھاڑا، پھر اُس کے دل کو نکالا، اس میں سے ایک سیاہ داغ نکال کر پھینک دیا، پھر سبز حریر کی ایک تھیلی کھولی جس میں سپید کی طرح کوئی چیز تھی، اُس کو سینہ میں بھرا، پھر سپید حریر کی ایک تھیلی کھولی، اس میں سے ایک انگوٹھی نکال کر نوڈھے پرانڈے کے برابر مہر کی اور اس کو ایک کرتا پہنا دیا، اے عباس! یہ میں نے دیکھا،

اس روایت کے متعلق ہمیں کچھ زیادہ کہنا نہیں ہے کہ ناقیلین نے اس کے ضعف کو خود تسلیم کیا ہو اور حافظ سیوطی نے لکھا ہے کہ اس روایت اور اس پہلے کی دو روایتوں (۱۳-۱۴) میں سخت نکارت ہو، اور میں نے اپنی اس کتاب (خصائص) میں ان تینوں سے زیادہ منکر کوئی روایت نقل نہیں کی، اور میرا دل انکے لکھنے کو نہیں چاہتا تھا، لیکن میں نے محض ابو نعیم کی تقلید میں لکھ دیا ہو، جن روایتوں کو حافظ سیوطی لکھنے کے قابل نہ سمجھیں، تم انکے ضعف کے درجہ کو سمجھ سکتے ہو۔ سیوطی اس روایت کا ماخذ ابو نعیم کو بتاتے ہیں، مگر یہ روایت دلائل ابو نعیم کے مطبوعہ نسخہ میں نہیں ملی، یہ بھی یاد رہے کہ حضرت عباس آنحضرت صلم سے ایک ہی دو سال بڑے تھے، جب آمنہ نے وفات پائی تو وہ سات آٹھ برس کے بچہ ہونگے (۱۶) ابن عباس سے روایت ہے کہ آمنہ آنحضرت صلم کی ولادت کا قصہ بیان کر رہی تھیں کہ ”میں حیرت میں تھی ہی کہ تین آدمی دکھائی دیے، جنکے چہرے سورج کی طرح چمک رہے تھے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا آفتابہ تھا، جس سے مشک کی سی خوشبو آ رہی تھی، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زرد کا طشت تھا، جس کے چار گوشے تھے، اور ہر گوشہ میں سپید موتی رکھا تھا، اور ایک آواز آئی ”اے حبیب اللہ! یہ پوری دنیا، پورے کچھم کچھم کی دہری سب مجھ کو کہتی ہے اس کے جس گوشہ کو چاہے سٹھی میں لے لیجیے“ آمنہ کہتی ہیں کہ میں نے گھوم کر دیکھا کہ بچہ کہاں ہاتھ رکھتا ہے، میں نے دیکھا کہ اُس نے بیچ میں ہاتھ رکھا، تو کہنے والے کی آواز سنی کہ ”محمدؐ نے کعبہ کے خدا کی قسم کعبہ پر قبضہ کیا ہے، ہاں یہ کعبہ اُس کا قبلہ اور اس کا مسکن بنے گا، تیرے کے ہاتھ میں سپید حریر لپٹا تھا، اُس نے اس کو کھولا، تو اس میں ایک انگوٹھی تھی، جسکو

دیکھ کر دیکھنے والوں کی آنکھیں حیرت کرتی تھیں پھر وہ میرے پاس آیا تو پشت دالے نے اُس انگوٹھی کو لے کر اُس آفتاب سے سات بار اُس کو دھویا، اور بچہ کے مونڈھے پر مھر کر دی، اور حریر میں اُس کو لپیٹ کر مشک خالص کے تانگے سے اُسکو باندھ دیا، اور تھوڑی دیر تک اپنے بازوؤں میں لپٹائے رکھا، ابن عباس کہتے ہیں، کہ یہ رضوانِ جنت تھا، پھر بچہ کے کان میں کچھ کہا، جسکو آمنہ کہتی ہیں کہ میں سمجھ نہ سکی، اور پھر اس نے کہا: ”اے محمد! بشارت ہو، کہ کسی نبی کو کوئی ایسا علم عطا نہیں کیا گیا جو تم کو نہیں بتایا گیا۔ تم سب پیغمبروں سے زیادہ شجاع بنائے گئے، تم کو فتح و نصرت کی کنجی دی گئی، اور رب و اب بخشا گیا، جو تمہارا نام سنے گا، اُس نے تم کو بھی دیکھا بھی نہ ہو تو بھی وہ کانپ جائے گا، اے خدا کے خلیفہ!“

اس روایت کا ماضیہ ہے کہ یحییٰ بن عابد المثنوی سلمہ مجہری نے اپنی کتاب میلادین اس کا ذکر کیا ہے، ابن حنیملہ محدث نے بڑی جرأت کر کے اس خبر کو ”غریب“ کہا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کو غریب کہنا بھی اسکی توثیق ہے، یہ تمام تر بے اصل اور بے بنیاد ہے۔

(۱۷) **روایت** - آمنہ کہتی ہیں کہ جب ولادت ہوئی تو ایک بہت بڑا بربکا ٹکڑا نظر آیا، جس میں سے گھوڑے کے ہنہانے، اور پرروں کے پھٹ پھٹانے، اور لوگوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، وہ بربکا ٹکڑہ بچہ کے اوپر آ کر چھا گیا، اور بچہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، البتہ سنا دی کی آواز سنائی دی کہ ”محمد! کو ملکوں ملکوں پھر او، اور سمندر وں کی تہوں میں لے جاؤ، کہ تمام دنیا اُن کے نام و نشان کو پہچان لے، اور جن و انس، چرند و پرند، ملائکہ، بلکہ ہر نفی روح کے سامنے اون کو لے جاؤ، اون کو آدم کا خلق، نبیث کی معرفت، نوح کی شجاعت، ابراہیم کی دوستی، اسمعیل کی زبان، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کی سختی، ایوب کا صبر، یونس کی طاعت، یوشع کا جہاد، داؤد کی آواز، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، عیسیٰ کی پاک دہنی، اور عیسیٰ کا زہر عطا کرو، اور تمام پیغمبروں کے اخلاق میں اون کو غوطہ دو“

آمنہ کہتی ہیں پھر یہ نظر ہٹ گیا، تو میں نے دیکھا کہ آپ ہنر حریر میں لپٹے ہیں، اور اس کے اندر سے پانی ٹپک رہا ہے، آواز آئی: ”ہاں محمد نے تمام دنیا پر قبضہ کر لیا، اور کوئی مخلوق ایسی نہ رہی جو اُن کے حلقہ اطاعت میں نہ آگئی ہو، کہتی ہیں کہ پھر میں نے دیکھا تو نظر آیا کہ آپ کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح ہے، اور مشک خالص کی سی خوشبو

آپ سے نکل رہی ہے، دفعۃً تین آدمی نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا آفتابہ ہے، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زرد کا طشت ہے، اور تیسرے کے ہاتھ میں سپید ریشم ہے، اُس نے سپید ریشم کو کھول کر اس میں سے انگوٹھی جبکہ دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہوتی تھیں، نکالی، پہلے اس نے انگوٹھی کو سات دفعہ اُس آفتابہ کے پانی سے دھویا، پھر منڈھے پر مہر کر کے بچہ کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے بازوؤں میں لپیٹ لیا، پھر مجھے واپس کر دیا۔

اس حکایت کی بنیاد یہ ہے کہ قسطلانی نے مواہب لدنیہ میں السعادة والبشری نامی ایک میلاد کی کتاب سے اسکو نقل کیا ہے، اور السعادة والبشری کا مصنف کہتا ہے کہ اُس نے خطیب سے اس کو لیا ہے، روایات کے لحاظ سے خطیب کی تاریخ کا جو درجہ ہے وہ کس کو معلوم نہیں، قسطلانی نے اس روایت کو ابو نعیم کی طرف بھی منسوب کیا ہے مگر دلائل ابو نعیم کے مطبوعہ نسخہ میں تو اس کا پتہ نہیں غنیمت ہے کہ حافظ قسطلانی نے خود تصریح کر دی ہے کہ ”اس میں سخت نہارت ہے“

(۱۸) روایت، آمنہ کہتی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو ایک روشنی چمکی جس سے تمام مشرق و مغرب روشن ہو گیا، اور آپ دونوں ہاتھ ٹیک کر زمین پر گر پڑے، (شاید مقصود یہ کہنا ہے کہ آپ سجدہ میں گئے) پھر مٹھی سے مٹی اٹھائی، اہل میلاد اس سے یہ مطلب لیتے ہیں کہ آپ نے روئے زمین پر قبضہ کر لیا، اور آسمان کی طرف سر اٹھایا۔ یہ حکایت ابن سعد میں متعدد طریقوں سے مذکور ہے، مگر ان میں سے کوئی قوی نہیں، اسی کے قریب قریب ابو نعیم اور طبرانی میں روایتیں ہیں ان کا بھی یہی حال ہے۔

(۱۹) روایت۔ جس شب کو آپ پیدا ہوئے قریش کے بڑے بڑے سردار جلسہ جائے بیٹھے تھے، ایک یہودی نے جو مکہ میں سوداگری کرتا تھا اُن سے آکر دریافت کیا کہ ”آج تمہارے یہاں کسی گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے؟“ رہنے اپنی لاعلمی ظاہر کی، اُس نے کہا ”اللہ اکبر! مکہ میں معلوم، توخیر، میں جو کہتا ہوں اس کو سن رکھو، آج شب کو اس بچہ کی امت کا بنی پیدا ہو گیا، اُس کے دونوں منڈھوں کے بیچ میں ایک نشانی ہے اس میں گھوڑے کی ایال کی طرح کچھ اوپر تلے بال ہیں، وہ دودن تک دودھ نہ پیے گا، کیونکہ ایک جن نے اس کے منہ میں انگلی ڈال دی ہے جس سے

وہ دودھ نہیں پی سکتا۔“ جب جلسہ چھٹ گیا، اور لوگ گھروں کو لوٹے تو معلوم ہوا کہ عبد اللہ بن مطلب کے گھر کا پیدا ہوا ہے۔
لوگ اُس یہودی کو آمنہ کے گھرائے، اُس نے بچہ کی پیٹھ پر تل دیکھا تو غش کھا کر گر پڑا، جب ہوش آیا، لوگوں نے سبب پوچھا، اُس نے کہا ”خدا کی قسم اسرائیل کے گھرانے سے نبوت رخصت ہو گئی، اے قریش! تم اسکی پیدائش سے خوش نہ ہو،
ہشیار! خدا کی قسم یہ تم پر ایک دن ایسا حملہ کرے گا جس کی خبر چاروں انگ عالم میں پھیلے گی۔“

یہ روایت مستدرک حاکم میں ہے، اور حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے، مگر اہل علم جانتے ہیں کہ حاکم کا کسی روایت کو صحیح کہنا ہمیشہ تنقید کا محتاج رہتا ہے، چنانچہ حافظ ذہبی نے تخیض مستدرک (ج ۲ صفحہ ۶۰۲) میں حاکم کی تردید کی ہے، اس کا سلسلہ روایت یہ ہے، کہ یعقوب بن سفیان قسوی، ابوغسان محمد بن یحییٰ کنانی سے، اور یہ اپنے باپ (یحییٰ بن علی کنانی) سے اور وہ محمد بن اسحاق (مصنف سیرت) سے روایت کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابن اسحاق نے خود اپنی سیرت میں یہ روایت نہیں لی ہے، ابوغسان محمد بن یحییٰ کو بعض محدثین نے اچھا کہا ہے، مگر محدث سلیمان نے اُن کو منکر ایسی باتیں بیان کرنے والا تنبیہ دینے والا تصدیق دیگر معتبر بیانات سے نہیں ہوتی، کہا ہے، ابن حزم نے انکو مجہول کہا ہے، بہر حال اُن تک غنیمت ہے، مگر اُن کے باپ یحییٰ بن علی کا کہیں کوئی ذکر نہیں کہ یہ کون تھے؟ اور کب تھے؟ اسی قسم کی ایک اور روایت عیص راہب کے متعلق ابوجعفر بن ابی شیبہ سے ہے، اور ابونعیم نے دلائل میں اور ابن عساکر نے تاریخ میں اسکو ذکر کیا ہے، لیکن زر قانی نے لکھ دیا ہے کہ ابوجعفر بن ابی شیبہ نامعتبر ہے۔

(۲۰) روایت حضرت عباس آنحضرت صلم سے ذکر کرتے ہیں کہ ”یا رسول اللہ! مجھ کو جس نشانی نے آپ کے مذہب میں داخل ہونے کا خیال دلایا وہ یہ ہے کہ جب آپ گمراہ میں تھے تو میں نے دیکھا کہ آپ چاند سے اور چاند آپ سے باتیں کرتا تھا، اور انگلی سے آپ اُس کو جدھر اشارہ کرتے تھے اُدھر جھبک جاتا تھا۔“ فرمایا ”ان میں اُس سے اور وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا، اور رونے سے بہلاتا تھا، اور عرش کے نیچے جا کر جب وہ تسبیح کرتا تھا تو میں اسکی آواز سنتا تھا، یہ حکایت دلائل ہیثمی، کتاب المائین صابونی، تاریخ خطبہ اور تاریخ ابن عساکر میں ہے، مگر خود ہیثمی نے تصریح کر دی ہے کہ یہ صرف احمد بن ابراہیم حبل کی روایت ہے، اور وہ مجہول ہے، صابونی نے روایت

لکھ کر کہا ہے کہ ”یہ سند اور متن دونوں لحاظ سے غریب ہو“ علاوہ ازیں حضرت ابن عباسؓ آنحضرت صلیم سے شاید ایک ہی سال بڑے تھے، آنحضرت صلیم کی شیرخوارگی کے عالم میں وہ خود شیرخوار ہوں گے۔

(۲۱) حافظ ابن حجر نے فتح الباری (جلد ۲ صفحہ ۳۴۴) میں واقعی کی سیر کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ آپؐ نے گوارہ میں کلام کیا، ابن سبع المتوفی سہ کی خصائص میں ہے کہ فرشتے آپؐ کا گوارہ ہلاتے تھے، اور (پیدائش کے بعد) سب سے پہلا فقرہ زبان مبارک سے یہ نکلا الحمد للہ کبیراً، والحمد للہ کثیراً، ابن عائد وغیرہ میلاد کی بعض اور کتابوں میں اور فقرے بھی منسوب ہیں مثلاً کہ آپؐ نے لا الہ الا اللہ یا جلال ربی الرفیع پڑھا۔

واقعی کی سیر سے مراد اگر واقعی کی منازسی ہے تو اس کا مطبوعہ کلکتہ نسخہ جو میرے پیش نظر ہے اس میں یہ واقعہ مذکور نہیں اور اگر ہوتا بھی تو واقعی کا اعتبار کیا ہو؟ ابن سبع اور ابن عائد وغیرہ زمانہ متاخر کے لوگ ہیں۔ اور قدما کی روایات کی نقل میں بے احتیاط ہیں، کسی قدیم ماخذ سے اس کی تصدیق نہیں ہوتی، معلوم نہیں یہ روایتیں انھوں نے کہاں سے لیں۔

(۲۲) آنحضرت صلیم کی رضاعت اور شیرخوارگی کے زمانہ کے فضائل اور معجزات جب آپؐ کو حلیمہ سعدیہ اپنے گھر لیجاتی ہیں، ابن اسحاق، ابن راہویہ، ابویعلیٰ، بطرائی، ہیثمی، ابونعیم، ابن عساکر اور ابن سعدین تفصیل مذکور ہیں، حلیمہ سعدیہ کا آنا، آپؐ کا ان کو کھیکر مسکرانا، حلیمہ کے خشک سینوں میں دودھ بھر آنا، آپؐ کا صرف ایک طرف کے سینہ سے سیر ہو جانا، اور دوسری طرف کا اپنے رضاعی بھائی کے لیے بنظر انصاف چھوڑ دینا، آپؐ کے سوار ہوتے ہی حلیمہ کی کمزور اور بلی بلی گدھی کا تیز رو، طاقتور، اور فریہ ہو جانا، اور حلیمہ کے قبیلہ کی قحط زدہ زمین کا سرسبز و شاداب اور ہر اُبھرا ہو جانا، حلیمہ کی بکریوں کا موٹا ہونا، اور سب سے زیادہ دودھ دینا، آپؐ کا غیر معمولی نشوونما پانا، دو برس کے سن میں آپؐ کے سینہ کا چاک ہونا، حلیمہ کا اس واقعہ سے ڈر کر آپؐ کو آمنہ کے پاس واپس لانا، آمنہ کا حلیمہ کو تسلی دینا، یہ تمام واقعات ان کتابوں میں تفصیل مذکور ہیں۔

یہ واقعات دو طریقوں سے مروی ہیں ایک طریقہ کا مشترک راوی جہم بن ابی جہم ایک مجمل شخص ہے، اور

دوسرے کا مشترک راوی واقفی ہے جبکہ کوئی اعتبار نہیں۔

پہلے طریقہ سے اس کو ابن اسحاق، ابن راہویہ، ابویعلیٰ طبسری اور ابو نعیم نے روایت کیا ہے، اس کا سلسلہ یہ ہے کہ ابن اسحاق نے کہا کہ مجھ سے جہم بن ابی جہم مولیٰ حارث بن حاطب حنفی نے کہا، اور وہ کہتا ہے کہ مجھ سے عبد اللہ بن جعفر بن ابی طالب نے خود بیان کیا، یا کسی ایسے شخص نے بیان کیا جس نے عبد اللہ بن جعفر سے سنا، اور عبد اللہ بن جعفر نے حلیمہ سعدیہ سے سنا، اس روایت میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جہم اس روایت کا خود عبد اللہ بن جعفر سے سنا یقینی نہیں بتاتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ ”عبد اللہ بن جعفر یا کسی نے اُن سے سنا مجھے کہا“ معلوم نہیں وہ کون تھا؟ اور کیسا تھا؟ ابو نعیم وغیرہ متأخرین نے اس روایت کو اس طرح بیان کیا ہے کہ یہ شک سرے سے نظر انداز ہو گیا ہو اگر بالفرض جہم نے عبد اللہ بن جعفر ہی سے سنا تو عبد اللہ بن جعفر کا جو حضرت کے زمانہ میں آٹھ نو برس کے تھے اور شہ کے بعد حبش کے ملک سے مدینہ آئے تھے، حلیمہ سے ملنا اور اُن سے نقل روایت کرنا محتاج ثبوت ہے، بلکہ علما سیر و رجال میں خود حلیمہ کے اسلام یا نبوت کے بعد آپ سے ملاقات میں اختلاف ہے، صرف ایک دفعہ غزوہ ہوازن کے موقع پر ان کا آنا کسی کسی نے بیان کیا ہے، مگر اس موقع پر عبد اللہ بن جعفر کا جو کم سن تھے موجود ہونا اور اُن سے ملنا مطلق ثابت نہیں، جہم بن ابی جہم جو اس روایت کا سر بنیاد ہے، ذہبی نے میزان الاعتدال میں اسی روایت کی تقریب سے اس کا نام لکھ کر لکھا ہوگا کیعوف یعنی ”معلوم نہیں یہ کون تھا“

دوسرا طریقہ وہ ہے جس کا مرکز راوی واقفی ہے، اس سلسلہ سے ابن سعد، ابو نعیم اور ابن عساکر نے اس واقعہ کو لکھا ہے، یہ سلسلہ علاوہ ازین کہ واقفی کے واسطہ سے ہے، موقوف بھی ہے یعنی کسی صحابی تک وہ نہیں پہنچتا، اس کو واقفی، زکریا بن یحییٰ بن زید سعدی سے اور وہ اپنے باپ یحییٰ بن زید سعدی سے نقل کرتا ہے۔ ابن سعد نے دوسری جگہ (جلد اول صفحہ ۹) ایک اور سلسلہ سے اس کو واقفی سے روایت کیا ہے، اور واقفی عبد اللہ بن زید بن اسلم سے اور عبد اللہ اپنے باپ زید بن اسلم تابعی سے نقل کرتے ہیں، یہ سلسلہ بھی علاوہ ازین کہ اس کا پہلا راوی وہی واقفی ہے، اور روایت بھی موقوف ہے، زید مذکور کی نسبت اہل مدینہ کلام کرتے تھے اور اُن کے بیٹے عبد اللہ کو اکثر

محدثین نے ضعیف کہا ہے، اس لیے یہ سلسلہ بھی استناد کے قابل نہیں ہے، ابو نعیم نے تیسری روایت میں واقعہ کی واسطہ سے ان واقعات کو بے سند لکھا ہے۔

(۲۳) شق صدیقی سیدہ مبارک کے چاک ہونے کا واقعہ معراج میں پیش آنا مسلم ہے، مگر بعض لوگوں نے بچپن کے زمانہ میں بھی اس واقعہ کا پیش آنا بیان کیا ہے، بچپن کے وقت کی تعیین میں ان روایتوں میں اختلاف ہے اکثر روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت حلیمہؓ کے پاس قیام کے زمانہ میں پیش آیا، جب عمر شریف غالباً صرف چار برس کی تھی، ایک دور روایتوں میں ہے کہ اُس وقت آپ دس برس کے تھے لیکن واقعہ یہ ہے کہ عہد طفولیت میں شق صدیقی کی جس قدر روایتیں ہیں، صحیح مسلم کی روایت کے علاوہ، وہ تمام ضعیف ہیں، صحیح مسلم کی روایت میں حماد بن سلمہ کی غلطی سے معراج کا واقعہ عہد طفولیت میں بیان ہو گیا ہے، اس بارہ میں میں نے اپنی تحقیق شرح صدر کی بحث میں مفصل بیان کی ہے۔

(۲۴) حضرت حلیمہؓ کے پاس قیام کے زمانہ میں ایک اور واقعہ بھی راویوں نے بیان کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بعض یہودیوں نے یا عرب قیافہ شناسوں نے (روایت میں اختلاف ہے) یہ معلوم کر لیا، کہ نبی آخر الزمان یہی ہیں، اور یہی ہمارے آبائی کیش اور مذہب کو دنیا سے مٹائیں گے۔ یہ سمجھ کر انھوں نے آپ کو خود قتل کرنا چاہا، یا دوسروں کو آپ کے قتل پر آمادہ کرنا چاہا (روایت میں اختلاف ہے) ایک روایت میں ہے کہ یہ واقعہ اُس وقت پیش آیا جب حلیمہؓ آپ کو پہلے پہل مکہ معظمہ سے لیکر عکا ط کے میلہ میں آئیں، وہاں قبیلہ ذیل کا ایک قیافہ شناس بڑھا تھا، عورتیں اپنے اپنے بچوں کو لے کر اس کے پاس آتی تھیں اور فال نکھلاتی تھیں، اس کی نظر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو وہ چلا اٹھا کہ اس کو قتل کر ڈالو، مگر آپ لوگوں کی نظر سے غائب ہو چکے تھے، حلیمہؓ آپ کو لیکر حلدی تھیں، لوگوں نے بڑھے سے واقعہ پوچھا تو اُس نے کہا میں نے ابھی وہ بچہ دیکھا جو تمہارے اہل مذہب کو قتل کرے گا اور تمہارے بتوں کو توڑے گا اور وہ کامیاب ہوگا۔ اس کے بعد لوگوں نے آپ کو بہت ڈھونڈھا مگر آپ نہ ملے۔ حضرت حلیمہؓ نے اس کے بعد آپ کو پھر کسی قیافہ شناس اور فال دیکھنے والے کے سامنے پیش نہ کیا، ایک اور روایت میں ہے کہ اسکے

بعد اس بڑھے کی عقل جاتی رہی اور وہ کفر ہی کی حالت میں مر گیا، دوسری روایت میں یہ واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت آمنہؓ نے حلیمہؓ کو کہہ دیا تھا کہ ”میرے بچہ کو یہودیوں سے بچائے رکھنا“ اتفاق سے جب وہ آپ کو لیکر حلینؓ تو کچھ یہودی راستہ میں مل گئے، انھوں نے آپ کا حال سکر ایک دوسرے سے کہا کہ ”اس کو مار ڈالو“ پھر انھوں نے دریافت کیا کہ کیا یہ بچہ تمیم ہے؟ حلیمہؓ نے کہا ”نہیں“ میں اسکی ماں ہوں، اور اپنے شوہر کو بتایا کہ وہ اس کا باپ ہی“ انھوں نے کہا کہ اگر تمیم ہو تا تو ہم اس کو قتل کر ڈالتے، (یعنی آخری پیغمبر کی ایک علامت تمیمی بھی تھی، اور چونکہ ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہ علامت اس بچہ میں پائی نہیں جاتی اس سے ان کا یقین جاتا رہا۔)

یہ روایتیں ابن سعد جلد اول صفحہ ۱۰۹ میں ہیں، مگر حالت یہ ہے کہ پہلی روایتوں کا ماخذ اقدی کی داستانیں ہیں اور اس پر بھی ان کے سلسلے نام تمام ہیں، آخری روایت کا سلسلہ یہ ہے، عمرو بن عاصم کلابی، ہمام بن یحییٰ، اسحاق بن عبد اللہ گویمہ تینوں عموماً ثقہ اصحاب ہیں، مگر ان کی یہ روایت موقوف ہے، یعنی آخری راوی اسحاق بن عبد اللہ گویمہ ہیں مگر وہ کسی صحابی سے اسکا سننا ظاہر نہیں کرتے معلوم نہیں یہ روایت انکو کہاں سے پہنچی؟

تقریباً اسی واقعہ کو ابو نعیم نے دلائل میں اس طرح بیان کیا ہے کہ حلیمہ جب آپ کو مکہ سے لیکر روانہ ہوئیں تو ایک وادی میں پہنچیں ان کو حبش کے کچھ لوگ ملے (جو غالباً عیسائی ہوں گے) حلیمہ ان کے ساتھ ہو گئیں، انھوں نے جب آنحضرت صلعم کو دیکھا تو آپ کی نسبت کچھ دریافت کیا، اس کے بعد بہت غور سے انھوں نے آپ کو دیکھا شروع کیا، دونوں مونڈھوں کے بیچ میں جو مہر نبوت تھی وہ دیکھی، آپ کی آنکھوں میں تھوڑی سرخی تھی اس کو دیکھتے رہے، پھر اوجھا کہ گیا بچہ کی آنکھوں میں یہ سرخی کسی بیماری سے ہے؟ حلیمہؓ نے کہا ”نہیں یہ ہمیشہ سے اسی طرح ہے“ انھوں نے کہا ”خدا کی قسم یہ پیغمبر ہے“ یہ لکھ کر انھوں نے چاہا کہ بچہ کو حضرت حلیمہ سے چھین لیں لیکن خدا نے آپ کی حفاظت کی، ابو نعیم کی اس روایت کا سلسلہ نہایت ضعیف اور کمزور ہے اور اس کے رواۃ مجہول الحال لوگ ہیں۔

(۲۵) کہتے ہیں کہ پیرا اور محبت سے حضرت حلیمہؓ آپ کو دھوپ میں بٹکنے نہیں دیتی تھیں ایک دن آپ اپنی رضاعی بہن کے ساتھ دھوپ میں نکل پڑے حلیمہؓ نے دیکھا تو لڑکی پر خفا ہوئیں کہ تم دھوپ میں کیوں لگیئیں لڑکی نے کہا

امان جان! میرے بھائی کو دھوپ نہیں لگتی، میں نے دیکھا کہ اُس پر بادل سایہ کئے تھے، جدھر وہ جاتا تھا، وہ بھی چلتے تھے، اور جہاں وہ رک جاتا تھا، وہ بھی رک جاتے تھے، اسی کیفیت سے وہ یہاں تک پہنچا ہے، "ابن سعد نے دو طریقوں سے اس واقعہ کو نقل کیا ہے، ایک میں تو صرف واقعی کا حوالہ ہے اور اس کے آگے کوئی نام نہیں دیا ہے (صفحہ ۷، جلد اول) اور دوسرے میں یہ کہ واقعی نے معاذ بن محمد سے اور اُسے عطا، اور عطاء نے حضرت ابن عباس سے سنا، ابن سعد علاوہ ابونعیم ابن عساکر اور ابن طراح نے بھی اسی سلسلہ سے اس واقعہ کو نقل کیا ہے، اگر اس سلسلہ میں واقعی کے علاوہ معاذ بن محمد، مجول اور نامعتبر ہے۔ یہاں تک تو ہم نے فضائل و معجزات کی غلط اور ضعیف روایتوں کی مسلسل تنقید کی ہے، اگر اسی طرح ہم آخر تک بھانا چاہیں تو یہ وفرائ اور اراق میں نہیں ساسکتا، اس لیے ہم صرف مشہور ترین روایتوں کی تنقید پر قناعت کرتے ہیں۔ (۲۶) سب سے مشہور بحیرار اہب کا قصہ ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ جب آپ دس بارہ برس کے تھے تو اپنے چچا ابوطالب کے ساتھ شام کا سفر کیا، راہ میں ایک عیسائی خانقاہ ملی جہیں بحیرا نام ایک راہب رہا کرتا تھا، اُس نے آپ کو دیکھا اور علامتوں سے پہچان کر یہ جان لیا کہ پیغمبرِ آخر الزمان اور سردارِ عالم ہی ہیں، اُس نے دیکھا کہ ابراہیم آپ پر سایہ افکن ہے، جس درخت کے نیچے آپ بیٹھے ہیں اسکی شاخیں آپ پر چھکی آتی ہیں، اُس نے آپ کی خاطر قافلہ کی دعوت کی، اور ابوطالب سے باصرہ کہا کہ اس بچہ کو مکہ واپس لے جاؤ، ورنہ رومی اگر اس کو پہچان گئے تو ہو قتل کر ڈالیں گے، (شاید اس لیے کہ آپ کے ہاتھوں انکی سلطنت کا خاتمہ ہوگا) ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ رومیوں کا ایک گروہ پہنچ گیا۔ دریافت سے ظاہر ہوا کہ رومیوں کو یہ معلوم ہو گیا ہے پیغمبرِ آخر الزمان کے ظہور کا وقت آگیا ہے اس لیے رومیوں نے تحقیق حال کے لیے ہر طرف اپنے دستے روانہ کیے ہیں، بحیرا نے اُن سے کہا کہ "خدا کی تقدیر ٹل نہیں سکتی" اس لیے بہتر ہے کہ تم واپس جاؤ، وہ رک گئے، اور ادھر ابوطالب نے آنحضرت صلع کو مکہ واپس بھیج دیا، اور حضرت ابو بکرؓ نے حضرت بلالؓ کو آپ کے ساتھ کر دیا، اور بحیرا نے لیک اور ناشتہ آپ کے ساتھ کیا۔

یہ روایت اختصار اور تفصیل کے ساتھ سیرت کی اکثر کتابوں میں اور بعض حدیثوں میں بھی مذکور ہے، مگر ابن اسحاق اور ابن سعد وغیرہ کتبِ سیرت میں اس کے متعلق جس قدر روایتیں ہیں اُن سب کے سلسلے کمزور اور ٹوٹے ہوئے ہیں۔

اس قصہ کا سب سے محفوظ طریقہ سند وہ ہے جس میں عبد الرحمن بن غنروان جو ابو لؤح قزاق کے نام سے مشہور ہے، یونس بن اسحاق سے، اور وہ ابو بکر بن ابی موسیٰ سے اور وہ اپنے باپ ابو موسیٰ اشعری سے اسکی روایت کرتے ہیں یہ قصہ اس سلسلہ سند کے ساتھ جامع ترمذی، مستدرک حاکم، مصنف ابن ابی شیبہ، دلائل بیہقی اور دلائل ابن نعیم میں مذکور ہے، ترمذی نے اس کو ”حسن و غریب“ اور حاکم نے ”صحیح“ کہا ہے، استاد مروجہ نے سیرت کی پہلی جلد (طبع اول صفحہ ۱۳۰ طبع دوم صفحہ ۶۸) میں اس روایت پر پوری تنقید کی ہے اور عبد الرحمن بن غنروان کو اس سلسلہ میں مخرج قرار دیا ہے اور حافظ ذہبی کا قول نقل کیا ہے کہ وہ اس روایت کو موضوع سمجھتے ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ اس سلسلہ سند میں نہ صرف عبد الرحمن بن غنروان بلکہ دوسرے رواۃ بھی حرج کے قابل ہیں (۱) سب سے اول یہ کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری مسلمان ہو کر کسٹھ میں تین سے مدینہ آئے تھے، اور یہ واقعہ اس سے پچاس برس پہلے کا ہے، حضرت ابو موسیٰ نہ تو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اور نہ کسی اور شریک واقعہ کی زبان سے اپنا سننا بیان کرتے ہیں اس لیے یہ روایت مرسل ہے۔

(۲) اس واقعہ کو حضرت ابو موسیٰ سے ان کے صاحبزادہ ابو بکر روایت کرتے ہیں مگر انکی نسبت کلام ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سے کوئی روایت سنی بھی ہے یا نہیں، چنانچہ ناقدین فن کو اس باب میں بہت کچھ شک ہے، امام ابن حنبل نے تو اس سے قطعی انکار کیا ہے، بنا بریں یہ روایت منقطع بھی ہے اس کے سوا ابن سعد نے لکھا ہے کہ وہ ضعیف سمجھے جاتے ہیں۔

(۳) ابو بکر سے یونس بن اسحاق اس واقعہ کو نقل کرتے ہیں، گو متعدد محدثین نے انکی توثیق کی ہے تاہم عام فیصلہ یہ ہے کہ وہ ضعیف ہیں، یحییٰ کہتے ہیں کہ ”ان میں سخت بے پروائی تھی“ شعبہ نے ان پر تلبیس کا الزام قائم کیا ہے، امام احمد انکی اپنے باپ سے روایت کو ضعیف اور انکی عام روایتوں کو مضطرب اور ایسی دبی کہتے ہیں، ابو حاتم کی رائے ہے کہ وہ راست گو ہیں، لیکن انکی اپنے باپ سے حدیث ”حجت نہیں“ ساجی کا قول ہے کہ وہ سچے ہیں، اور بعض محدثین نے ان کو ضعیف کہا ہے، ابو حاکم کا بیان ہے کہ اکثر انکو اپنی روایتوں میں دہم ہو جاتا تھا۔

(۴) چوتھا راوی عبدالرحمن بن غزوان ہے جو کجا نام مستدرک اور البوسیم میں ابو نوح قراوہ ہے اس کو اگرچہ بہت سے لوگوں نے ثقہ کہا ہے، تاہم وہ متعدد منکر روایتوں کا راوی ہے، مالیک والی جھوٹی حدیث اسی نے روایت کی ہے، ابو احمد حاکم کا بیان ہے کہ اس نے امام لیث سے ایک منکر روایت نقل کی ہے، ابن حبان نے لکھا ہے کہ ”وہ غلطیاں کرتا تھا اور امام لیث اور مالک سے مالیک والی حدیث نقل کرنے کی وجہ سے اس کی طرف سے دل میں خلجان ہے“

(۵) حافظ ذہبی میسنران میں لکھتے ہیں کہ ”عبدالرحمن بن غزوان کی منکر روایتوں میں سب سے زیادہ منکر بحیرا راہب کا قصہ ہے، اس قصے کے غلط ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ ابو بکر نے بلال کو آپ کے ساتھ کر دیا حالانکہ حضرت ابو بکر اُس وقت بچہ تھے، اور حضرت بلال پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔“

(۶) حاکم نے مستدرک میں اس واقعہ کو نقل کر کے لکھا ہے کہ یہ بخاری و مسلم کے شرط کے مطابق ہے، حافظ ذہبی مستدرک کی تفتیش میں اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ ”میں اس روایت کو بنایا ہوا خیال کرتا ہوں، کیونکہ اس میں بعض واقعات غلط ہیں، (مستدرک جلد دوم صفحہ ۶۱۵)

(۷) امام بیہقی اسکی صحت کو صرف اسی قدر تسلیم کرتے ہیں کہ ”یہ قصہ اہل سیر میں مشہور ہے“ حافظ سیوطی نے ضحاک میں امام موصوف کے اس فقرہ سے یہ سمجھا ہے کہ وہ بھی اس کے ضعف کے قائل ہیں، اس لیے اصل روایت میں ابن سعد وغیرہ سے چند اور سلسلے نقل کئے ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔

(۲۷) اسی قسم کا ایک اور واقعہ دوسری دفعہ کے سفرِ شام میں جب آپ حضرت خدیجہ کا مال تجارت لیکر بصری تک پہنچے لے گئے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے، آپ کے ساتھ اس سفر میں حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا اسکی زبانی روایت ہے کہ ہر جگہ آپ پر سایہ انگن رہتا، کبھی فرشتے اپنے پروں کا سایہ کرتے تھے، ایک عیسائی خلفاء کے قریب جہاں نسطور راہب رہتا تھا، آپ نے ایک صفت کے نیچے آرام کیا، راہب نے دیکھا تو میسرہ سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے، اُس نے نام و نشان بتایا، راہب نے کہا کہ ”اس شخص کے نیچے بیٹھ کر سوا اور کوئی نہیں ٹھہراؤ، پھر دیکھو کیا کرائی نکھو، میں ہمیشہ یہ سرخی ہتی ہوں، غلام نے اثبات میں جواب دیا، راہب نے کہا کہ ”تو

یہ یقیناً آخر زمانہ کا پیغمبر ہے، تم کبھی اس کی رفاقت نہ چھوڑنا، اسی درمیان میں ایک شخص سے خرید و فروخت میں کوئی جھگڑا پیش آیا، خریدار نے آپ سے کہا کہ تم لات عوی کی قم کھاؤ، آنحضرت صلعم نے فرمایا میں کبھی انکی قسم نہیں کھاتا، آپ نے میسرہ سے کہا خدا کی قسم یہ پیغمبر ہے، اس کی صفتیں ہماری کتابوں میں لکھی ہیں، میسرہ کا بیان ہے کہ جب دو پہر کی سخت دھوپ پڑتی تو دو فرشتے آپ پر سایہ کر لیتے، جب آپ تجارت سے فارغ ہو کر مکہ آ رہے تھے اتفاق سے اس وقت حضرت غیبیہ سہیلوں کے ساتھ کوٹھے پر تھیں، حضرت خدیجہ کی نظر آپ پر پڑی کہ آپ اونٹ پر سوار ہیں اور دو فرشتے آپ پر سایہ افکن ہیں، انھوں نے یہ نظر اپنی سہیلیوں کو دکھایا، اور میسرہ سے اس کا تذکرہ کیا، میسرہ نے کہا پورے سفر میں یہی تماشا دیکھتا آیا ہوں اور اس کے بعد اُس نے نسطور راہب کی گفتگو بھی اُن سے دھرائی۔

یہ واقعہ ابن اسحاق، ابن سعد، البیہقی اور ابن عساکر میں ہے، ابن اسحاق میں اس روایت کی کوئی سند نہیں ہے، البقیہ کتابوں میں اس کی سند یہ ہے کہ ان کتابوں کے مصنفین واقعی سے اور واقعی موسیٰ ابن شبیبہ سے اور وہ عیمرہ بنت عبد اللہ بن کعب سے، اور عیمرہ ام سعد بنت کعب سے، اور وہ یعلیٰ بن مہجاء کی بہن نفیسہ بنت امیہ سے جو صحابیہ تھیں، روایت کرتی ہیں، واقعی کی بے اعتباری تو محتاج بیان نہیں، اس کے علاوہ موسیٰ بن شبیبہ کی نسبت امام ابن حنبل کہتے ہیں ”احادیثہ مناکیر“ اسکی حدیثیں منکر ہیں، عیمرہ بنت ابن کعب اور ام سعد کا حال نہیں معلوم۔

(۲۸) ابن اسحاق، ابن سعد، بیہقی اور ابو نعیم میں ہے کہ قریش نے جب نبوہاشم کا مقاطعہ کر کے شعب ابی طالب میں محصور کیا اور باہم ایک معاہدہ مرتب کر کے خانہ کعبہ میں رکھ دیا تو چند سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بھیجا جس نے کاغذ کو کھالیا، ایک روایت میں ہے کہ خدا کا نام چھوڑ کر باقی عبارت کو جس میں نبوہاشم کے مقاطعہ کا عہد تھا اس نے کھالیا تھا، اور دوسری روایت میں ہے کہ خدا کا نام کھالیا تھا اور بقیہ عبارت چھوڑ دی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلعم کو اس واقعہ سے مطلع فرمایا، آنحضرت صلعم نے ابوطالب سے اس کا ذکر کیا، ابوطالب نے قریش کو اس کی خبر کئی اور بالاخر اس واقعہ کو جھوٹ اور سچ ہونے پر معاہدہ کے باقی رہنے یا ٹوٹ جانے کا فیصلہ قرار پایا، کفار نے

جب کاغذ کو تار کر دیکھا تو آنحضرت صلعم کے قول کی تصدیق ہو گئی۔

ابن اسحاق کی روایت بے سند ہے، بقیہ تمام روایتیں یا داقی اور ابن لیسہ سے ہیں جبکہ اعتبار نہیں اور اثقات سے ہیں تو وہ تمام مرسل ہیں، ان مرسل روایتوں میں اگر کوئی بہتر روایت ہو تو وہ بیقی میں موسیٰ بن عقبہ کی ہے، جو امام زہری سے اس کو روایت کرتے ہیں، مگر وہ زہری تک پہنچ رہ جاتی ہے کسی صحابی تک نہیں پہنچتی۔

(۲۹) مشہور ہے کہ ہجرت میں جب آپ نے غارِ ثور میں پناہ لی، تو خدا کے حکم سے فوراً غار کے منہ پر پتھر لے یا بھول کا دھڑٹ اُگ آیا جس کی ڈالیاں پھیل کر چھائی گئیں، کبوتر کے ایک جوڑے نے اگر وہاں انڈے دیئے، اور مکرٹی نے جالے تن دیئے، تاکہ شکرین کو آنحضرت صلعم کے اس کے اندر ہونے کا گمان نہ ہو، درخت کے اُگنے، کبوتر کے انڈے دیئے، مکرٹی کے جالے تنے ان تینوں کا ذکر صرف ابو مصعب کی روایت میں ہے، بقیہ روایتوں میں صرف کبوتر و انڈے کے دینے اور مکرٹی کے جالانے کا بیان ہے، بہر حال یہ واقعہ کتب سیر میں ابن اسحاق، ابن سعد، دلائل بیہقی اور ابو نعیم میں اور کتب حدیث میں سے ابن مردویہ اور بزاز میں ہے، ابن مردویہ، بزاز اور بیہقی میں جو روایت ہے نیز ابن سعد اور ابو نعیم کی ایک ایک روایت ابو مصعب کی سے ہے، جو متعدد صحابہ سے اس واقعہ کا سننا ظاہر کرتا ہے، ابو مصعب سے عون بن عمرو انفسی اس کی روایت کرتا ہے لیکن یہ دونوں صاحب پایہ اُمت بار سے گرے ہوئے ہیں، ابو مصعب کی مجہول ہے، اور عون بن عمرو کی نسبت ابن معین کہتے ہیں کہ ”وہ کچھ نہیں“ امام بخاری فرماتے ہیں کہ وہ ”منکر الحدیث اور مجہول ہے“ ابو نعیم میں عون بن عمرو کے بجائے عیین بن عمرو انفسی لکھا ہے، یہ عیین بن عمرو بھی بے اعتبار ہے عقیلی نے اس کا ضعف میں شمار کیا ہے، اور لکھا ہے کہ ”اسکی روایتوں کی تصدیق نہیں ہوتی“ اور اس روایت کو نقل کر کے لکھا ہے کہ ”ابو مصعب مجہول ہے۔“

استاذ مرحوم نے سیرت نبوی جلد اول واقعہ ہجرت میں صرف اسی ابو مصعب کی روایت پر تنقید کی ہے مگر واقعہ یہ ہے کہ ابو مصعب کے علاوہ اور دوسرے سلسلوں سے بھی یہ مروی ہے، چنانچہ ابن سعد نے اور ایک طریقہ سے اس واقعہ کی

روایت کی ہے مگر اس روایت کا سرسلسلہ واقعی ہے جس نے متعدد روایتوں کو یکجا کر کے انکی ایک مشترک روایت ہجرت طیار کی ہے، اس واقعہ کی بہترین روایت وہ ہے جو مسند ابن جنبل میں حضرت ابن عباسؓ مروی ہو، وہ فرماتے ہیں:
 فرموا بالغادر فزادوا علی بابہ نسیم العنکبوت فقالوا کفار آپ کی تلاش میں غار کے منہ تک پہنچ گئے، دیکھا کہ منہ پر
 لو دخل ههنا لم یکن نسیم العنکبوت علی بابہ، کوئی کے حال ہیں تو انھوں نے کہا کہ اگر محمدؐ اس کے اندر جاتے
 (جلد اول صفحہ ۳۲۸) تو یہ جال نہ ہوتے۔

لیکن ان الفاظ سے اس واقعہ کا غیر معمولی ہونا ظاہر نہیں ہوتا، البتہ اس روایت کی بنا پر اس کو تائیدات میں
 جگہ دی جاسکتی ہے، ہاشم یہ روایت بھی قوی نہیں، اس کے راوی قسم ہیں، جو اپنے کو مولیٰ ابن عباسؓ کہتے ہیں۔
 اور ان سے عثمان الجری نام ایک شخص روایت کرتا ہے، ہاشم کی اگرچہ متعدد محدثین نے توثیق کی ہے، اور امام بخاری
 نے صحیح میں ان سے حجامت کی روایت نقل کی ہے، مگر وہ خود کتاب الضعفاء میں انکو ضعیف کہتے ہیں، ابن سعد نے
 بھی ان کو ضعیف کہا ہے، ساجی نے لکھا ہے کہ ”لوگون نے ان کی روایت میں کلام کیا ہے“ ابن حزم نے لکھا ہے
 کہ ”وہ قوی نہیں“ اور عثمان الجری جو عثمان بن عمر بن ساج الجری ہیں، اور کیمین عثمان بن ساج کے نام سے مشہور
 ہے، گو ابن حبان نے اپنے مشہور تساہل کی بنا پر اس کو ثقات میں داخل کیا ہے، مگر محدث ابو حاتم کہتے ہیں کہ ”اسکی
 حدیث لکھی جائے، حجت میں پیش نہ کی جائے“ علامہ ذہبی نے میزان میں اور حافظ ابن حجر نے لسان میں، صرف
 ابو حاتم کا قول نقل کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسکی نسبت محدثین کا آخری فیصلہ یہی ہے۔

(۳) روایتوں میں ہے کہ اسی سفر میں راہ میں ایک جگہ بکریوں کے ایک چرواہے سے آپ نے دودھ طلب کیا
 اُس نے معذرت کی کہ کوئی دودھ والی بکری نہیں لیکن آپ نے اسکی اجازت سے ایک بے دودھ والی بکری کے
 تھن میں ہاتھ لگایا فوراً دودھ نکل آیا، چنانچہ سب نے دودھ پیا، چرواہا دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔

ایک روایت میں ہے کہ چرواہا حضرت عبداللہ بن مسعودؓ تھے، لیکن عام معجزات کے تحت میں ہم نے یہ ثابت
 کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا واقعہ زمانہ ہجرت کا نہیں، بلکہ وہ کسی اور زمانہ کا ہے، عبداللہ بن مسعودؓ کا واقعہ طیار

اور سند احمد میں خود حضرت عبداللہ بن مسعود کی زبانی صحیح روایت کے ساتھ مذکور ہے، مسند ابویعلیٰ مستدرک حاکم، اور طبرانی میں بجائے عبداللہ بن مسعود کے صرف ”عبد“ یعنی ایک غلام کا ذکر ہے جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، صحابہ میں سے اُس کے راوی قیس بن نمان سکونی ہیں۔ یہ صرف ایک دفعہ ایک وفد کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور اُن سے صرف یہی ایک روایت مروی ہے، بعضوں نے ان سے ایک اور روایت ہدیہ کی بھی نقل کی ہے مگر ظاہر ہے کہ وہ شریکِ قوت نہ تھے، انھوں نے یہ واقعہ کس سے سنا؟ معلوم نہیں، اس لیے یہ روایت مرسل ہے، اسکے ایک راوی عبید اللہ بن عیاد بن لقیطی گو اور ورنے توثیق کی ہو مگر بڑا زارے لکھا ہو کہ ”وہ قوی نہیں تاہم ذہنی تخصیص مستدرک (ج ۳ صفحہ ۹) میں اور ابن حجر نے اصحابہ (تہذیب قیس بن نمان سکونی) میں اس کو صحیح کہا ہے، مگر یہ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ خود حضرت ابو بکر صدیق سے جو واقعہ ہجرت کی مفصل روایت صحیحین میں ہے اُس میں ایک غلام کے بکری کے دودھ پلانے کا واقعہ مذکور ہے مگر اس معجزہ کا وہاں نام و نشان بھی نہیں۔

ہجرت کے موقع پر بے دودھ والی بکری کے تھنوں میں دودھ پیدا ہو جانے کا مشہور ترین معجزہ ام مہاجرہ کے خیمہ کا ہے کہتے ہیں مکہ اور مدینہ کی راہ میں قبیلہ خزاعہ کے ایک خاندان کا میدان میں خیمہ تھا، ام مہاجرہ ابو مہاجر مکیاں بیوی اس خیمہ میں رہتے تھے، اور مسافروں کو آرام پہنچایا کرتے تھے، بکریوں کی پرورش پر ان کا گذارہ تھا، صبح کو ابو مہاجر تمام بھی اور دودھ والی بکریاں لے کر چراگاہ کو نکل گیا تھا، صرف بے دودھ والی دہلی بکریاں خیمہ میں رہ گئی تھیں، اتنے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کا ادھر سے گذر ہوا، کھانے پینے کی کچھ چیزیں آپ نے برقیہ طلب کیں، جو نہیں ملیں، خیمہ کے ایک گوشہ میں ایک بکری نظر آئی آپ نے پوچھا کہ ام مہاجرہ بکری کیسی ہے؟ اُس نے کہا یہ لاغری سے بکریوں کے ساتھ نہ جا سکی پھر دریافت فرمایا کہ کیا اس کے کچھ دودھ ہے؟ جواب دیا یہ دودھ سے معذور ہے، راوی کا بیان ہے کہ اس سال خشک سالی تھی، اور لوگ قحط میں مبتلا تھے، فرمایا کہ مجھے اس کے دھننے کی اجازت ہے؟ عرض کی میرے مان باپ قربان! اگر اس کے دودھ ہو تو دودھ لیجیے، آپ نے دعا فرمائی، اور پھر بسم اللہ لکھ کر تھن میں ہاتھ لگایا فوراً اُس کے تھنوں میں دودھ اُتر آیا، وہ دودھ سب نے پی لیا، اور کچھ بچ گیا، اور قافلہ نبوی آگے روانہ ہوا، کچھ دیر کے بعد ابو مہاجر آیا، دیکھا کہ گھر میں دودھ

رکھا ہے، تعجب سے پوچھائیے دودھ کہاں سے آیا، بکریان تو سب میرے ساتھ تھیں، ام مَعْدَنے سارا قصہ بیان کیا، ابو مَعْدَنے کہا کہ ذرا اُس شخص کی صورت شکل تو بیان کرو، ام مَعْدَنے نہایت تفصیل سے آپ کے حسن و جمال اور شکل و شمائل کی تصویر چھینچی جسکو سنکر ابو مَعْدَنے کہا یہ تو خدا کی قسم قریش والا آدمی معلوم ہوتا ہے جس کا کچھ حال میں سُن چکا ہوں، میری آزدوہے کہ مجھے اسکی صحبت میسر ہوتی، اور جب انشاء اللہ موقع مل گیا میں یہ کر دوں گا، اسی وقت مکہ میں کچھ اشعارِ غیب سے سنے گئے، یہ اشعار بھی روایت میں ہیں، ان اشعار میں ام مَعْدَنے کے اسی واقعہ کا بیان ہے، حضرت حَسَّانؓ نے جب ہاتھ کی یہ آواز سنی تو ان اشعار کے جواب میں یہ اشعار کہے، (یہ جوابی اشعار بھی روایت میں مذکور ہیں۔)

یہ روایت بغوی، ابنِ شَہین، ابنِ سَکَن، ابنِ مَندہ، بطرانی، ہیثمی، ابونعیم اور حاکم بنِ ام مَعْدَنے کے بھائی حبیش بن خالد کی زبانی مذکور ہے، اور حاکم نے نہ صرف یہ کہ اسکو صحیح کہا ہے، بلکہ اور دیگر طریقوں سے بھی اسکو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، مگر معلوم ہے کہ حاکم کے صحیح کہنے کی علما کی نگاہ میں کوئی قدر قیمت نہیں، چنانچہ حافظ ذہبی نے اس روایت پر تفتید کرتے ہوئے تصریح کر دی ہے کہ ان میں سے کوئی طریقہ سید صحیح کے شرائط کے مطابق نہیں، حافظ ذہبی نے مجملاً اسی قدر لکھا ہے، مگر واقعہ یہ ہے کہ یہ روایت حاکم کے علاوہ اور کتابوں میں صرف ایک ہی سلسلہ سند سے مذکور ہے اور وہ یہ ہے کہ حزام اپنے باپ ہشام سے، اور ہشام اپنے باپ حبیش بن خالد فرما اعی سے ناقل ہیں، حزام اور ہشام دونوں مجہول ہیں حبیش بن خالد سے صرف یہی ایک روایت تمام کتب حدیث میں مذکور ہے حبیش اصل واقعہ کے وقت موجود نہ تھے، معلوم نہیں انھوں نے کس سے سنا، اس لیے یہ روایت مرسل ہی پھر انہوں نے مشدہ ہجری میں شہادت پائی یہ ثابت نہیں کہ ان کے بیٹے ہشام نے بالغ ہو کر باپ کی صحبت اور سماعت بھی حاصل کی یا نہیں، حاکم نے دو طریقوں سے اس واقعہ کو نقل کیا ہے، ایک انھیں حزام اور ہشام بن حبیش کے ذریعہ سے، اور دوسرے حر بنِ صبیح سے، اور وہ ام مَعْدَنے کے شوہر ابو مَعْدَنے سے راوی ہیں، پہلے طریقہ میں حاکم نے یہ کمال کیا ہے کہ حبیش کے بجائے خود ہشام بن حبیش بن خولید، (بجائے خالد) کو اصل راوی اور صحابی قرار دیا ہے، ظاہر ہے کہ اس طریق سے روایت کا ارسال اور بڑھ گیا، ہشام کا صحابی ہونا بھی مشکوک ہے، دوسرے طریقہ میں حر بنِ صبیح گو ثقہ ہیں مگر ابو مَعْدَنے سے ان کی سماعت ثابت نہیں، چنانچہ

ابن حبان نے تہذیب میں لکھا کہ حرّ ابو عبد سے مسلّہ تین کرتے ہیں، یہ تو ان تمام روایتوں کے اوپر کے راویوں کا حال ہے، نیچے کے راویوں میں اکثر مجہول لوگ ہیں، حرّ والی روایت میں نیچے ایک شخص بشر محمد سگری ہے جسکو ازوی نے منکر الحدیث اور ابن عدی نے واہی کہا ہے، علاوہ ازیں ان روایتوں کے الفاظ امّ عبد اور آنحضرت صلم کے باہم طرزِ مخاطب، اور اشعار کی زبان اور ابو عبد کی گفتگو میں ایک خاص غریبیت ہے جسکو ناقدین حدیث اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، یہ بھی عجیب بات ہے کہ ماقف غیب نے تو اشعار مکہ میں لوگوں کو سنائے اور غیر مسلم، حسان بنہ نے مدینہ میں بیٹھے ان کا جواب کہا، ہجرت کے سال میں مکہ کے اُس پاس قحط کا پڑنا اور خشک سالی ہونا بھی ثابت نہیں۔

مجھے ہجرت کے موقع پر ان دو دھ والی روایتوں کے تسلیم کرنے میں اس لیے بھی پس دیش ہے کہ ہجرت کے رُسِیق سفر حضرت ابو بکر سے واقعاتِ ہجرت کی جو روایت صحیح بخاری میں مذکور ہو، اُس میں ایک جگہ ایک چرواہے سے دودھ مانگ کر پیئے کا ذکر موجود ہے، مگر اس معجزہ کا مطلق ذکر نہیں ہے، چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر کی زبانی یہ قصّہ ان الفاظ میں مذکور ہے، ”دفعتہ ایک چرواہا نظر آیا، جو اپنی بکریوں کو مانگے لیے جارہا تھا، میں نے اُس سے پوچھا تم کس کے غلام ہو؟ اُس نے قریش کے ایک آدمی کا نام لیا جس کو میں جانتا تھا، پھر میں نے کہا تمہاری بکریوں کے دودھ ہے؟ اس نے کہا ہاں، میں نے کہا اپنے ہاتھ اور بکری کے تھن جھاڑ کر پیالہ میں دودھ تو دو ہو، اس نے دوا تو میں آنحضرت صلم کیلئے ایک برتن میں رکھ کر اورتھوڑا پانی ملا کر کہ دودھ ٹھنڈا ہو جائے، آپ کے پاس لایا، آپ نے نوش فرمایا۔“

مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کی ایک اجتماعی زندگی شروع ہو گئی تھی، اور خلوت و جلوت میں ہر موقع پر جان نثاروں کا ہجوم رہتا تھا اس لیے آپ کے واقعات و سوانح کا ایک ایک حرف پہلے سے زیادہ روشن ہو جاتا ہے، اس بنا پر اس زمانہ کے دلائل و معجزات زیادہ محفوظ طریقہ سے احادیث میں مذکور ہیں، اور اس عہد کے متعلق جو غلط اور شبہ روایات بعد کو پیدا ہوئے ہیں، محدثین نے موضوعات میں علانیہ انکی پرودہ دری کر دی ہے، اس لیے فنِ موضوعات پر جو کتابیں لکھی گئی

بین، اُن میں ان کی تفصیل موجود ہے، مثلاً

۱- وہ تمام روایتیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ سے حضرت آمنہ یا کسی اور مردہ کے زندہ ہونے کا بیان ہے وہ سب جھوٹی اور بنائی ہوئی ہیں۔

۲- وہ معجزے جن میں گدھے، اونٹ، بکری، ہرن، گوہ، بھیڑیے، شیر وغیرہ جانوروں کے انسانوں کی طرح بولنے یا کلمہ پڑھنے کا ذکر ہے، بروایت صحیح ثابت نہیں ہیں۔

۳- ایسی روایتیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمان سے خوانِ نعمت یا جنت میوؤں کے آنے کا ذکر ہے، موضوع ہیں۔

۴- وہ روایتیں جن میں حضرت خضر یا الیاس سے ملنے یا اُن کے سلام و پیام بھیجنے کا بیان ہے، صحتِ خالی ہیں۔

۵- عوام میں مشہور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ نہ تھا، لیکن یہ کسی روایت سے ثابت نہیں ہے۔

۶- روایت ہے کہ آپ قضائے حاجت واپس آتے تھے تو دُعا کوئی نجاست باقی نہیں رہتی تھی، یہ ستر یا موضوع ہے۔

۷- واعظوں میں مشہور ہے کہ ابو جہل کی فرمائش سے، اُس کے ہاتھ کی کنکریاں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ سے کلمہ

پڑھنے لگیں، لیکن یہ ثابت نہیں،

۸- وہ تمام حکایات جن سے ہماری زبان میں کتبِ وفات نامہ اور ہر فی نامہ ترتیب پائی ہیں، تمام جھوٹی ہیں۔

۹- ایک روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت علیؓ کے زانو پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، آفتاب ڈوب

رہا تھا، اور نمازِ عصر کا وقت ختم ہو رہا تھا، لیکن حضرت علیؓ نے ادا آپ کو جگنا مناسب نہ سمجھا، جب آفتاب ڈوب گیا،

تو دفعۃً آپ بیدار ہوئے اور دریافت فرمایا کہ تم نے نماز پڑھی عرض کی نہیں، آپ نے دعا کی فوراً آفتاب لوٹ کر

نکل آیا، یہ روایت بھی صحیح طریقہ سے ثابت نہیں ہے۔

۱۰- ایک روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اس قدر روشن تھا کہ اندھیرے میں آپ جاتے تھے تو اُجالا

ہو جاتا، چنانچہ ایک دفعہ رات کو حضرت عائشہؓ کے ہاتھ سے سوئی لگ گئی، تلاش کی، نہیں ملی، دفعۃً آپ تشریف لے آئے

تو چہرہ مبارک کی روشنی میں سوئی چمک اُٹھی اور مل گئی، یہ بالکل جھوٹ ہے۔

بشارات

يَجِدُوْنَهُ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ (اعراف)

جس پیغمبر کو وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔

یہود و نصاریٰ میں یہ خیال ہے کہ کسی پیغمبر کا دعوائے نبوت اُس وقت تک مسلم نہیں جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ پہلے پیغمبروں نے اسکی آمد کی پیشینگوئی کی ہے، اور جو اسکی نشانیاں بتائی ہیں، وہ مدعی نبوت میں پائی جاتی ہیں، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی وہ اسی معیار پر پرکھتے تھے اور بہت سے یہود اور نصاریٰ جن کو اس معیار سے تشفی کی دولت حاصل ہوئی، وہ علی الاعلان ایمان لائے، اور جو اپنی کمزوری سے اپنے ایمان کا اعلان نہ کر سکے، انھوں نے اسلام کی صداقت کا اعتراف کیا، لیکن جنکے قلوب عناد و تعصب کے گرد و غبار سے تیرہ و تار تھے، وہ اس ظلمات سے باہر نہ آ سکے، اور آپ حیات کا سرچشمہ اُن کے ماتھے نہ آ سکا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے جواب میں فرمایا ہے کہ ”میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ کی بشارت ہوں“ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ ”حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے جب کعبہ کی تعمیر سے فراغت پائی، تو مقدس باپ بیٹوں نے ملکر دعا مانگی کہ ہماری اولاد میں ایک پیغمبر اس سرزمین میں مبعوث ہو،

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۖ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَشَاقَّةَ لِلنَّاسِ أَمْنًا وَابْتَحْنَا وَاعِظْنَا ۖ وَمِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مَصْلًى ۖ وَوَعَدْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ وَ

اور یاد کرو، جب ابراہیم کے پروردگار نے ابراہیم کا چند باتوں میں امتحان لیا، پس ابراہیم نے انکو پورا کیا۔ خدا نے کہا کہ اے ابراہیم میں تلو کو گرو کا پیشوا بناؤں گا، ابراہیم نے کہا اور میری اولاد میں سے خدا نے کہا میرا وعدہ گنہگار نہ پائیں گے اور یاد کرو جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کا مرجع اور امن بنایا اور حکم دیا کہ ابراہیم کے قیام گاہ کو نماز

لے سترہ رک حاکم جلد دوم فضائل نبوی و اہل سجدہ اول - ستر صفحات ذیل میں مرتبہ انھیں بشارات بحث ہو چکے ہیں قرآن حدیث میں مذکور ہے

وَأَسْمَاعِيلُ إِنَّ طَهْرًا بَيْنِي وَالطَّافِينَ وَالطَّافِينَ سَجْدًا
 کی جگہ مقرر کرو اور ابراہیم اور اسماعیل کو فرمایا کہ میرے گھر کو طواف
 کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف کرو اور
 وَأَذْكَالَ إِبْرَاهِيمَ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا
 یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی کہ میرے پروردگار اس (مکہ) کو امن کا
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِغُهُ
 شہر بنا، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو خدا اور آخرت پر یقین رکھتے تھے،
 قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبُئِ الْمَصِيرُ
 انکو پھیل روزی دے، خدا نے کہا جو ان میں سے خدا اور آخرت کا منکر ہوگا
 وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ
 اسکو بھی ہم دنیا کی چند روزہ زندگی میں، بہرہ مندرکین گے، پھر اس کو
 رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا
 مجھ کو کہ عذاب و فتنہ میں لیجاؤ گے اور بہت بُرا ٹھکانا ہے، اور یاد
 وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً
 کرو جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں رکھ رہے تھے تو انھوں نے
 لَكَ وَإِرَادَنَا مِنَّا سَكَنًا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ
 دعا کی، خداوند اہماری یہ خدمت کر تو یہی دعا کا سننے والا ہی تھو توں گا
 التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا
 جاننے والا ہی خداوند، ہکوا پنا فرمانبردار بنا، اور ہماری نسل میں بھی
 مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
 ایک گروہ اپنے فرمانبرداروں کا پیدا کرو ہکوا ہماری عبادت کے طریقے
 وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
 سکھا، ہم سے درگزر کر، تو ہی بڑا درگزر کرنے والا اور مہربان ہے، خداوند
 ان میں انھیں میں سے ایک پیغمبر بھوث کر، جو انکو تیری باتیں پڑھ کر سکھے
 (بقرہ ۱۵)

اور کتاب اور حکمت کھاتے اور ان کا ذکر کرتے اور نبی غالب اور حکمت والا ہیں

ان آیات میں تبصریح یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل نے ملکہ خدا کے حضور میں دعا کی کہ اس
 شہر میں ہماری نسل سے ایک پیغمبر بھوث فرما، چونکہ مقام بھوث مکہ مقرر کیا گیا، اور دعائیں حضرت اسماعیل کی
 بھی شرکت تھیں، اس لیے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس دعا کا مقصد یہ تھا کہ یہ پیغمبر نسل اسماعیل سے ہوگا، اور
 مکہ میں اس کی بھوث ہوگی۔

موجودہ تورات کی کتاب پیدائش باب ۱۶ کے آخر اور باب ۱۷ کے اوّل میں بھی کچھ اس کے
 اشارات پائے جاتے ہیں۔

اور ہاجرہ ابرام کے لیے بیٹا جانی، اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کا نام جو ہاجرہ جانی، اسماعیل (خدا نے دعا سنی) رکھا، جب ابراہیم ننانوے برس کا ہوا، تب خداوند ابرام کو نظر آیا، اور اُس نے کہا کہ میں خدائے قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل، اور کامل ہو، اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد کرتا ہوں کہ میں تجھے نہایت بڑھاؤں گا، تب ابرام منہ کے بل گرا، اور خدا اس سے ہمکلام ہو کر بولا کہ دیکھ میں جو ہوں ہوں تیرا عہد ہو، تیرے ساتھ ہو، اور تو بہت قوم نکالے گا، اور تیرا نام پھر ابرام نہ کہلایا جائیگا، بلکہ تیرا نام ابرام ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے بہت قوم نکالے گا، اور میں تجھے بہت بھل دوں گا۔ اور تو میں تجھ سے پیدا ہوں گی، اور بادشاہ تجھ سے نکلیں گے، اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان، ان کے پشت در پشت کے لیے اپنا عہد جو ہمیشہ کا عہد کرتا ہوں کہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا ہوں گا، اور میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو کفنان کا تمام ملک جس میں تو پر دیسی ہے، دیتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے ملک ہو، اور میں اُن کا خدا ہوں گا۔“

خدا کا حضرت ابراہیم سے یہ عہد، حضرت اسماعیل کی پیدائش کے بعد ہی اور حضرت اسحاق کی ولادت سے پہلے ہوتا ہے، جس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ بشارت اسماعیل کے لیے ہے، اسحاق کے لیے نہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق کی بشارت دی، حضرت ابراہیم کو دہم ہوا کہ اس نئی بشارت سے یہ مراد تو نہیں ہے کہ اسماعیل زندہ نہ رہیں گے، اور وہ عہد اسحاق کے ساتھ پورا ہوگا، فوراً بارگاہ الہی میں عرض کی۔

”کاش کہ اسماعیل تیرے حضور جیتا رہے“ (پیدائش ۱۷-۱۸)

خدا نے جواب دیا:-

”اور اسماعیل کے حق میں میں نے تیری سنی، دیکھ میں اُسے برکت دوں گا، اور اُسے بارور کروں گا،

اور اُسے بہت بڑھاؤں گا، اور اُس سے بارہ سردار پیدا ہوں گے، اور میں اُسے بڑی قوم۔“

بنائون گا۔ (پید ۱۰-۱۲۰)

حضرت ہاجرہ جب حاملہ ہونے کے بعد حضرت سارہ سے خفا ہو کر بیرسج چلی گئیں تو فرشتہ نے آواز دی
”مین تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا کہ وہ کثرت سے گنی نہ جائے گی، اور خداوند کے فرشتہ نے اُس سے کہا
کہ تو بیٹیا جنے گی، اسکا نام اسمعیل رکھنا کہ خدا نے تیرا دکھ سُن لیا“ (پید ۱۶-۱۰)

حضرت ابراہیم نے جب حضرت ہاجرہ اور اسمعیل کو فاران (رکم) کے بیابان میں رخصت کیا اور شیکڑہ کا
پانی چُک گیا اور حضرت ہاجرہ نے گریہ و زاری شروع کی۔

تب خدا نے اُس لڑکے (اسمعیل) کی آواز سنی، اور خدا کے فرشتہ نے آسمان سے ہاجرہ کو پکارا، اور اُس سے
کہا کہ اے ہاجرہ تجھ کو کیا ہوا، مت ڈر کہ اُس لڑکے کی آواز جہاں وہ پڑا ہے خدا نے سنی، اُٹھ اور لڑکے
کو اُٹھا، اور اسے اپنے ہاتھ سے سنبھال، کہ میں اُسکو ایک بڑی قوم بنائوں گا۔ پھر خدا نے اُسکی انجھن
کھولیں، اور اُس نے پانی کا ایک کوان (بیر زمزم) دیکھا..... خدا اوس لڑکے کے ساتھ تھا، اور
وہ بڑھا دیا بیابان (عرب) میں رہا..... اور وہ فاران (رکم) کے بیابان میں رہا“ (پید ۲۱-۱۶)

موجودہ تورات میں حضرت اسمعیل کی پیدائش اور انکی نسل کی برومندی، کثرت اور برکت، اور ان کی نسل
کے بارہ سرداروں کے پیدا ہونے کی بشارتیں مذکور ہیں، اور اُن سے قرآن مجید کے بیان کردہ دعائے
ابراہیمی اور عہد الہی کی تائید ہوتی ہے، الغرض اسی لیے روایات میں ہو کہ آنحضرت صلع نے صحابہ سے فرمایا کہ ”میں
تمہیں بتاؤں میں کیا ہوں؟“ انا دعاء ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔“

حضرت ابراہیم نے اپنی نسل میں جس رسول کے پیدا ہونے کی دعا مانگی تھی، اُس کے اوصاف یہ گنائے تھے۔
رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ لے ہمارے خداوند! ان میں (یعنی اسمعیل کی اولاد میں) ایک پیغمبر کو

اے عرب کے لفظی معنی ”بیابان“ کے ہیں۔ اے قرآن مجید میں اس کو واِدِغِیْ ذُرْیَ ذُرْجِ بن کھیتی کے میدان“ سے تعبیر کیا ہے۔
اے طبقات ابن سعد و متدرک حاکم۔

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، مبعوث کرنا جو انکو تیرے احکام پڑھکر سنائے، اور انکو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انکو پاک و صاف کرے۔ (بقرہ)

قرآن مجید نے متعدد مقامات پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی اوصاف ظاہر کئے ہیں۔

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (جمہ)
اُسی خدا نے ان پڑھوں میں انھیں کی قوم سے ایک پیغمبر مبعوث کیا جو انکو خدا کے احکام پڑھکر سناتا ہے اور انکو پاک و صاف کرتا ہے
لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (آل عمران)
مبعوث کیا جو انکو خدا کے احکام سناتا ہے اور انکو پاک کرتا ہے، اور انکو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔

اس سے یہ اشارہ صاف واضح ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک دعائے ابراہیمی کی قبولیت کا منظر ہے،

حضرت عیسیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارت دی ہے وہ اس سے بھی زیادہ صاف ہو،

قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، بعد احمد نام ایک پیغمبر کی خوشخبری لیکر آیا ہوں۔
عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل! میں تمہارے پاس خدا کا قاصد ہوں، اور مجھ سے پہلے جو تورات آئی میں اسکی تصدیق کرتا ہوں اور اسے

انجیل یوحنا باب ۴ میں ایک آنے والے کی بشارت ان الفاظ میں ہے:-

”اور میں اپنے باپ سے درخواست کروں گا اور وہ تمہیں دوسرا“ فارقلیط“ بخشنے کا کہ ہمیشہ

تمہارے ساتھ رہے“ (۱۴-۱۶)

آگے بڑھکر پھر ہے:-

”لیکن وہ“ فارقلیط“ جو روح القدس ہے جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب چیزیں

سکھائے گا۔ اور ب باتیں جو کچھ کہ میں نے تمہیں کہی ہیں تمہیں یاد دلانے گا“ (۱۴-۲۶)

اسی انجیل کے باب ۱۵-۲۶ میں ہے۔

”پر جب وہ ”فارقلیط“ جسے میں تمہارے لیے باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی سچائی کی روح، جو باپ سے نکلتی ہے تو وہ میرے لیے گواہی دے گا۔“

اسی انجیل کے باب ۱۶-۱۷ میں ہے۔

”لیکن میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ تمہارے لیے میرا جانا ہی فائدہ ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو ”فارقلیط“ تمہارے پاس نہ آئے گا، پر اگر میں جاؤں تو میں اُسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ اور وہ آں کر دنیا کو گناہ سے اور راستی سے اور عدالت سے تصور وارٹھارے گا، گناہ سے اس لیے کہ اس جہان کے سردار پر حکم کیا گیا ہے، میری اور بہت سی باتیں ہیں کہ میں تمہیں کہوں پر اب تم اونکی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ سچائی کی روح آئے گی تو وہ تمہیں ساری سچائی کی بات بتائے گی، اس لیے کہ وہ اپنی نہ کہے گی، لیکن جو کچھ وہ سن لے گی، اور تمہیں آئندہ کی خبر دے گی، وہ میری بزرگی کرے گی، اس لیے کہ وہ میری چیزوں سے پائگی۔ اور تمہیں دکھائے گی۔“

انجیل کی ان آیتوں میں حضرت عیسیٰ نے جس آنے والے پیغمبر کی بشارت بار بار دی ہے، اس ک لفظ ”فارقلیط“ سے تعبیر کیا ہے، یہ لفظ عبرانی یا سریانی ہے جس کے لفظی معنی ٹھیک محمداً اور احمد کے ہیں، یونانی کے قدیم تراجم میں اس کا ترجمہ ”پیرکلیوٹاس“ کیا گیا تھا، جو بعینہ فارقلیط اور احمد کا ہم معنی ہے، مگر یہ دیکھ کر کہ اس سے اسلام کی تصدیق ہوتی ہے، ذرا سے تغیر سے ”پیرکلیوٹاس“ کے بجائے ”پیرکلیطاس“ کر دیا گیا ہے جس کا ترجمہ اب عام طور سے ”تسلّی دہندہ“ کیا جاتا ہے، عیسائی اور مسلمان علماء کے درمیان اس لفظ کی تھقیق پر سیکڑوں برس سے مناظرہ قائم ہے، اور مسلمان علماء نے خود قدیم عیسائی علماء کی تحریروں سے یہ ثابت کیا ہے کہ صحیح لفظ ”پیرکلیوٹاس“ ہے، سب سے زیادہ سیدھی بات یہ ہے کہ یہ فقرے حضرت عیسیٰ کی زبان سے نکلتے تھے، اونکی

زبان سریانی آمیز عبرانی تھی، یونانی نہ تھی، اس لیے جو لفظ اُن کی زبان سے نکلا ہوگا وہ عبرانی یا سریانی ہوگا، اس لیے یہ بالکل صاف ہے کہ اُنھوں نے فارقلیط کا لفظ کہا ہوگا، جو احمد یا محمد کا مرادف ہے جیسا کہ اوپر کی آیت میں قرآن کا دعویٰ ہے،

گذشتہ صفحات میں یہ کہیں ثابت کیا جا چکا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تورات و انجیل کی انسانی تعلیم سے قطعاً نا آشنا تھے، با این ہمہ یہ دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اس آنے والے پیغمبر کی صفیٰ گناہی ہیں وہ حرفِ بخت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہیں۔

”لیکن وہ فارقلیط (احمد) جو روح القدس (پاکیزگی کی روح) ہے جسے باپ (خدا) میرے نام سے بھیجا، وہی تمہیں سب چیزیں سکھائے گا، اور سب باتیں جو میں نے تم سے کہی ہیں تمہیں یاد دلانے گا“ (یوحنا ۱۴-۲۶)

”وہ فارقلیط (احمد) جو باپ (خدا) سے نکلتی ہے اُسے تو وہ میرے لیے گواہی دیگا“ (یوحنا ۱۵-۲۶)

”اور وہ فارقلیط (احمد) دنیا کو گناہ سے، راستی اور عدالت سے قصور وار ٹھہرائیگا، گناہ سے اس لیے کہ وہ مجھے ایمان نہیں لائے، میری اور بہت سی باتیں ہیں کہ میں تم سے کون پر اب تم اُن کی برداشت نہیں کر سکتے لیکن جب وہ اپنی سچائی کی روح جب اُسے گی تو وہ تمہیں ساری سچائی کی راہ بتائے گی۔ اس لیے کہ وہ اپنی نہ کہے گی لیکن جو کچھ سنے گی سو کہے گی میری بزرگی کرے گی“ (یوحنا ۱۶-۸)

انجیل کے ان فقرات میں آنے والے پیغمبر کی یہ صفات گناہی لگی ہیں۔

۱۔ مسیح کی اصلی تعلیم لوگ بھول جائیں گے، اس لیے وہ پیغمبر اگر اس کو یاد دلانے گا۔

۲۔ وہ مسیح کی تمام باتوں کی تکمیل کریگا، اور وہ ساری سچائی کی باتیں بتائیگا اور سب باتوں کی خبر دیگا۔

۳۔ مسیح کی عظمت کو دنیا میں قائم کرے گا اور ان کی گواہی دے گا اور ان پر ایمان نہ لانے پر دنیا کو گنہگار ٹھہرائے گا۔

۴۔ اسکی باتیں خود اسکی نہ ہوں گی، بلکہ جو کچھ خدا کی طرف سے اُس کو سنایا جائے گا وہی کہے گا۔

اس صداقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ مسیح کی اصلی تعلیم عیسائی بھلا چکے تھے، توحید کی جگہ تثلیث تھی، حضرت عیسیٰ کے تعلیمات صادقہ میں انہیت، الوہیت مسیح، مجسمہ پرستی اور مسیون عقائد فاسدہ کا اضافہ کر دیا گیا تھا، وہ محمد رسول اللہ صلیم ہی کی ذات مبارک ہے جس نے حضرت عیسیٰ کی بھلائی باتوں کو پھر یاد دلایا، اور بتایا کہ انکی اصلی تعلیم کیا تھی؛ قرآن مجید نے پورے واضح و شگاف طریق سے نصاریٰ کے عقائد فاسدہ اور غلط تعلیمات کی تشریح کی اور دنیا میں تثلیث کے بچائے توحید کا علم نصب کیا اور حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی الوہیت کی تردید کی، اور حضرت عیسیٰ کی انہیت اور انکی حیات و موت کے مسئلہ کو صاف کیا۔

اس کے بعد حضرت مسیحؑ نے کہا کہ ”وہ میری ناتمام باتوں کی تکمیل کرے گا“، یہ خصوصیت بھی خاتم النبیین کے سوا اور کسی پر صادق نہیں آسکتی، مسیح کے اس فقرہ سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں، ایک یہ کہ مسیح تک نبی اللہ ہی ناتمام ہے اور دوسری یہ کہ آئین آنے والے پیغمبر کے ہاتھ سے اسکی تکمیل ہوگی اور وہ بچائی کی تمام راہیں دکھائے گا اور ساری باتوں کی خبر دیگا، یہ پیشین گوئی آنحضرت صلیم کی ذات سے پوری ہوئی، آپ کی ذات سے دین الہی تکمیل کو پہنچا، اور اپنے عقائد، عبادات، اخلاق، احکام، آثار، قیامت، جنت، دوزخ، سزا، جزا وغیرہ تمام باتوں کو اس تفصیل، تشریح اور تکمیل کے ساتھ بتایا جسکی مثال دنیا کے کسی پیغمبر کی تعلیم میں نہیں ملتی، اسی لیے آپ کو خاتم النبیین کا لقب دیا گیا۔

حضرت عیسیٰ نے اس پیغمبر کی تیسری نشانی یہ بتائی کہ ”وہ دنیا میں میری عظمت کو قائم کرے گا“ اور میرے لیے گواہی دے گا۔ یہ نشانی بھی آنحضرت صلیم کی ذات اقدس کے سوا کسی اور پر صادق نہیں ہو سکی، وہ آنحضرت صلیم ہی ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی اصلی شخصیت اور عظمت کو دنیا میں آشکار کیا، اور دوستوں اور دشمنوں کی طرف سے اُن پر جو غلط اتہامات قائم کیے گئے تھے، اُن کی پردہ درمی کی، اور ان کی نبوت و رسالت کی گواہی دی، اور انکی صداقت کو تسلیم کرنا اسلام کا

ضروری رکن قرار دیا، اُن کے حقیقی اوصاف و محامد کی تصویر کو جسے یہود نے دشمنی سے اور نصاریٰ نے محبت سے دھندل کر دیا تھا، اپنی روشنی سے اجاگر کر دیا، یہودیوں نے اُن پر اور انکی ماں حضرت مریم پر جو بہتان باندھے تھے، ان کی علی دس الاشہاد و تروید کر دی، اور نصاریٰ نے اُن کی لاوت و وفات، انبیت، الوہیت، اور تعلیمات پر رومی مشرکانہ اعمال و عفت اند کا جو پردہ ڈال رکھا تھا اُس کو چاک کر دیا، اور قرآن کی بیسیوں آیتوں میں نہایت صفائی کے ساتھ ان امور کی تشریح کی گئی اور اب کروڑوں دلوں میں اُن کی اہلی عظمت اور حقیقی بزرگی کا نقش کندہ ہے۔

چوتھی نشانی حضرت مسیح نے یہ بتائی کہ ”وہ خود اپنی طرف سے نہیں کہے گا، بلکہ وہی کہے گا جو اس کو اوپر نایا جائیگا“

یہ آنحضرت صلعم کا خاص وصف ہے قرآن نے کہا،

مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا قَوْلٌ فُتِحَ لَكَ (رحم ۱) وہ خواہش نفس سے نہیں بولتا بلکہ وہ جو کچھ بولتا ہی وہی بولتا ہے جو اس پر وحی کی جاتی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص، آنحضرت صلعم جو کچھ ارشاد فرماتے تھے، اس کو لکھ لیا کرتے تھے، لوگوں نے کہا آپ

کبھی غصہ میں کچھ کہہ دیتے ہیں انکو نہ لکھا کرو، حضرت عبداللہ بن عمرو نے جا کر آنحضرت صلعم سے عرض کیا آپ اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس سے رضامندی اور نارضامندی دونوں حالتوں میں حق اور سچائی کے سوا اور کچھ نہیں

”نکلتا، قرآن مجید نے اپنی نسبت بارگاہ کمال کو سچائی کی روح ہو، وہ حق ہو، وہ مذکور ہو، وہ ہدایت ہو، اور اُس کا بغیر جو حرج و ہدایت ہے، رہنمائے عالم ہے، مذکور یا دولانے والا ہے، اس تفصیل کے بعد کون اس سے انکار کر سکتا ہے کہ حضرت مسیح کی

پیشینگوئی آنحضرت صلعم کے ظہور سے حرف برون پوری نہیں ہوئی، اور آنحضرت صلعم کے سوا کوئی اور ہستی نہیں جس پر یہ اوصاف صادق آسکیں، مت اِن مجید میں ایک اور مقام پر بیان کیا گیا ہے کہ آنحضرت صلعم کے ظہور کی پیشینگوئی توراۃ اور انجیل دونوں میں مذکور ہے، اور یہود و نصاریٰ دونوں اس پیشینگوئی کو جانتے ہیں۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنًا وَعِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ (اعراف ۱۹) جو لوگ اُس ان پڑھ پیغام رسان قاصد کی پیروی کرتے ہیں جسکو وہ اپنے پاس توراۃ اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔

انجیل میں گذشتہ بشارت فارقلیط کے علاوہ آنحضرت صلعم کی دواور بھی پیشینگوئیاں مذکور ہیں، انجیل لو قاین ہے

حضرت مسیحؑ نے آسمان پر چلے جانے سے تھوڑی دیر پہلے فرمایا۔

دیکھو میں اپنے باپ (خدا) کے اس موعود کو تم پر بھیجتا ہوں، لیکن جب تک عالمِ بالا سے ملکوت

عطا نہ کی جائے، یروشلم میں ٹھہرو (لوقا - ۲۴ - ۴۹)

اسکی چند مطردن کے بعد لوقا کی انجیل ختم ہو گئی ہے، اور اُس موعود کے ظہور کا کوئی ذکر نہیں، وہ رسول موعود کون تھا؟ ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بعد حضرت صلعم کے سوا کوئی پیغمبر نہیں ہوا، انجیل کے اس فقرہ میں یہ الفاظ غور کے قابل ہیں، کہ حضرت مسیح کہتے ہیں کہ ”اس قوتِ آسمانی کے ظاہر ہونے کے وقت تک شہر یروشلم میں ٹھہرو“ اس سے مقصود، اس قوتِ آسمانی کے ظہور تک شہر یروشلم میں محض اقامت نہیں ہے، بلکہ یہ مقصود ہے کہ اس رسول موعود کے ظہور تک تمہارا کعبہ اور قبلہ بیت المقدس رہے گا، لیکن جب وہ آئے گا، تو رخ شہر مکہ کی طرف بدل جائے گا، ایسی قرآن مجید نے تحویلِ قبلہ کے موقع پر یہ کہا ہے۔

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ (بقرہ ۱۴۷)

تو اپنا منہ مسجد حرام (کعبہ) کی طرف پھیر، اور تم جہاں بھی ہو، اسی کی طرف اپنے منہ پھیرو، اور جو اہل کتاب ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے اُنکے پروردگار کی جانب سے ہے۔

اس تفصیل سے ظاہر ہو گا کہ حضرت عیسیٰ نے آپ کی آمد کی بشارت کس قدر کھلے لفظوں میں دی تھی، اسی لیے

احادیث میں ہے کہ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ ”میں اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں“ انجیل کی دوسری بشارت حضرت یحییٰ کے ظہور کے موقع پر مذکور ہے، حضرت یحییٰ جب ظاہر ہوتے ہیں تو لوگ اُن سے پوچھتے ہیں کہ تین آنے والے پیغمبروں میں سے تم کون ہو؟

”بھیا کہ اُس سے پوچھیں کہ تو کون ہے؟ اور اُس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا، بلکہ اقرار کیا کہ میں مسیح

نہیں ہوں، تب انھوں نے اس سے پوچھا تو اور کون ہے؟ کیا تو الیاس ہے؟ اُس نے کہا میں نہیں

ہوں، پس آیات ”وہ نبی“ ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں..... اور انھوں نے اُس سے

تحوّل کیا اور کہا اگر تو مسیح ہے، تو یہ الیاس اور نہ ”وہ نبی“ تو کیوں پیغمبر مکیا ہے (یوحنا - ۱-۱۹)

اس فقرہ سے ثابت ہوتا ہے کہ توراہ کی پیشین گوئی کے مطابق یہود کو تین پیغمبروں کا انتظار تھا جن میں سے دو کے نام الیاس اور مسیح تھے لیکن تیسرے کا نام صرف ”وہ نبی“ لیا گیا ہے، یہ تیسری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کون ہو؟ کہ یہود و نصاریٰ دونوں یقین رکھتے ہیں کہ اب مسیح کے سوا کوئی اور آنے والا نہیں صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہی جو نبی اور پیغمبر کے مطلق نام سے دنیا میں مشہور ہے، مسلمان آپ کو ”آنحضرت“ ”وہ حضرت“ یعنی پیغمبر کہتے ہیں، اور مسیحیوں میں آپ کا نام ”دی پرافٹ“ وہ پیغمبر مشہور ہو گیا ہے۔

صحابہ کرام اور تابعین میں جن لوگوں کو توراہ سے واقفیت تھی یا علمائے یہود میں سے جو لوگ اسلام لائے تھے، انکو اچھی طرح معلوم تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت گذشتہ صحیفہ انبیاء میں مذکور ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کن تھے، مگر وہ مطالعہ کتب کے شائق تھے اور وہ توراہ پڑھا کرتے تھے، سورہ مسیح میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے،

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِلنَّاسِ مِنْكُمْ
يَا لَللَّهِ وَدَسُّوْلِهِمْ وَتَعَزُّوْلُهُ وَتَوْفُّوْلُهُ وَتَسْجُوْلُهُ
ہم نے تجکو گواہ، خوشخبری دینے والا، اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے
ما کہ خدا اور اُس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اسکی مدد کرو، اور اس کی
عظمت کرو، اور صبح شام اسکی تسبیح کرو۔

سورہ احزاب میں کچھ اوصاف اور زیادہ مذکور ہیں۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا
وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَسِلَاحًا مُمَيَّنًا، (احزاب: ۵۱)
لے پیغمبر نے تجکو گواہ، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، اور حق کی
طرف بلانے والا، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمروؓ نے منبر مایا کہ اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف گنائے گئے ہیں وہ بعینہ
توراہ میں ہیں۔

عن عبد اللہ عمر بن عبد اللہ عن عمر بن الخطابؓ ان هذه الآية التي في القرآن
عبداللہ بن عمروؓ نے کہا کہ قرآن کی یہ آیت کہ لے پیغمبر نے تجکو

یا ایہا النبی انا ارسلناک شہیداً و مبشراً و
 کذیباً قال فی التوراة یا ایہا النبی انا ارسلناک
 شہیداً و مبشراً و حمزہ اللامیین انت عبدی و
 رسولی و سمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ
 ولا سخاب بالاسواق ولا یدفع السیئة بالسیدہ
 ولكن یعفو ویصغح ولن یقبضہ اللہ حتی یتیم بہ
 الملة العجماء کوفتہ بالعینا عیاء و اذانا صما و تاراً باغلفاً
 (بخاری تفسیر سورہ فتح) .. ..
 سو کوئی نہیں، پس وہ اس دین سے اندھی آنکھوں بہرے
 کا لون مافم دون کو کھول دیا۔ .. ..

صحابہ کے زمانہ میں کعب ایک مشہور یہودی عالم تھے جو مسلمان ہو گئے تھے تفسیر طبری میں کہ حضرت عطاء بن ابی اے پوچھا کہ آنحضرتؐ کی کوئی بشارت تورات میں مذکور ہے، انھوں نے کہا ہاں ہے، اور اُس کے بعد انھوں نے تورات کی اسی عبارت کا ترجمہ پڑھا، چنانچہ اس وقت تورات کے جو نسخے موجود ہیں ان میں اشعیا بنی کی کتاب میں کسی قدر الفاظ کے تغیر کے ساتھ یہ پیشین گوئی اب تک موجود ہے، اور جس پر ایک نظر ڈالنے سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمروؓ اور حضرت کعب نے اسی پیشین گوئی کو مختصار اور اجمال کے ساتھ اپنے الفاظ میں ادا کیا ہے، اشعیا بنی کی پیشین گوئی یہ ہے،

دیکھو میرا ”بندہ“ جسے میں نبھا لیا۔ میرا ”برگزیہ“ جس سے میرا جی راضی ہو، میں نے اپنی روح اس پر

رکھی، وہ قوموں کے درمیان عدالت جاری کرائے گا، وہ نہ چلائے گا، اور اپنی صدا نہ بلند کرے گا۔

اور اپنی آواز بازاروں میں نہ سنائے گا، وہ سلعے ہوئے سینٹھ کو نہ توڑے گا۔ اور دیکھتی ہوئی بتی کو

نہ جھجھائے گا، وہ عدالت کو جاری کرائے گا کہ دائم رہے، اس وقت تک اس کا زوال نہ ہوگا

جب تک راستی کو زمین پر قائم نہ کرے، اور بحری ممالک اس کی شریعت کی راہ میں۔

خداوند خدا جو آسمانوں کو خلق کرتا اور انھیں تاننا، جو زمین کو اور انھیں جو اس میں سے نکلتے ہیں پھیلاتا
 اور ان لوگوں کو جو اس پر مین سانس دیتا، اور انکو جو اس پر چلتے ہیں روح بخشتا ہو، یوں فرماتا ہی، مین
 خداوند نے تجھے صداقت کے لیے بلایا، مین ہی تیرا تھک پڑوں گا، اور مین تجھکو لوگوں کے لیے بند
 اور قوموں کے لیے نور بناؤں گا کہ تو اندھوں کی آنکھیں کھولے، اور بند ہوؤں کو قید سے نکالے،
 اور اُن کو جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں قید خانے سے چھڑائے، یہ سو وائیں ہوں یہ میرا نام ہے، اور اپنی
 شرکت دوسرے کو نہ دوں گا، اور وہ ستائش جو میرے لیے ہوتی کھودی ہوئی صورتوں کے
 لیے ہونے نہ دوں گا، کیونکہ تو سابق پیشینگوئیوں برائیں، اور مین نئی باتیں بناتا ہوں، اس سے بیشتر
 کہ واقع ہوں مین تم سے بیان کرتا ہوں۔

خداوند کے لیے ایک نیا گیت گاؤ، اے تم جو سمندر پر گزرتے ہو اور تم جو اس میں بہتے ہو، اے
 بحری ممالک اور اُن کے باشندو تم زمین پر سترتا سراسی کی ستائش کیو بیائیں اور انکی بتیاں قیدار
 آبادیہات اپنی آواز بلند کریں گے، سلح کے بنے والے ایک گیت گائیں گے، پہاڑوں کی چوٹیوں
 پر سے لٹکائیں گے، وہ خداوند کا جلال ظاہر کریں گے اور بحری ممالک مین انکی شناخانی کریں گے،
 خداوند ایک بہادر کی مانند نکلے گا۔ وہ جنگی مرد کی مانند اپنی عورت کو اسکاٹے گا۔ وہ چلاے گا، ہاں
 وہ جنگ کے لیے بلائے گا، وہ اپنے دشمنوں پر غالب ہو گا، مین بہت مدت سے چپ رہا، مین
 ظالموش ہو رہا، اور آپ کو روکتا گیا، پر اب مین اُس عورت کی طرح جسے درد زہ ہو چلاؤں گا۔
 اور اُنہوں گا۔ اور زور زور سے ٹھنڈی سانس بھی لون گا۔ مین پہاڑوں اور ٹیلوں کو دیران
 کرڈالوں گا۔ اور اُن کے سبزہ زاروں کو خشک کروں گا۔ اور اُن کی ندیاں بسنے کے لائق زمین
 بناؤں گا۔ اور تالابوں کو سکھا دوں گا۔ اور اندھوں کو اس راہ سے کہ جسے وہ نہیں جانتے بھی دنگا

لے اس فقرہ کا اردو ترجمہ میرے پیش نظر اردو نسخہ مین صحیح نہ تھا، مین نے اسکو فوڈیو نو رسی پریس کے عربی ترجمہ مطبوعہ ۱۹۵۷ء سے درست کیا ہے۔

میں انھیں ان رستوں پر جن سے وہ آگاہ نہیں لے چلوں گا، میں ان کے آگے تیار کی گوروشی
 اور اونچی نیچی جگہوں کو میدان کر دوں گا، میں ان سے یہ سلوک کروں گا اور انھیں ترک نہ کروں گا۔
 وہ پیچھے ہٹیں اور نہایت پشیمان ہوں جو کھودی ہوئی مورتوں کا بھر دسہ رکھتے ہیں، اور ڈھالے ہوئے
 بتوں کو کہتے ہیں کہ تم ہمارے الہ ہو، سنو اے بہرہ و! اور تاکو اے اندھ، تاکہ تم دیکھو اندھا کون ہے
 مگر میرا بندہ؟ اور کون ایسا بہرہ ہے جیسا میرا رسول جسے میں بھیجوں گا، اندھا کون ہے جیسا کہ وہ جو کال ہے
 اور خداوند کے خادم کی مانند اندھا کون ہے؟ تو نے بہت چیزیں دیکھی ہیں، پر ان پر بچاؤ نہیں رکھا۔
 اور کان تو کھلے ہیں کچھ نہیں سنتا، خداوند اپنی صداقت کے سبب راضی ہوا، وہ شریعت کو بزرگی
 دے گا اور اسے عزت بخشے گا۔ (باب ۴۲)

حضرت عبد اللہ بن عمروؓ اور حضرت کعب کی پیش کردہ بشارت میں جو الفاظ ہیں وہ حرف حرف اس میں موجود
 ہیں، پہلا لفظ اس بشارت میں شاہد ہے، یعنی خدا کی طرف سے وہ قوموں کے درمیان گواہ اور شاہد ہوگا، اشعیاءؑ
 وہ ”قوموں کے درمیان عدالت جاری کر اے گا، اور اس عدالت کا وہ گواہ ہوگا“ اس کے
 بعد مبشر کی صفت ہے، یعنی وہ نیکو کاروں کو خدا کی بادشاہی کی خوش خبری سنائے گا۔
 اشعیاء کے اس پورے باب میں اس آنے والے پیغمبر کے یہی اوصاف بیان ہوئے ہیں بعد ازین جزئ اللہیین
 ”میںوں کا مادی اور پناہ ہے“ اُمّی وہ ہیں جس کو اب تک کوئی شریعت نہیں ملی تھی، چنانچہ اشعیاءؑ میں ہے کہ اس
 رسول کے ذریعہ سے اندھوں کو اس راہ سے کہ جسے وہ نہیں جانتے لے جاؤں گا۔ میں انھیں ان رستوں (شریعت)
 پر جن سے وہ آگاہ نہیں لے چلوں گا، ”انت عبدی و دعوئی“ یعنی تو میرا بندہ اور میرا رسول ہے، اشعیاء کے شروع
 میں ہے ”دیکھو میرا بندہ“ اور آخر میں ہے ”میرا بندہ“ میرا رسول جسے میں بھیجوں گا، ”سمیتک بالمتوکل میں نے
 تیرا نام خدا پر بھروسہ کرنے والا رکھا، اشعیاءؑ میں ہے ”میرا بندہ جس کو میں سنبھالتا ہوں..... میں ہی تیرا ہاتھ پکڑوں گا
 اور تیری حفاظت کروں گا“ لیس بظاً ولا غلیظاً ولا یدفع الیئہ بالیئۃ ولكن یعفو ویغفر، وہ سبک دل اور سخت نہوگا،

یعنی کمزوروں اور ضعیفوں کو نہ ستائے گا، اور برائی کا بدلہ بُرائی نہ دیگا، بلکہ معاف کرے گا، اشعیاء تمثیل و استعارہ میں کہتے ہیں ”وہ مسلے ہوئے سینٹھے کو نہ توڑے گا، اور دھیمی بتی کو نہ بجھائے گا، وہ عدالت کو جاری کرائے گا، اور اسنخاب بالاسواق“ وہ بازاروں میں نہ چلائے گا، یعنی وہ تین اور نجدہ ہوگا، اشعیاء نے کہا ”وہ نہ چلائے گا، اپنی صدا نہ بلند کرے گا، اور اپنی آواز بازاروں میں نہ سنائے گا“ وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّىٰ يَقِيمَ بِهِ الْمُلَّةَ الْعَوَّجَاءُ ”خدا اس وقت تک اسکی روح قبض نہ کرے گا، جب تک اُس کے ذریعہ سے وہ کج دین کو سیدھا نہ کرالیکا، اشعیاء میں ہے ”اس وقت تک اُس کا زوال نہ ہوگا اور نہ مسلا جائے گا، جب تک راستی کو زمین پر قائم نہ کرے گا“ فَيَقْعَلُوْا اِلٰهًا اِلَّا اللّٰهُ ”تو لوگ کہیں کہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں“ اشعیاء کہتے ہیں ”میں خدا (یہوہا) اپنی شوکت و وسرے معبودانِ باطل کو نہ دوں گا، اور وہ ستائش جو میرے لیے ہوتی ہے، کھودی ہوئی صورتوں کے لیے ہونے نہ دوں گا،..... وہ سچے شہین اور نہایت پشیمان ہوں، جو کھودی ہوئی صورتوں کا بھروسہ رکھتے ہیں، اور ڈھالے ہوئے بتوں کو کہتے ہیں کہ تم ہمارے اِله ہو، فیفتحہ بہ عیونًا عِیًّا وَاَذَانًا صَمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا ”وہ اُس کے ذریعہ سے اندھی آنکھوں، بہرے کا لون، اور زیر پر پردہ و لون کو کھول دیگا، اشعیاء کہتے ہیں ”لوگوں کے عہد اور قوموں کی روشنی کے لیے مجھے دوں گا کہ تو اندھوں کی آنکھیں کھول دے، جو بند ہیں، انکو قید سے نکالے، اور ان کو جو اندھیرے میں ہیں قید سے نکالے..... سنو اے بہرہ، تاکو اے اندھو“

حضرت اشعیاء کی یہ بشارت حرف بحرف آنحضرت صلم پر صادق آتی ہے، حضرت اشعیاء نے ان ففرون میں جس نبی کی پیشینگوئی کی ہے، وہ یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں کہ نہ تو وہ عیسیٰ یون میں خدا کے ”بندہ اور رسول“ کی حیثیت سے تسلیم ہوتے ہیں، اور نہ وہ ایک جنگی مرد کی طرح دنیا میں آئے، نہ انھوں نے توحید کو دنیا میں قائم کیا، اور نہ بت پرستی کا استیصال کیا، علاوہ ازیں اس پیشینگوئی میں اسکی طرف بھی خاص اشارہ ہے، کہ وہ آنے والا نبی، قیدار بن اسمعیل کی نسل سے اور قیدار کے دیہاتوں میں پیدا ہوگا، قیدار بن اسمعیل کا مشہور خاندان قریش تھا۔ اور قیدار کا دیہات مکہ معظمہ ہے، اس باب ۴۲ سے پہلے جس میں یہ بشارت ہے، باب ۴۱ میں بھی اس بشارت کا ایک حصہ مذکور ہے۔

”کس نے اس راستباز کو پورب کی طرف سے برپا کیا، اور اپنے پانوں کے پاس بلایا، اور امتوں کو اُس کے آگے دھردیا، اور اُسے بادشاہوں پر مسلط کیا، کس نے انھیں (کافروں) خاک کے مانند اسکی تلوار کے، اور اُڑتی بھوسے کے مانند اسکی تلوار کے حوالہ کیا؟“

اس درس میں یہ تصریح ہے کہ وہ راستباز ”پورب کی طرف سے مبعوث ہوگا“، توراۃ کے محاورہ میں پورب کی سرزمین سے عموماً عرب مراد ہوتا ہے، اس سے ثابت ہوا کہ وہ راست باز بندہ اور رسول ملک عرب میں مبعوث ہوگا، اس بشارت میں آنے والے پیغمبر کے سب سے پہلے وصف کا ترجمہ برگزیدہ ”کیا گیا ہے“ جو آنحضرت صلیم کے لقب مصطفیٰ کا ترجمہ ہے، دوسرا وصف ”راستباز“ ہے، یہ امین کا وہ لقب ہے جنہوت سے پہلے اہل مکہ کی زبان سے آپ کو ملا تھا، اب حضرت اشیا کی بشارت کے ایک ایک لفظ پر غور کرو تو آنحضرت صلیم کے اوصاف و حالات سے اُس کی عجیب مطابقت ہوتی ہے۔

سب سے پہلے یہ کہ اُس پیغمبر کو بندہ اور رسول کے وصف سے یاد کیا ہے، یہ وہ وصف ہی جو آنحضرت صلیم کی ذات گرامی کے ساتھ مخصوص ہے، آنحضرت صلیم کے سوا کوئی پیغمبر اس وصف خاص کے ساتھ شہرت نہیں رکھتا، یہ اسلام ہی کا پیغمبر ہے جس کا طغرائے فخر صرف عبدیت اور رسالت ہے، اُس نے دنیا میں اپنے نام کا اعلان ہی ان الفاظ کے ساتھ کیا، کہ عبدہ و رسولہ کسی مسلمان کی کوئی نماز اُس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک وہ اپنی زبان سے تشہدین یہ نہیں ادا کر لیتا، ”واشہد ان محمداً عبدہ و رسولہ“ میں گو اہی دیتا ہوں کہ محمد خدا کے بندہ اور اُس کے رسول ہیں، اس موقع پر ایک خاص نکتہ بیان کے لائق ہے کہ دیگر انبیاء و صلحہ خلیل اللہ، کلیم اللہ، روح اللہ وغیرہ کے خطابات سے مشرف ہیں، آنحضرت صلیم کا سب سے بڑا خطاب ”عبد اللہ خدا کا بندہ“ ہے، حج میں جو لقب الہی کی آخری منزل اور انسانی رتبہ کی آخری شرف یابی تھی، آنحضرت صلیم اسی لقب خاص سے پکارے گئے۔

سُبْحَانَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ
پاک ہو وہ خدا جو معراج میں اپنے ”بندہ“ کو لے گیا۔

لہٰذا میں نے اپنی تصنیف ارض القرآن جلد اول جغرافیہ عرب میں توراۃ کے حوالوں سے اسکو تفصیل دکھایا ہے۔

اس کے علاوہ اور متعدد آیتوں میں آپ کو اس خطاب سے تعبیر کیا گیا ہے

فَاِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا (بقرہ) اگر تم کو اس میں شک ہو جو ہم نے اپنے بندہ پر اتارا،
تَبٰرَكَ الَّذِیْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰی عَبْدِهٖ (فرقان) بابرکت ہے وہ خدا جس نے اپنے بندہ پر قرآن اتارا،
هُوَ الَّذِیْ مَقَامُ عَبْدُ اللّٰهِ یَدْعُوْهُ (جن) اور جب خدا کا "بندہ" اس کو پکارتے ہوئے کھڑا ہوا۔

آنحضرت صلیم دونوں زبانوں کھڑے کر کے کھانا تناول فرماتے تھے، اسکی وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ میں خدا کا بندہ ہوں اسی طرح کھاتا ہوں جس طرح غلام کھاتا ہے۔

دوسرا وصف رسول ہے، گو دنیا میں پیغمبر ہزاروں آئے، مگر لفظ رسول سے ان کے نام کو شہرت، نہیں یہ صرف آنحضرت صلیم ہی کا وصف ہے، جو تمام مسلمانوں کی زبانوں پر رسول اللہ صلیم کے نام سے ملقب ہیں یہاں تک کہ عیسائیوں میں بھی "وی پرافٹ" یعنی پیغمبر مخصوص آپ کا نام ہے، قرآن نے تبصریح کہا،
مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ (فتح) محمد خدا کا رسول

یَسْتَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللّٰهُ (منافقان) خدا کا رسول تمہاری مغفرت چاہے،
لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ (توبہ) تمہارے پاس خود تمہاری قوم کا رسول آیا۔
اَنَّ فِیْكُمْ رَسُوْلًا اللّٰهُ (حجرات) تم میں خدا کا رسول ہے۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِیْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اٰیٰتٌ لَّکُمْ (احزاب) تمہارے لیے خدا کے رسول کے اندر اچھی پیروی ہے،
يٰۤاَيُّهَا الرِّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ (مائدہ) اے رسول تجھ کو کچھ اتارا گیا ہو اسکو لوگوں تک پہنچا دے۔

ان مقامات کے علاوہ اور بیسیوں جگہ آنحضرت صلیم کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ نے جو بشارت دی ہے، وہ بھی اسی رسول کے لفظ کے ساتھ دی ہے، مُبَشِّرًا بِرَسُوْلِیْ یٰۤاِقِیْ مِنْ بَعْدِیْ اَسْمٰءُ اَحْمَدُ تیسرے بعد نام ایک رسول آنے والا ہے۔

حضرت اشیانے آنے والے پیغمبر کا تیسرا وصف برگزیدہ بتایا ہے کون نہیں جانتا کہ آنحضرت صلیم مصطفیٰ (برگزیدہ)

کے لقب سے عام طور پر مشہور ہیں، حدیث صحیح میں ہے،

ان الله اصطفٰى كنانة من ولد اسمعيل واصطفٰى
قریشا من كنانة واصطفٰى بنى هاشم من قریش و
اصطفٰى من بنى هاشم،
بیشک خدا نے اولاد اسمعیل میں سے کنانہ کو برگزیدہ کیا، اور
کنانہ میں سے قریش کو برگزیدہ کیا، اور قریش میں سے بنی ہاشم
کو برگزیدہ کیا، اور بنی ہاشم میں سے مجکو برگزیدہ کیا۔

چوتھی صفت یہ بیان ہوئی ہے کہ ”جس سے میری راجی رہی ہو“ یہ صفت نہ صرف آنحضرت صلیم کے لیے بلکہ آپ کے
وسیلہ سے تمام پیروان محمدی میں عام ہے،

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ..... يَتَّبِعُوْنَ فَضْلًا
مِّنَ اللهِ رِضْوَانًا، (فتح)
محمد خدا کا رسول اور جو اُس کے ساتھ ہیں، ..... وہ خدا کی
مہربانی اور رضا کو ڈھونڈتے ہیں۔

كَرِهِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ (مائدہ - توبہ - مجادلہ - مینہ)
خدا اُن سے راضی ہوا، اور وہ خدا سے راضی ہوئے۔

لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ (فتح)
بیشک خدا مومنوں سے راضی ہوا۔

تمام انبیاء کی امتوں سے یہ مخصوص وصف امت محمدی ہی کا ہے اُس کے پیرو رضی اللہ عنہ کی دعا سے
ہمیشہ مخاطب ہوتے ہیں۔

اس کے بعد اشعیا، اُس پیغمبر کا وصف یہ بتاتے ہیں کہ خدا اُس سے کہتا ہے ”میں نے اپنی روح اُس پر

رکھی“ قرآن نے اس وصف سے بھی آنحضرت صلیم کو متعین کیا ہے،

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ دُخَانًا مِّنْ اَمْرِنَا (شعادی)
ہم نے تیری طرف اپنی شان کی ایک روح وحی کی۔

نَزَلَ بِرُوحِ الْاَمِيْنِ (شعراء)
امانت دار روح اسکو لیکر اتری۔

قُلْ نَزَّلَهُ دُخَانٌ مِّنْ الْقُدُسِ (نحل)
کہہ دے کہ روح القدس نے اس کو اتارا ہے۔

پانچواں وصف یہ بتایا گیا کہ ”وہ نہ چلا گیا اور اپنی صدا بلند نہ کرے گا، اور اپنی آواز بازاروں میں نہ سنا کرے گا“

لہ جامع ترمذی فضل النبی صلیم،

صحابہ نے آپ کی سیرت کے خط و خال کی بھی تصویر کھینچی ہے، متعدد صحابہ سے روایت ہو کہ آپ کبھی زور سے نہیں ہنستے تھے، بلکہ صرف مسکراتے تھے، شمس المل ترمذی حضرت ہند سے روایت ہو کہ ”آنحضرت صلعم اکثر چپ رہتے بے ضرورت کبھی گفت گو نہ فرماتے، ایک ایک فقرہ الگ اور صاف اور واضح ہوتا، ہنستے بہت کم تھے، ہنسی آتی تو مسکرا دیتے۔“

حضرت عائشہؓ سے ایک شخص نے آپ کے اخلاق پوچھے، انھوں نے جواب دیا کہ آنحضرت صلعم ”بدگو نہ تھے اور نہ بازاروں میں شور کرتے تھے، حضرت علیؓ سے حضرت حسینؓ نے دریافت کیا کہ آپ کے اوصاف کیا تھے؟ فرمایا آپ شور و غل نہیں کرتے تھے۔“

بغیر اشیا میں اس کے بعد ہے ”وہ مسلے ہوئے سینٹھ کو نہ توڑے گا، اور دکتی ہوئی بی کو نہ بچائے گا، مسکینوں، غریبوں اور کمزوروں کو نہ ستائے گا، وہ نرم دل اور نیک خو ہوگا“ قرآن مجید نے آپ کے اس وصف کو نمایاں طریق سے بتایا ہے۔

وَبَانَكَ لَعَلَّ الْخُلُقِ عَظِيمٌ (ن)

دربیشک تو بڑے خلق پر ہے۔

فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا
عَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا نَفُضُّوا مِنْ حَوْلِكَ (آل عمران)

تمہاری قوم سے تمہارے پاس ایک غیر ایسا جسکو تمہاری تکلیف
عَنْكُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ (توبہ)

شاق ہوتی ہو تمہاری بھی خواہی کا حریص ہو اور مسلمانوں پر مہربان
حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ آپؐ نے کبھی کسی سے اپنا ذاتی انتقام نہیں لیا، آپؐ برائی کے بدلہ برائی نہیں کرتے تھے، بلکہ معاف کرتے تھے، اور رد گداز فرماتے تھے۔ آپؐ نے کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ ”آپؐ خند حبیب، نرم خو، مہربان طبع تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے، ہند بن ابی ہالہ جو گویا آپؐ کے آغوش پر درودہ تھے بیان کرتے ہیں کہ ”آپؐ نرم خو تھے، سخت مزاج نہ تھے، خود اپنے ذاتی معاملہ میں کبھی غصہ نہ فرماتے اور

لے جامع ترمذی باب مکجاء فی صفت النبی صلعم۔ ملے یہ دونوں روایتیں شمس المل ترمذی باب خلق النبی صلعم میں ہیں، حضرت عائشہؓ والی روایت مسند ابوداؤد طیالسی اور مسند رک حاکم میں بھی ہے۔

نہ کسی سے انتقام لیتے۔“

حضرت انسؓ خادم خاص کہتے ہیں کہ ”میں نے دس برس آپؐ کی خدمت کی مگر آپؐ نے کبھی کسی معاملہ کی مجھ سے باز پرس نہ فرمائی۔“ مالک بن حویرث جو ۲۰ دن تک آپؐ کی صحبت میں رہے تھے، کہتے ہیں کہ ”آپؐ عظیم المزاج اور رقیب القلب تھے۔“

حضرت اشیا اس کے بعد کہتے ہیں کہ ”وہ عدالت کو قائم کرے گا کہ دائم رہے۔“ چنانچہ آنحضرتؐ صلعم نبی آخر الزمانؐ ہیں آپؐ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، اور نہ آپؐ کی شریعت نسخ ہوگی، آپؐ آخری دین لیکر آئے، جو قیامت تک دائم رہیگا۔ پھر کہتے ہیں ”اس وقت تک اسکا زوال نہ ہوگا، اور نہ مل جائے گا۔ جب تک راسی کو زمین پر قائم نہ کرے، یعنی جب تک اسکی شریعت تعظیم قائم نہ ہو جائے گی۔ اسکو موت نہ آئے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ وصف حضرت عیسیٰؑ چصادقؑ نہیں کہ وہ اپنی تعلیم و شریعت کے استحکام سے پہلے اس دنیا سے اٹھ گئے۔ یہ مخصوص وصف آنحضرتؐ صلعم کا ہے، جو اُمت و وقت تک اس دنیا میں تشریف فرما رہے جب تک آپؐ کی تعلیم و شریعت نے ظہور تام اور استحکام کامل نہیں حاصل کر لیا، چنانچہ جب یہ بات حاصل ہوگئی، تو آپؐ کو اس دنیا سے فانی سے رحلت ہونے کی اجازت ملی، حضرت اشیا کی یہ پیشینگوئی قرآن مجید کے اس سورہ کے مطابق ہے،

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا،

جب خدا کی نصرت اور فتح آپؐ کی اور تو نے لوگوں کو گروہ در گروہ دین الہی میں آتے دیکھ لیا تو تیرا فرض انجام پا چکا اور اس دنیا سے تیری رحلت کے دن قریب آگئے، اب خدا کے حمد و استغفار میں مصروف ہو، وہ ہم کو نازل

جب یہ سورہ نازل ہوئی تو آنحضرتؐ صلعم نے تمام صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ ”خدا کے ایک بندہ کو اختیار دیا گیا تھا کہ چاہے وہ اس دنیا کو قبول کرے یا دوسری دنیا کا سفر اختیار کرے، مگر اُس بندہ نے آخرت کو پسند کیا،“ حضرت ابو بکرؓ یہ سنکر رو پڑے، وہ سمجھ گئے کہ ”یہ بندہ کون ہے“ حضرت عمرؓ نے ابن عباسؓ سے امتحاناً اس سورہ کا مطلب پوچھا

اسے یہ تمام روایات شامل ترمذی میں مذکور ہیں اسے صحیح مسلم، ابوداؤد و کتاب الادب اسے صحیح بخاری باب رحمة الناس۔

اونھوں نے جواب دیا کہ اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اشارہ ہے، حضرت عمرؓ نے بھی اسکی تصدیق کی۔

اس کے بعد اشیا کہتے ہیں کہ ”تمام بحری ممالک اسکی شریعت کی راہ تھیں“ یہ اسلام ہی تھا جس کی شریعت نہایت سچو
 و جیون سے دجلہ و فرات ہو کر بحرِ روم تک، اور بحرِ ہند سے بحرِ ظلمات تک پھیل گئی، اور بڑے بڑے جزیرے اُس کے نور
 سے منور ہو گئے، بعد ازیں اشیا خدا کا وعدہ سناتے ہیں کہ ”میں ہی تیرا ہاتھ پکڑوں گا، اور تیری حفاظت کروں گا یہ وعدہ بھی
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورا ہوا، آپ نے یکم و تینا دعوتِ توحید کی اُسوقت اشاعت کی جب ملکِ عرب کا ذرہ ذرہ آپکے
 خون کا پیاسا تھا، اور خدا کے سوا کوئی آپ کا دوسرا دوستیگر نہ تھا، اُس نے دشمنوں کے زعم میں نازک و خطرناک خطرات
 حملوں سے آپ کی ذات گرامی کو محفوظ رکھا، اور سفرِ اشیا کے وعدہ کو تکرار کے ذریعہ سے دوبارہ دہرایا اور مکہ میں عین
 اُسوقت جب دشمنوں کی عداوت کا آفتاب پوری تمازت پر تھا یہ آیت اُتری،

وَإِذْ قُلْنَا لِلَّذِينَ آمَنُوا اسْتَضِئُوا مِنَّا ۖ وَكَذَٰلِكَ أَنشَأَ دُجَانًا لِّلْمُؤْمِنِينَ ۚ فَمِنْ ثَمَرِهِ طَعَامٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (اسراء)

اور یاد کرو اے محمد! جب ہم نے تم سے فرمایا کہ تمہارے پروردگار نے

لوگوں کو ہر طرف سے روک رکھا، تاکہ تمہارا تھکاؤ دالیں۔

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا (طہ)

اپنے رب کے حکم کا صبر کے ساتھ انتظار کر کہ تو ہماری آنکھوں کے

مدینہ میں آ کر یہ وعدہ مکرر دہرایا گیا۔

وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (مائده)

اور خدا لوگوں سے تیری حفاظت کریگا۔

صحابہ اپنی جان نثاری سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ کے گرد پہرہ دیا کرتے تھے، جب یہ آیت اُتری تو آپ نے خیمہ
 سے سرِ مبارک باہر نکال کر فرمایا ”لوگو! واپس جاؤ کہ خدا نے میری حفاظت کا خود وعدہ کیا ہے“ اس وصف کے
 مستحق حضرت عیسیٰ نہیں ہو سکتے جو عیسائیوں کے اقرار کے مطابق رومیوں کے ہاتھ گرفتار ہو کر سولی پر لٹکائے گئے۔
 بشاراتِ اشیا میں اس کے بعد ہے ”میں تجھ کو لوگوں کے لیے عداوت و قوموں کے لیے نوبناؤں کا گمراہ نہ بنانے
 کی آنکھوں کو کھولے، اور بندھے ہوؤں کو قید سے نکالے، اور انکو جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں قید سے نکالے، تیار بنے

گواہ ہے کہ بشارت کا یہ حصہ بھی پیغمبر اسلام کے وجود سے کس خوبی سے پورا ہوا ہے، قرآن مجید نے بھی بشارت کے اس حصہ کو ان الفاظ میں مکمل کیا۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي
يَجِدُونَهُ مَكْنُوعًا عِنْدَهُمْ فِي التَّعَارُفِ وَالْأَنْجِيلِ
يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُخِلُّ
لَهُمُ الْكَيْبَاتِ وَيُخَيِّرُهُمْ الْخَيْرَاتِ وَيَصْغُرُ
عَنْهُمْ أَصْرُهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ
فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا
النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ
جَمِيعًا، (اعراف)

وہ لوگ جو اُس اَن پڑھ فرستادہ پیغمبر کی پیروی کرتے ہیں جس کو
وہ اپنے اُن تورات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں، وہ انکو نیکی کا
حکم کرتا ہے اور برائی سے روکتا ہے اور اچھی چیزیں اُن کے لیے
حلال کرتا ہے اور بُری چیزیں انپر حرام کرتا ہے اور اُن سے اُنکی
اُن باندیوں اور زنجیروں کو جو انپر تھیں ہلکا کرتا ہے تو جن
لوگوں نے اسکو مانا، اور اس کی مدد اور نصرت کی
اور اُس روشنی کے پیچھے چلے جو اس کے ساتھ اتاری
گئی ہے، وہی کامیاب ہوں گے، کہہ دے (اے پیغمبر) اے
لوگو! میں تم سب کے پاس خدا کا بھیجا ہوا ہوں۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا
نَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِذِيهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا (احزاب)
يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ
وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا (نور)

اے پیغمبر! ہم نے تجکو گواہ، خوشخبری دینے والا، ہشیار کرنے والا،
اور خدا کی طرف سے حکم کے بلانا والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے،
اے لوگو! تمہارے پاس خدا کی طرف سے دلیل اچکی ہم نے تمہاری
طرف وہ نور اتارا جو ہر چیز کو روشن کرتا ہے۔

وَالنُّورَ الَّذِي أُنْزِلْنَا، (تغابن)
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (انبیاء)
كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ
إِلَى النُّورِ (ابراہیم)

اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے اتارا۔
اے محمد! ہم نے تجکو تمام دینا کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔
یہ کتاب ہے جسکو ہم نے تیری طرف اتارا ہے تاکہ تو لوگوں کو اندھیرے
سے نکال کر روشنی کی طرف لائے۔

وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوْرًا لِّنَهْدِيْ بِهٖ مِّنْ نَّشَآءٍ مِّنْ عِبَادِنَا ۚ اِنَّكَ لَتَهْدِيْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (شوری)
 لیکن ہم نے اسکو نور بنایا ہے تاکہ ہم اپنے بندوں میں سے جسکو چاہیں راہ دکھائیں اور تیرے راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہوں۔
 اس کے بعد اس بشارت میں ہے کہ آنے والا پیغمبر توحیدِ کامل کا مبلغ، بت شکن اور باطل پرستی کا دشمن ہوگا اور بت پرست کفار و مشرکین کو وہ شکست عظیم دے گا۔

یہووا (اللہ) میرا نام ہے اور اپنی شوکت دوسرے (معبودانِ باطل) کو نہ دوں گا اور وہ سائنس جو میرے لیے ہوتی ہے، کھودی ہوئی مورتوں کے لیے نہ دوں گا، ..... وہ پیچھے ہٹیں اور نہایت پشیمان ہوں جو کھودی ہوئی مورتوں کا بہرہ ور رکھے ہیں اور ڈھالے ہوئے بتوں کو کہتے ہیں کہ تم ہمارے الہ ہو۔

حضرت اشعیا کے بعد دنیا میں وہ کون پیغمبر آیا جس نے توحیدِ کامل کی تعلیم پیغمبرِ اسلام سے واضح تر اور کامل تر دی ہو جس نے بت پرستی کی بیج کنی کی ہو جس نے بتخانوں کو منہدم کیا ہو، جس نے مشرکین کی صفوں کو درہم برہم کیا ہو اور باطل پرستی کے علم کو ہمیشہ کے لیے سرنگون کر دیا ہو، قرآن اور آپ کی تعلیمات کا بڑا حصہ شرک و بت پرستی کے خلاف جہادِ عظیم ہے، اور تمام دنیا کو اعتراف ہے کہ اس فرض کو محمد رسول اللہ صلعم نے جس خوبی اور تکمیل کے ساتھ ادا کیا، وہ کسی اور سے نہ ہو سکا۔

بعد ازیں حضرت اشعیا بتاتے ہیں کہ وہ آنے والا پیغمبر مجاہد اور تیغ زن ہوگا۔ اور وہ باطل پرستیوں کے خلاف اپنی تلوار اٹھائے گا،

”خداوند ایک بہادر کے مانند نکلے گا وہ جنگی مرد کی طرح اپنی غیرت کو اسکا کرے گا۔ وہ چلائے گا۔

ہاں وہ جنگ کے لیے بلائے گا۔ وہ اپنے دشمنوں پر غالب ہوگا۔“

یہ حضرت عیسیٰ کی صفت نہیں ہو سکتی یہ صرف بدو و اعدا و حنین و خندق کے سپہ سالار پیغمبر کی شان ہے۔

”بیابان (عرب) اور اُسی بستیان، قہار کے آباد دیہات اپنی آواز بلند کریں گے“

اس فقرہ میں آنے والا پیغمبر کا وطن (بیا بان عرب) اور خاندان (قیدار بن اسمعیل) بھی بتا دیا گیا ہے آخر میں یہ

اور اندھوں کو اس راہ سے جسے وہ نہیں جانتے لیجاؤں گا، میں انھیں ان رستوں پر

جن سے وہ آگاہ نہیں لے چلوں گا۔

اس فقرہ میں یہ ارشاد ہے کہ وہ اُمیوں کا پیغمبر اور اُس قوم کا داعی ہوگا جسکو کبھی راہ راست کی ہدایت نہیں

ملی، یہ صفت اہل عرب کی ہے، جنکو آپ سے پہلے کوئی صاحب شریعت پیغمبر نہیں ملا، حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل

میں مبعوث ہوئے تھے، جنکو شریعت مل چکی تھی، اس لیے یہ ان کی صفت نہیں ہو سکتی۔ بلکہ یہ صرف پیغمبر

عرب کا وصف خاص ہے، چنانچہ قرآن مجید نے صاف کہا

لَتَنْذِرَنَّا قَوْمًا أَنَا هُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ (قصص) تاکہ انکو ہشیا کر دے جسکے تجھ سے پہلے کوئی ہشیا کرنا نہیں آیا۔

اُنکے کہیں المرسلین، علی اصراطِ مُتَقِيمٍ، تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ توفیقاً پیغمبروں میں سے ہے، اور سیدھی راہ پر ہے، اور یہ غالب

الرحیم لَتَنْذِرَنَّا قَوْمًا أَنذَرْنَا آبَاءَهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ مہربان خدا کی طرف سے اُترا ہے، تاکہ تو ان کو ہشیا کر دے جنکے

باپ دادا ہشیا نہیں کئے گئے، تو وہ غفلت میں ہیں۔ (لینس)

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو وہی جسے اُن پڑھوں میں پیغمبر بنا کر، انھیں میں سے کھڑا

کيا، جو ان کو خدا کی آیتیں پڑھ کر سناتا اور کتاب اور دانائی عَلِيهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

وَأَن كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، (جمعہ) سکھاتا ہے، اگرچہ وہ پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔

وَهَذَا الْكِتَابُ أَنزَلْنَاهُ مَبَآرَكًا فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا كَلَّمْتُ الْمُجْرِمِينَ أَنُ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَيَّ

طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ كَعِبْدَيْنِ، أَوْ تَقُولُوا إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ كُنَّا

أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكَ كُتُبٌ مِّن رَّبِّكَمُ دی گئی، تاکہ یہ کہو کہ کتاب تو مجھے پہلے یہود اور نصاریٰ، دو قوموں

کو عطا ہوئی، اور ہم اس کے پڑھنے سے غافل تھے یا یہ کہو کہ اگر

خاص ہم پر کوئی کتاب اترتی تو ہم اُن سے زیادہ راہ راست

وَهْدَىٰ وَرَحْمَةً (الانعام)

ہوتے، تو لو تمہارے پاس خدا کی طرف سے کھلی دلیل ہدایت اور رحمت کا پکی

وَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ

اور ہم نے انکو نہ تو کتبیں دیں، جنکو وہ پڑھیں اور نہ تجھ سے

پہلے اونکے پاس کوئی ڈرانے والا بھیجا۔

قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ (سبا)

اس بشارت کے تمام نفرون پر جو شخص اس تفصیل سے نظر ڈالے گا، اور اس کے ایک ایک فقرہ کی، قرآن پاک،

احادیث شریف اور سوانح نبوی کے ساتھ حرف حرف تطبیق پر غور کرے گا، وہ اس یقین کے پیدا کرنے پر مجبور ہو گا کہ اس

بشارت کا مصداق محمد بن عبد اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔

هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَهُمْ

وہی جو اپنے بند پر کھلی آیتیں اتارتا ہے تاکہ وہ تمکو اندھیرے سے

نکال کر روشنی میں لے جائے۔

مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، (حدید)

سورہ نصح میں جس میں آنحضرت صلعم کو فتح مکہ کی بشارت دی گئی ہے، توراۃ اور انجیل کی ایک اور

پیشینگوئی کا حوالہ دیا گیا ہے۔

مُحَمَّدٌ خَازِنٌ كَا بِيحَاہِہَا، اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں، وہ کا فزون

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى

پر بھاری، آپس میں مہربان ہیں، (خدا کے سامنے) رکوع

الْكُفَّارِ مَرْحَمَاءَ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا

اور سجدے میں گرے رہتے ہیں، اور خدا کی رحمت اور خوشنودی کے

يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ

جو ایمان رہتے ہیں، انکے چہروں میں سجدہ کے اثر سے نور ہے۔

فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ

انکی حالت کا یہ بیان توراۃ میں ہے۔

فِي التَّوْرَةِ (ممتحہ)

آنحضرت صلعم اور صحابہ کرام کا مجموعی وصف نصح مکہ کے موقع پر بیان کیا گیا ہے جو اسلام کی دعوت کی تکمیل، توحید

الہی کے انجام، خانہ غلیل کی کامل آزادی، اور مہبودانِ باطل کی دائمی شکست کا دن ہے، اور اس کے بعد کوئی

نیا پیغام نہ آئے والا دنیا میں آنے والا نہ تھا، چنانچہ حضرت موسیٰ نے اپنی زندگی کی آخری وصیت، جیسا کہ توراۃ

اور انکے صحیفہ حیات دونوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے بنی اسرائیل کو یہ فرمائی:۔

یہ وہ برکت ہے جو موسیٰ مرد خدا نے اپنے مرنے سے پہلے بنی اسرائیل کو بخشی اور اُس نے کہا کہ خداوند سینا سے آیا، اور عیسیٰ سے اُن پر طلوع ہوا، اور فاران کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا، دس ہزار مقدسوں کے ساتھ آیا، اور اُس کے داہنے ہاتھ میں ایک آتیشیں شریعت اُن کے لیے تھی، ہاں وہ اپنے لوگوں سے بڑی محبت رکھتا ہے، اُس کے سارے مقدس (ہمراہی) تیرے ہاتھ میں ہیں، اور وہ تیرے قدموں کے پاس بیٹھے ہیں۔ اور تیری باتوں کو مانیں گے، (استغنا، ۳۳-۲)

یہ حضرت موسیٰ کا آخری کلام ہے، جس میں آخری پیغمبر کی بعثت کی خبر دی ہے، اس بشارت میں کوہ فاران سے نور الہی کے طلوع ہونے کی خوش خبری ہے، اس میں چار باتیں بیان کی گئی ہیں، جو قرآن مجید کے بیان کے عین مطابق ہیں۔

(۱) وہ دس ہزار مقدسوں کے ساتھ آیا۔

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ، محمد خدا کے فرستادہ اور جو لوگ اُنکے ساتھ ہیں۔

(۲) اُس کے ہاتھ میں اُن کے لیے آتیشیں شریعت ہوں گی۔

أَشْدَدَّ أَعْلَى الْكِتَابِ، وہ خدا کے منکروں پر سخت ہوں گے۔

(۳) وہ اپنے لوگوں سے محبت کریگا۔

رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہوں گے۔

(۴) (لے خدا) اُس (آنے والے پیغمبر) کے سارے مقدس لوگ (یعنی صحابہ) تیرے ہاتھ میں ہیں اور وہ تیرے قدموں کے پاس بیٹھے ہیں اور تیری باتوں کو مانیں گے۔

تَرَاهُمْ ذُكْعًا يَجْبُجُّونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةً مِنَّا يَسْعَوْنَ، دیکھتے ہو تو تم انکو خدا کے آگے رکوع اور سجدہ میں جھکے ہوئے خدا کی مہربانی رِضْوَانًا عَلَيْنَا هُمْ فِي وَجْهِهِمْ مِّنْ لَّنِ السُّجُودِ، اور خوشنودی طلبگارین اطاعت و عبادت کے اثر سے اُن کے

ایک عجیب بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اُس آنے والے پیغمبر کے مقدس ساتھیوں کی تعداد دس ہزار فرماتے ہیں بسنج مکہ کے دن بعینہ یہی دس ہزار مقدسین تھے جو اس فاران سے آنے والے نورانی بیکہ کے ساتھ شہر خلیل (مکہ) کے دروازہ میں داخل ہوئے، اور اس طرح حضرت موسیٰ نے جو کچھ کہا تھا وہ پورا ہوا،

سورہ فتح میں اس کے بعد ہے،

وَمَثَلُ هُمُ فِي الْأَنْجِلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَدَهُ
فَاسْتَخْلَطَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَوَاقٍ لِّيُعْجِبَ الزَّهَّارُ،
اور انکی مثال انجیل میں مثل کھیت کے ہے جسے ٹہنی نکالی
پھر اسکو مضبوط کیا، پھر موٹا ہوا، پھر اپنی ٹہنیوں پر کھڑا ہوا
حضرت عیسیٰ نے تیشیل "آسمانی بادشاہی" کی دی ہے، چنانچہ انجیل کے مختلف نسخوں میں تیشیل ان مختلف الفاظ میں مذکور ہے۔

"آسمان کی بادشاہت رائی کے دانہ کے مانند ہے جسے ایک شخص نے لے کے اپنے کھیت

میں بویا، وہ سب بیجوں میں چھوٹا ہے چرب اگتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا ہوتا ہے، اور

ایسا پڑھتا ہے کہ ہوا کی چڑیاں آکے اُسکی ڈالیوں میں بسیر کریں۔" (متی ۱۳-۱۴، مرقس ۴-۵)

"خدا کی بادشاہت ایسی ہے جب ایک شخص جو زمین میں بیج بوسے، اور رات دن وہ سوئے

اُٹھے، اور بیج میں اس طرح اُگے اور بڑھے کہ وہ نہ جانے اس لیے کہ زمین آپ سے آپ پھل

لاتی ہے، پہلے سبزی، پھر بال، بعد اس کے بال میں تیار دانے، اور جب دانہ پک چکا تو

وہ فی الفور منسلو بھجوا ہے کیونکہ کاٹنے کا وقت پہنچا ہے۔ (مرقس ۴-۲۶)

حضرت عیسیٰ نے "آسمانی بادشاہت" کی جو تیشیل دی ہے، قرآن مجید نے اُسی کو سورہ فتح میں دہرایا ہے،

کون نہیں جانتا کہ اسلام کی جسمانی اور روحانی، ظاہری و باطنی دونوں بادشاہیوں کے جلوس دموب کا دن

فتح مکہ کا روز ہے، اور آسمانی بادشاہی کی تیشیل پوری ہوئی، کہ محمد نام ایک کاشنکار نے ایک بیج زمین میں

ڈالا، اور اُس سے سیکڑوں ہزاروں خوشے پیدا ہو گئے، اور اُسے آسمانی بادشاہی کی منادی کی۔

حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو نصیحت کرتے ہیں۔

”خداوند تیرا خدا تیرے لیے، تیرے درمیان سے تیرے ہی بھائیوں میں سے میرے مانند ایک

بنی برپا کرے گا، تم سب کی طرف کان دھرو“ (استغاثہ ۱۸-۱۵)

میں اُن کے لیے اُن کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک بنی برپا کروں گا، اور اپنا کلام اُس کے

منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اس سے کہوں گا، وہ سب اُن سے کہے گا، اور ایسا ہو گا کہ جو کوئی

میری باتوں کو سمجھیں وہ میرا نام لے کے کہے گا نہ سنے گا تو میں اس کا حساب اُس سے لوں گا،

لیکن وہ بنی جو ایسی گستاخی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اس کو

حکم نہیں دیا، اور معبودوں کے نام سے کہے تو وہ بنی قتل کیا جائے گا، اور اگر تو اپنے دل میں کہے

کہ میں کیونکر جانوں کہ یہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں تو جان رکھ کہ جب بنی خداوند کے نام سے کچھ کہے

اور جو اُس نے کہا ہے واقع نہ ہو یا پورا نہ ہو تو وہ بات خداوند نے نہیں کہی، بلکہ اس بنی نے گستاخی

سے کہی ہے، تو اُس سے مت ڈرو۔ (استغاثہ ۱۸-۱۹)

عیسائیوں نے اس بشارت کو حضرت عیسیٰ کے حق میں ثابت کرنا چاہا ہے، مگر ظاہر ہے کہ اس کے مصداق حضرت

عیسیٰ نہیں ہو سکتے، اس بشارت میں ہے کہ ”بنی بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے مبعوث ہو گا، بنی اسرائیل کے

بھائی بنو اسماعیل تھے، اس سے یہ مفہوم ہوا کہ وہ پیغمبر نسل اسماعیل سے ہو گا، حضرت عیسیٰ اسماعیلی نہ تھے، عیسائی حضرت

عیسیٰ کو نبی نہیں مانتے، حضرت موسیٰ نے کہا کہ ”وہ آئندہ بنی میرے مانند ہو گا، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ میں کوئی

وجہ مماثلت نہیں ہے، حضرت موسیٰ صاحب شریعت تھے، حضرت عیسیٰ نہ تھے، حضرت موسیٰ بھنگو اور مجاہد تھے، حضرت

عیسیٰ نہ تھے، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو غلامی سے نکال کر بادشاہی تک پہنچایا، حضرت عیسیٰ نے ایسا نہیں کیا

حضرت موسیٰ اپنی قوم کے ظاہری و معنوی دونوں معنوں میں بادشاہ تھے، حضرت عیسیٰ نہ تھے، حضرت موسیٰ

صرف واعظ نہ تھے عمل فرما اور کارپرداز بھی تھے، حضرت عیسیٰ صرف واعظ تھے، حضرت موسیٰ قوموں اور ملکوں کے

فاتح تھے، اور حضرت عیسیٰ ایک چپہ زمین پر بھی قابض نہ تھے، برخلاف اس کے حضرت موسیٰ اور محمد رسول اللہ علیہما السلام میں یہ تمام اوصاف مشترک ہیں، اس لیے وہ موعود نبی جو حضرت موسیٰ کے مانند پیدا ہونے والا تھا، وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، چنانچہ حضرت موسیٰ نے اس بشارت میں جو کچھ فرمایا ہے، قرآن مجید نے اسکی حرفت تصدیق کی ہے، قرآن مجید کا بیان ہے، کہ خدا نے روز ازل تمام انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ ہر نبی دوسرے نبی کی تائید کرتا جائے اور اپنی امت کو یہ نصیحت کر جائے کہ جب کوئی پیغمبر ان کے پاس آئے تو وہ اسکی تصدیق کرے۔

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتَقُولُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا وَقَدْ أَخَذْنَا فَأَخَذَ اللَّهُ مِنْ الشَّاهِدِينَ

اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ ہم جو حکم کتاب اور دانائی دین، اور پھر کوئی پیغمبر تمہارے پاس آئے، جو کتاب اور شریعت تمہارے پاس ہو اسکی تصدیق کرتا ہو تو ضرور اسکو ماننا اور اسکی مدد کرنا، اور فرمایا کہ کیا تم نے اسکا اقرار کر لیا، اور ان باتوں پر جو ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا ہو اسکو تسلیم کیا؟ پیغمبروں نے عرض کیا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں، فرمایا تو تم گواہ رہو، اور تمہارے ساتھ ہم بھی گواہ رہیں گے۔ (آل عمران ۹)

حضرت موسیٰ نے نبی اسرائیل کو آنے والے پیغمبر کی اطاعت کی جو نصیحت فرمائی، وہ اسی ازلی عہد و پیمان کا ایفا تھا۔

حضرت موسیٰ نے آنے والے پیغمبر کی نسبت ارشاد فرمایا کہ وہ میرے مانند ہو گا، قرآن مجید نے بھی اسکی تصدیق کی۔

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكَ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ دَسُوقًا، (مزمحل)

ہم نے تمہارے پاس ایک پیغمبر کو بھیجا ہے جو تم پر گواہ ہے جس طرح کہ ہم نے فرعون کے پاس ایک پیغمبر بھیجا تھا۔

اس پیغمبر کا وصف یہ ہو گا کہ خدا اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالے گا، قرآن نے اپنے پیغمبر کی نسبت کہا۔

مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (نجم)

وہ اپنی خواہش انسانی سے کلام نہیں کرتا بلکہ وہی کلام ہے جو اس سے خدا کی طرف سے

توراة میں ہے۔

”اور ایسا ہو گا کہ جو کوئی میری باتوں کو جھین وہ میرا نام لے کے گناہ سنے گا تو میں اس کا حساب لوں گا“

قرآن مجید نے بھی یہی اعلان کیا کہ جو محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی پیروی سے منکر ہو گا اس کو اپنے حساب کے لیے تیار رہنا چاہیے۔

وَإِنْ مِّن مَّا نُزِّلَتْ بِكَ بَعْضُ الَّذِي وَعَدْتُمْ أَوْ
تَتَوَقَّيْتُمْ فَمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَ
عَلَيْكَ الْحِسَابُ (رعد ۶)

اور اے پیغمبر خدا! جو وعدے (ان کفار سے) ہم کرتے ہیں ان میں سے بعض تو تمہاری زندگی ہی میں تمکو پورا کر کے دکھادیں گے یا ان کے پورا ہونے سے پہلے تمکو دنیا سے اٹھالیں گے، تمہارا کام ہمارا حکام کو ان تک پہنچا دینا ہے۔

توراة نے حضرت موسیٰ کی زبانی اس بشارت میں یہ کہا:۔

”لیکن وہ جی جو ایسی گستاخی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اس کو

حکم نہیں دیا، اور بعد ازاں کے نام سے کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے گا“

قرآن مجید نے بھی اس فرمان کی صداقت پر اپنی مہر ثبت کی۔

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْكَ بَعْضُ الظَّالِمِينَ لَكَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ
ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا يَمْكُورُ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُمْ
حَاجِزِينَ (حاقة)

اگر سپیہ (محمد) کچھ جھوٹ اپنی طرف سے مل کر کہتا تو ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی گردن کی شہرگ کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی اس کو چھ سے نہ بچا سکتا۔

توراة نے اُس آنے والے پیغمبر کی صداقت کی نشانی یہ بتائی کہ ”اسکی تمام پیشینگوئیاں سچی ہوں گی“ سیرت نبوی

کے تمام ابواب ہمارے سامنے ہیں، دیکھو کہ اس نشانی کی صداقت میں ایک ذرہ بھی کجی کی ہوئی حضرت عائشہ کنتی ہیں کہ ”روایا میں جو کچھ آپ دیکھتے تھے وہ سپیہ صبح کی طرح ظاہر ہوتا تھا، مسلمان، تو مسلمان خود کفالت تک کو اس پر یقین تھا کہ آنحضرت صلی علیہ وسلم کی کوئی پیشینگوئی غلط نہیں ہوتی، یاد ہو گا کہ غزوہ بدر سے پہلے ایک صحابی عمرہ ادا کرنے

کہ گئے تھے، اُنھوں نے قریش کے رئیس امیہ سے کہا کہ ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ تو قتل ہوگا“ اس پیشینگوئی کا یہ اثر اُس پر ہوا کہ کانپ گیا، معرکہ بدر میں وہ گھر سے نکلنے سے ڈرتا تھا، جاتے ہوئے اسکی بیوی نے دامن پکڑ لیا کہ ”کہاں جاتے ہو تم کو اُس مدینہ والے کی پیشینگوئی یاد نہیں؟“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں پیشینگوئیاں کیں اور اُن میں سے ایک ایک سچائی کے معیار پر پوری اتری۔

صحیح بخاری میں ہے کہ ابنِ ناطور جو قیصرِ روم کا محرم راز اور شام کا اسقف (بشپ) تھا، اُس نے بیان کیا کہ ہر قتلِ قیصرِ روم منجم تھا، ایک دن وہ دربار میں آیا تو چہرہ متغیر تھا، کسی درباری نے سبب دریافت کیا تو اُس نے کہا، رات تاروں کو دیکھ کر غلط فہمی آئی کہ ”مملکت الختان“ (ختنہ کا بادشاہ یا فرشتہ) ظاہر ہو گیا، تو تحقیق کرو کہ ختنہ کس قوم میں رائج ہے درباریوں نے کہا کہ ختنہ تو صرف یہود کرتے ہیں، اس لیے آپ مضطرب نہ ہوں، صوبہ یون میں حکم جاری کر دیجیے کہ امسال یہودیوں کے یہاں جس قدر بچے پیدا ہوں سب قتل کر دیے جائیں، اسی اثنائے میں حدودِ شام کے عرب رئیس غسان نے یہ خبر پہنچائی کہ عرب میں ایک پیغمبر پیدا ہوا ہے، قیصر نے کہا ”دریافت کرو کہ کیا عرب ختنہ کرتے ہیں؟“ اس کا جواب جب اُس کو اثبات میں ملا تو اُس نے کہا ”ہاں یہ اُس امت کا مملکت (بادشاہ یا فرشتہ) ہے“ اور اُس کے بعد اہل دربار سے مخاطب ہو کر کہا کہ ”اگر تمکو اپنی سلطنت بچانی منظور ہے تو اُس پر ایمان لاؤ“ درباریوں نے قیصر کی اس گفتگو کو سخت ناپسند کیا، مگر رومیہ میں قیصر کا ایک اور صاحبِ علم دوست تھا، قیصر نے اُس کو لکھا تو اُس نے بھی قیصر کی رائے کی تائید کی۔

ہمارے محدثین اس خبر کی صحیح حقیقت نہیں سمجھ سکے ہیں، اور اسی لیے لفظ مملکت الختان کا تلفظ نہ ملک (بادشاہ) ہے، اور نہ مملکت (فرشتہ) ہے، بلکہ ملاک ہے، جسکے معنی ”فرستادہ اور پیغامبر“ ہیں، جسکی اصل عربی میں الوکہ یعنی پیغام ہے، اور اگر یہ لفظ عربی تلفظ میں ملاک پڑھا جائے تو یہ لفظ اس موقع پر ”فرشتہ“ کے اصطلاحی معنی میں نہیں، بلکہ فرستادہ کے لغوی معنی میں مستعمل ہوا ہے، قیصر کا یہ لفظ ملاک الختان (ختنہ کا

پیغامبر استعمال کرنا، و حقیقت تورات کی ایک پیشینگوئی کی طرف اشارہ ہے، ملاحظہ فرمائیے کتاب میں یہ پیشینگوئی ان الفاظ میں مذکور ہے۔

”دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے میری راہ کو درست کرے گا، اور وہ خداوند جبکی تلاش میں تم ہو، ان ”خستہ کا رسول“ جس سے تم خوش ہو، وہ اپنی ایکل میں ناگمان آئے گا، رب الافواج مسرتا ہے۔“ پر اس کے آنے کے دن کون ٹھہر سکے گا، اور جب وہ ظاہر ہوگا، کون ہے جو کھڑا رہے گا، کیونکہ وہ سنسار کی آگ، اور دھوبی کے صابن کے مانند ہے اور وہ روپیہ کا میل کاٹا ہوا اور اسے خالص کرتا ہوا بیٹھے گا، (باب ۳)

آجکل کے ترجموں میں ”خستہ کے رسول“ کے بجائے ”عہد کا رسول“ لکھا ہے، یہ ترجمہ صحیح بھی ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا کے جواب میں جس رسول کی بعثت کا وعدہ فرمایا تھا اُس کے متعلق یہ بشارت ہوگی لیکن اصل یہ ہے کہ توراۃ کی زبان میں ”خستہ“ نسل ابراہیمی کے جسم پر ”خدا اور ابراہیم کے باہمی ”عہد ميثاق“ کی ہر کا نام ہے، توراۃ میں جہاں خستہ کا حکم ہے مذکور ہے:-

”اور میرا عہد جو میرے درمیان ہے، جسے تم یاد رکھو یہ ہے کہ تم میں ہر ایک فرزند زریہ کا خستہ کیا جائے۔ اور تم اپنے بدن کی کھڑی کا خستہ کرو، اور یہ اُس عہد کا نشان ہے جو میرے درمیان ہے۔ (پیدائش ۱۷-۱۰)

اس بنا پر ”خستہ“ کے بجائے مترجمین نے ”عہد“ کا لفظ رکھ دیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب مولد کے زمانہ میں اس پیشینگوئی کے مطابق اس ”رسول الختان“ کا یہود و نصاریٰ دونوں کو انتظار تھا، اور قیصر روم اسی پیشینگوئی کے پورا ہونے کا منتظر تھا، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ بشارت حضرت عیسیٰ کے حق میں نہ تھی کیونکہ اگر ان کے حق میں ہوتی تو عیسائی قیصر اُس کی آمد کا منتظر نہ ہوتا، ”رسول الختان“ کے لفظ سے اس بات کا اشارہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ وہ مختون قوم میں ظاہر ہوگا اور عیسائی مذہب نے اس رسم کو باطل قرار دیا ہے، یہودی کے

بعد اسلام ہی ہے جس نے نسلِ ابراہیم کے اس عہد کو دنیا میں ہمیشہ برقرار رکھا ہے۔

توراة میں ایک اور بشارت ہے،

”خداوند سینا سے آیا اور سیر سے اُن پر صلح ہوا۔ فاران کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا۔“

(استثنا - ۳۳-۲۶)

اس بشارت کا ایک ٹکڑا حضرت جبقو نبی کے صحیفہ میں پھر دہرایا گیا ہے،

خدا تیمان سے اور وہ جو قدوس ہے، کوہِ فاران سے آیا، اُس کی شوکت سے آسمان

چھپ گیا، اور اُسکی حمد سے زمین معمور ہو گئی۔ (۳-۲۶)

صحیفہ استثنا کی بشارت میں خداوند کا منظر تین پہاڑوں کو قرار دیا گیا ہے، کوہِ سینا، کوہِ سیر، اور کوہِ فاران

یہ حقیقت غورِ شیعہ نبوت کے تین مطلع ہیں، ان میں بہ ترتیب کوہِ سینا سے حضرت موسیٰ، کوہِ سیر سے حضرت

عیسیٰؑ اور کوہِ فاران سے محمد رسول اللہ صلعم مراد ہیں، کہ وہ کہہ کی پہاڑیوں کا نام ہے، حضرت جبقو اس بشارت

میں کہتے ہیں کہ وہ تیمان سے آیا، تیمان کے لغوی معنی جنوب کے ہیں اور استعمال میں ملک میں کو کہتے ہیں، اور

یہاں یہ دونوں معنی ٹھیک ہیں پھر ہیں ”اسکی شوکت سے آسمان چھپ گیا“ یہ معراج آسمانی کی تشریح ہے، پھر کہتے ہیں

”اسکی حمد سے زمین معمور ہو گئی“ زمین کا کون گوشہ ہے جو محمد کے حمد سے معمور نہیں، لفظ حمد کا محمد کا مادہ اور عبادتِ اسلامی

کا آغاز (الحمد للہ) جو محمد رسول اللہ کی تبلیغ سے لبریز ہے،

توراة کی اس بشارت کو قرآن مجید نے سورہ وَالتِّين کے ان الفاظ میں ادا کیا۔

وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْنُوعَانِ وَطُوًى رَّسَيْنَيْنِ وَهَذَا
قسم ہے انجیر اور زیتون کی، طور سینا کی، اور اس امن
ابْسَلَدَا لَكُمَيْنِ،
دائے شہر کی۔

سب کو معلوم ہے کہ انجیر اور زیتون والا ملک شام ہے جو حضرت عیسیٰؑ کا مولد اور کوہِ سیر کا مبدع ہے،

طور سینا حضرت موسیٰؑ سے عبارت ہے اور بلدِ امین یعنی مکہ سے محمد رسول اللہ صلعم کی طرف اشارہ ہے۔

علمائے اسلام نے توراۃ و انجیل کی ادبھی بشارتوں کا تذکرہ کیا ہے لیکن ہم نے صرف انھیں بشارتوں کا ذکر کیا ہے جنکی طرف قرآن مجید اور احادیث میں اشارے پائے جاتے ہیں، کتب و سیر و دلائل میں بہت سی پیشگوئیاں عرب کے کاہنوں اور بتخانوں کے پوجاریوں سے منقول ہیں، لیکن چونکہ انکا بڑا حصہ اصول وایت کے رد سے مکرور ہے اس لیے ہم انکی تفصیل غیر ضروری سمجھتے ہیں، تاہم ان روایات کا قدر مشترک اس قدر ضرور نکلتا ہے کہ عرب بھی ایک پیغمبر کے وجود کا تشنہ تھا، روم و فارس کی وہ سالہ جنگ نے مشرق و مغرب کی سرزمین کو لالہ زار بنا دیا تھا، اور خیالات میں تلاش اس کی شورش برپا کر دی تھی، اور عرب میں اصحاب انجیل کا واقعہ دلون میں لرزش پیدا کرنے کے لیے کافی تھا، اور عین یہی موسم دنیا میں روح اعظم کے ظہور کو ہوتا ہے اس لیے مولد نبی کے قریب زمانہ میں عرب و روم اور یہود و نصاری سب کو توراۃ و انجیل کی بشارتوں کے مطابق ایک آنے والے کا انتظار تھا، صحیح بخاری میں حضرت ابوسفیان کی زبانی مروی ہے کہ جب قاصد نبوی دعوت نامہ اسلام لیکر قیصر کے دربار میں پہنچا ہے، اور قیصر نے ابوسفیان کو بلا کر جو اُس وقت تک کا فر تھے، آنحضرت صلم کے متعلق چند استفسارات کیے ہیں، اور ابوسفیان نے اُن کے جو جوابات دیے ہیں انکو سن کر اُس نے بھرے دربار میں کہا ”تم نے جو کچھ بیان اگر وہ سچ ہے تو ایک دن یہ میرے دونوں پاؤں کے نیچے کی مٹی اس کے قبضہ میں ہوگی، مجھ کو یہ ضرور خیال تھا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے لیکن یہ خیال نہ تھا کہ وہ عرب میں پیدا ہوگا، اگر ممکن ہوتا تو میں خود جا کر اس کی زیارت کرتا، اور اگر وہاں ہوتا تو خود اُس کے پاؤں لے دھوتا“

قیصر کے محرم راز، اور شام کے بشپ ابن ناطور کا بیان اوپر پڑھ چکے ہو کہ قیصر کا خیال تھا کہ ختنہ دلے رسول کی پیدائش کا زمانہ قریب ہے اور رومیہ کے ایک مسیحی عارف نے بھی خط لکھ کر قیصر کے خیال کی تائید کی، متو قش شاہ مصر کے دربار میں جو قاصد نبوی خط لیکر گیا تھا وہ بھی یہ جواب لایا کہ ”ہاں ہم کو بھی یقین تھا کہ ایک پیغمبر آئے گا“ لیکن خیال تھا کہ وہ شام میں پیدا ہوگا، حبش کے عیسائی بادشاہ نے لکھا کہ ”ہم کو ابھی دیتے ہیں کہ آپ

سچے پیغمبرؐ، یا مہرگا کہ من کے شہر خبائن سے عیسائیوں کا ایک وفد حاضر خدمت ہوا تھا، ادنیٰ فیصلہ حق کے لیے یہ قرار پایا تھا کہ دونوں فریق مباہلہ کریں، لیکن وفد کے سمجھدار عیسائیوں نے وفد کو آنحضرت صلیم کے مقابلہ میں مباہلہ سے منع کیا، اور کہا کہ ”خدا کی قسم اگر یہ سچے پیغمبرؐ ہیں تو ہم ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائیں گے۔“ اس سے معلوم ہوا کہ انکو بھی پیغمبرؐ کی آمد کا گمان تھا، اسلام سے پہلے زید ایک عرب موحد تلاش حق میں مدتوں سرگردان رہے۔ وہ پہلے یثرب (مدینہ کا پہلا نام) گئے، دیکھا تو وہاں کے یہودی بھی توحید کامل پر قائم نہ تھے، یہاں سے نکل کر خیبر کے یہودیوں کے پاس گئے، اور ان کا بھی یہی حال پایا، وہاں سے شام کے عیسائیوں میں گئے، دیکھا کہ وہ بھی مشرک ہیں، آخر شام کے ایک راہب نے کہا کہ اگر تمہیں دین حق کی تلاش ہے، تو عراق جاؤ، وہاں ایک بزرگ ہیں، زید جب ان کے پاس پہنچے اور لب سوال و کیا تو دریافت کیا کہ تم کہاں سے آتے ہو، زید نے کہا حرم مکہ سے، ان بزرگ نے کہا، جاؤ تم اپنے وطن کو لوٹ جاؤ، دین حق کا دین سے ظہور ہو نہ والا ہے، وہ لوٹ کر مکہ آئے، لیکن اسلام سے پہلے انکی وفات ہو گئی، اور قہ بن نوفل کا واقعہ تم سیر جلد اول میں پڑھ چکے ہو کہ وہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے، بعثت کے پہلے ہی روز جب حضرت خدیجہؓ آپ کو لیکر درقہ کے پاس گئی ہیں تو درقہ نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی، اور آرزو ظاہر کی کہ ”کاش میں آپ کی ہجرت تک رہتا تو آپ کی مدد کرتا،“ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیوں کو آنے والے پیغمبرؐ کا اس وقت انتظار تھا،

ابن سعد ابن اسحاق مسند احمد و تاریخ بخاری، مستدرک حاکم، دلائل ہیقی، معجم طبرانی، دلائل البیہم وغیرہ میں متعدد روایتیں ایسی ہیں جن سے مجموعی طور سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلیم کے ظہور سے پہلے مدینہ کے یہودیوں میں بھی ایک آنے والے پیغمبرؐ کے جلد ظاہر ہونے کے چرچے رہا کرتے تھے، اور انھیں سُن سُن کر اوس و خرنج کے کانوں میں پیغمبرؐ کی بعثت کی خبر پڑی ہوئی تھی، اور اکثر دن کے لیے یہ خبر ہدایت کا باعث بنی، چنانچہ ابن سعد کے علاوہ دیگر کتب مذکورہ میں ایک نوجوان انصاری کا واقعہ بسند صحیح مذکور ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، تو مدینہ میں ایک یہودی داعظ آیا، اُنہائے

وعظمین اُس نے ایک پنخیر کے ظہور کی بشارت دی، لوگوں نے پوچھا کہ وہ کب تک ظاہر ہوگا، اُس نے اُن انصاری کی طرف جو اُس مجمع میں سب سے چھوٹے تھے اشارہ کر کے کہا کہ اگر یہ لڑکا جیتا رہا تو وہ اُس کا زمانہ پائے گا، انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک یہودی کا لڑکا آپ کی خدمت میں رہا کرتا تھا، اتفاق سے وہ بیمار پڑا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسکی عیادت کو گئے، اور اُس کے باپ سے پوچھا کہ کیا میرا ذکر تم تورات میں پاتے ہو؟ اُس نے کہا ”نہیں“ لڑکے نے فوراً جواب دیا ”ہاں یا رسول اللہ آپ کا ذکر ہم نے تورات میں پڑھا ہے“ اور یہ کہہ کر اُس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ عربوں اور یہودیوں میں جب لڑائی ہوتی تو یہودی کہا کرتے تھے کہ ایک پنخیر نے دالے میں اُس کے عیدین ہلکا کر دیں، فتح ہوگی، قرآن مجید نے اُن کے اسی عقیدہ کو دہرا کر اُن کے عدم اسلام پر ملامت کی ہے،

وَكَاذِبًا مِّن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَقُلْنَا بَلْ أَتَىٰ عَلَى الْبَنِي إِسْرَءِيلَ مَا يَكْفِيهِمْ جَاءَهُمْ شَاعِرٌ كَفَرٌ وَابِهِ فُلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ (بقرة)۔ پس جب وہ بات سامنے آگئی جسکو انھوں نے بچان لیا تو انکار کر دیا، چھوٹا قرآن مجید نے اس کے علاوہ اور بھی متعدد مقامات پر یہودیوں کو اُن کے اس سابق یقین کے خلاف اُنکے موجودہ اظہار کفر پر اُن کو سزا سنائی ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ كُتِبَ لَهُمُ الْقِتَابُ لَإِنَّهُمْ لَكَاذِبِينَ (ان نسا)۔ وہ یقیناً (اُن نشانہوں کی بنا پر جو اس کتاب میں مذکور ہیں) جانتے ہیں کہ یہ حق ہے یا نہ ہو، اگر کی؟

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (بقرة)۔ جن کو ہم پہلے کتاب دے چکے ہیں اسلام کی صداقت کو اسی طرح جانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں لیکن ان میں سے ایک فریق جان کر حق کو چھپاتا ہے۔

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ (انعام)۔ جن کو ہم پہلے کتاب دے چکے ہیں وہ اسکو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو۔

لے بہتی بانو صحیح مگر یہ روایت صحیح بخاری کتاب الجنائز سے کسی قدر مختلف ہے، صحیح بخاری میں یہ کہ وہ لڑکا اپنے باپ کے مشورہ سے مسلمان ہو گیا۔

یہ انھیں بشارتوں اور پیشینگیوں کا اثر تھا کہ علمائے یہود آنے والے نبی کے متعلق تورات کی بیان کردہ مختلف علامات اور نشانیوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر حاضر خدمت ہوتے تھے، اور سوالات کرتے تھے اور آپ کا امتحان لیتے تھے، اور وجہ اُن کو تشفی ہو جاتی تھی تو وہ مسلمان ہو جاتے تھے۔

نجاشی کے دربار میں جب حضرت جعفر طیار نے اسلام پر تقریر کی اور سورہ مریم کی آیتیں پڑھ کر سنائیں، تو نجاشی پر رقت طاری ہو گئی اور اسکی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا ”خدا کی قسم یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں“ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ کی نسبت اسلام کا جو عقیدہ سنا تو نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا ”واللہ جو تم نے کہا عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی اُس سے زیادہ نہیں“

کفارِ عرب کو مخاطب کر کے قرآن مجید نے کہا کہ اسکی صداقت کی دلیل یہ ہے کہ علمائے بنی اسرائیل اس کی سچائی کی گواہی دیتے ہیں۔

قُلْ اَدْعٰیْتُمْ اِنْ كَانَ مِنَ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَلَّمْتُكُمْ بِہٖ
 وَشَہَدَا شَہٰدَتَیْنِ بِنَبِیِّ اِسْرَآئِیْلَ عَلٰی مِثْلِہٖ فَاَمَنْتُمْ
 وَاسْتَكْبَرْتُمْ، راحقاف ۱۱

اَوَلَمْ یَكُنْ لَّہُمْ اٰیۃٌ اَنْ یَّعْلَمُوْا عَلَمًاۢ بِنَبِیِّ
 اِسْرَآئِیْلَ، (شعراء)

اے پیغمبر! ان سے کہو کہ غور کرو اگر یہ قرآن خدا کی طرف سے ہو، اور تم اس کو شہادتِ شاہدِ دو پر بنی اسرائیل میں ایک گواہ کی طرح کی ایک کتاب کے نازل ہونے کی گواہی بھی دی اور ایمان بھی لایا، اور تم مغرور بنے رہے تو ایسی صورت

کیا ان کفار کو یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ اس کو علمائے بنی اسرائیل جانتے ہیں۔

خصائص محمدی

خصائص وہ امور ہیں جو کسی کی ذات کے ساتھ خاص ہوں، آنحضرت صلیم کو بہت سی چیزیں ایسی دی گئی تھیں، جو اوروں کو نہیں ملی تھیں، یہ خصائص محمدی دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو صرف آپ کے لیے تھے، اور آپ کی امت میں سے کسی اور کے لیے نہ تھے، دوسرے وہ جو صرف آپ کو عطا ہوئے، اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کو مرحمت نہیں ہوئے، غرض پہلی خصوصیتیں اُمت کے مقابلہ میں، اور دوسری انبیاء کے مقابلہ میں تھیں، پہلے کا نام ”خصائص ذاتی“ اور دوسرے کا ”خصائص نبوی“ رکھا ہے۔

اباب سیر نے ان خصائص کی توسیع اور کثرت کو آنحضرت صلیم کی فیضیت کا بڑا معیار قرار دیا ہے کہ اس بارگاہ الہی میں آپ کی خصوصیت ثابت ہوتی ہے، چنانچہ انھوں نے معمولی معمولی سی باتوں کو خصوصیات میں شمار کر کے خصائص نبوی کا ایک بڑا انبار لگا دیا ہے، مثلاً حافظ ابوسعید نیشاپوری نے شرف المصطفیٰ میں آپ کے خصائص کی تعداد ساٹھ لکھی ہے، حافظ سیوطی نے خصائص کبریٰ میں اس پر سینکڑوں کا اور اضافہ کیا ہے، حالانکہ ان میں اکثر کا ماخذ، تاویل بعید، نکتہ آفرینی اور ضعیف روایتیں ہیں، بعض ایسی باتیں بھی خصائص میں شمار کر لی گئی ہیں، جو گو عام افراد امت کے لیے نہیں لیکن اُمراء اور خلفائے اسلام کا اُن سے اتصاف یا تعلق جائز ہے۔

محدثین نے خصائص ذاتی کو یہ دھت دی ہے کہ انھوں نے یہ اصول بنالیا ہے کہ حدیث قولی اور عملی میں اگر تضادم ہو تو حدیث قولی کو حدیث عملی پر ترجیح دی جائے گی، یعنی اگر ایک امر آنحضرت صلیم کے قول سے ثابت ہے، اور اسکے مخالف دوسرا امر آپ کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے تو عام امت کو آپ کے ذاتی عمل کی تقلید کے مقابلہ میں آپ کے قول کی تعمیل کرنی چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ عمل محض آپ کے لیے مخصوص اور آپ کے خصائص ذاتی میں ہو، لیکن ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام دنیا میں اپنی امت کے لیے نمونہ اور عملی مثال ہی بن کر آتے ہیں، خصوصاً حضرت مقتداے اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اُن کے متعلق فرمان الہی نے اعلان کر دیا ہے۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (احزاب)

اور تمہارے لیے (اے مسلمانو!) رسول اللہ میں بہترین اقتدا ہے

تو جب آپ مقدس عالم اور امام اعظم بن کر آئے، اور تمام لوگوں کو آپ کی تقلید اور پیروی کا حکم دیا گیا، تو ایسی حالت میں آپ کا ہر فعل ہمارے لیے قابل تقلید اور لائق پیروی ہے۔ بے شبہ بعض امور ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو بحیثیت پیغمبر آپ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہوں، لیکن ضرورت ہے کہ دفع التباس اور رفع شک کے لیے ان تمام مخصوص امور کے متعلق ساتھ ساتھ یہ اعلان عام بھی کر دیا جائے کہ یہ خصوصیات نبوی ہیں، اور یہ عام امت کے لیے نہیں ہیں اس بنا پر اس کے تسلیم کر لینے سے چارہ نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جس قدر خصائص ذاتی تھے، شریعت نے ان کو برملا واضح کر دیا ہے، اور بتا دیا ہے کہ یہ صرف آپ کے ساتھ مخصوص ہیں، اس لیے جن امور کے متعلق تصریح موجود نہیں کہ یہ خصوصیات نبوی ہیں، ان کو ہرگز خصائص کے باب میں جگہ نہیں دی جاسکتی۔ اور اس طرح یہ معلوم ہوگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصائص ذاتی ہیں، وہ چند محدود امور ہیں، اور کتاب و سنت نے ان کا مخصوص ہونا عالم آنکارا کر دیا ہے۔

خصائص ذاتی

نبوت اور لوازم نبوت | سب سے پہلی چیز جو آپ کی ذات مبارک کے ساتھ مخصوص تھی، اور جس کا کوئی حصہ افراد امت کو نہیں ملا، وہ نبوت اور اس کے لوازم، وحی، تشریع، اخبار الہی، نزول جبریل، نسخ احکام وغیرہ ہیں، یعنی آپ کے سوا نہ تو کسی فرد امت پر کوئی وحی آئی، اور نہ آسکتی ہے، نہ کسی کو کوئی شریعت لانے اور نہ ہی قانون وضع کرنے کا اختیار ہے، نہ وہ بے گناہ اور معصوم ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ اسے منکوحہ خبر دے سکتا ہے، نہ اس کے پاس قاصد الہی آسکتا ہے، نہ وہ احکام شرعی کو منسوخ کر سکتا ہے، وغیرہ۔ صرف دو چیزیں ایسی ہیں جو افراد امت کے لیے باقی ہیں۔ اور وہ روایے صادقہ، اور کشف والہام ہیں۔

امور متعلقہ نکاح | مسئلہ نکاح میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چند امور مخصوص کر دیے گئے ہیں جنکی رخصت عام امت کے لیے نہیں۔

۱۔ عام مسلمان بشرطِ عدل صرف چار بیویاں ایک وقت میں رکھ سکتے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چار سے زیادہ رکھ سکتے تھے۔

(۲) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسکی رخصت تھی کہ اگر کوئی عورت اپنی خوشی سے مہر کے بغیر آپ کی زوجیت میں آنا چاہتی اور آپ اس کو قبول کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، گویا سادقِ نہیں ہوا، لیکن افرادِ امت کے لیے مہر کے بغیر نکاح ممکن ہی نہیں۔

یہ دو شخصیتیں تھیں، لیکن ان کے مقابلہ میں اس باب میں آپ پر کچھ قیدیں بھی تھیں، جو عام افرادِ امت پر نہیں۔ (۳) آپ پر وہی عورتیں حلال تھیں جن کو ادا سے مہر یا بغیر مہر کے آپ اپنی زوجیت میں اب تک لے چکے تھے اور رشتہ کی بہنوں میں سے صرف وہی عورتیں آپ کی زوجیت میں رہ سکتی تھیں جنھوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی تھی، عام مسلمانوں پر یہ قید نہ تھی۔

(۴) عام مسلمان اہل کتاب کی عورتوں سے جنھوں نے گواہ اسلام نہ قبول کیا ہو نکاح کر سکتے تھے، اور کر سکتے ہیں، مگر آپ کو اس کی اجازت نہ تھی۔

(۵) جو بیویاں آپ کے پاس تھیں، ان میں سے اب کسی کو نہ آپ طلاق دے سکتے تھے، اور نہ ان کے بعد آپ اور کسی سے اب نکاح کر سکتے تھے۔

(۶) آپ کو اختیار دے دیا گیا تھا کہ ان بیویوں میں سے چند کو اپنے قریب کر لیں، اور باقی کو پیچھے کر دیں، چنانچہ آپ نے چار کو یعنی حضرت عائشہؓ، حفصہؓ، زینبؓ اور ام سلمہؓ کو پاس رکھ لیا تھا، اور بقیہ کو شرفِ زوجیت بخشنے کے ساتھ اپنے سے علیحدہ رکھا تھا، اور ان میں آپ رد و بدل بھی کر سکتے تھے۔

(۷) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو آپ کی وفات کے بعد کسی دوسرے کے نکاح میں جانے کی اجازت نہ تھی۔

وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا زَوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا (احزاب)

اور نہ یہ مناسب ہو کہ اپنے پیغمبر کی بیویوں سے اُسکے بعد کبھی نکاح کر دو۔

یہ تمام احکام سورہ احزاب میں تبصریح تمام مذکور ہیں، اور ان کے خاص وجوہ و مصالح ہیں، اصل یہ ہے کہ

عرب میں نکاح کی تعداد متعین نہ تھی، بلکہ بنی اسرائیل میں بھی اسکی تحدید نہ تھی۔ تورات میں ایسے انبیاء اور بزرگوں کے نام بھی ہیں جنکی متعدد بلکہ سینکڑوں بیویاں تھیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عہد شباب میں یعنی ۲۵ سال سے ۵۰ برس کی عمر تک صرف ایک بی بی (حضرت خدیجہؓ) پر کفایت کی، حضرت خدیجہؓ کے بعد ایک ساتھ دو نکاح کئے، حضرت سووہؓ سے جو کبیر السن تھیں، اور حضرت عائشہؓ سے جو صرف ۶ برس کی تھیں، اتنی چھوٹی لڑکی سے نکاح ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ صرف دو خاندانوں میں محبت اور یکجہتی کی ترقی ہی کے لیے ہو سکتا تھا۔ مدینہ اگر آپ نے چند نکاح اور کیے، ان نکاحوں پر ایک عمیق نظر ڈالنے سے یہ خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان میں دو قسم کی عورتیں تھیں ایک وہ جو دوسرے قبائل کی لڑکیاں تھیں اور جن سے نکاح کا مقصد اسلام کی بہتری کے لیے تعلقات کی توسیع اور اضافہ تھا، حضرت عائشہؓ صدیق اکبرؓ کی، اور حضرت حفصہؓ فاروق اعظمؓ کی صاحبزادی تھیں، حضرت ام حبیبہؓ بوسفیان رئیس بنی امیہ کی بیٹی تھیں، حضرت جویریہؓ قبیلہ بنی المصطلق کی رئیسہ تھیں، حضرت صفیہؓ رئیس خیبر کی دسترخ تھیں، انولج مطہرات میں دوسری وہ بیوہ عورتیں تھیں جن کا سن زیادہ تھا، اور گویا اس طرح ان کی کفالت کا بار اپنے اٹھایا تھا، چنانچہ حضرت سووہؓ، حضرت ام سلمہؓ، حضرت میمونہؓ، حضرت زینب ام المساکینؓ، یہ سب بیویاں تھیں، ایک اور بیوی حضرت زینب بنت جحش تھیں جو گویا وہ بیوہ نہ تھیں لیکن مطلقہ تھیں، ان کے شوہر نے انکو طلاق دے دی تھی، اس تفصیل سے آپ کی کثرت ازدواج کے اسباب منکشف ہوئے ہوں گے۔

اسکی تصریح نہیں ملتی کہ سورہ احزاب میں یہ مخصوص احکام کب نازل ہوئے، لیکن اس بنا پر کہ آپ نے آخری سے آخری نکاح حضرت میمونہؓ سے ۸۷ھ میں ہوا، اسے عمرہ کے زمانہ میں کیا ہے، اور اس کے بعد آپ کا کوئی نکاح ثابت نہیں، اس لیے ان احکام کے نزول کی تاریخ اسی ۸۷ھ کو قرار دیا جاسکتا ہے کہ ۸۷ھ میں اسلام کی طاقت اپنے کمال کو پہنچ گئی تھی، اور خیبر، طائف، اور مکہ معظمہ فتح ہو چکا تھا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تعلقات کے ذریعہ کسی نئے قبیلہ کو مطیع کرنے کی ضرورت نہ تھی، اور نہ غریب بن رسیدہ مسلمان بیواؤں کی کفالت کی حاجت تھی۔

اس تہید کے بعد یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام نے ازواجِ مطہرات کو وقارِ نبوت کے برقرار رکھنے اور ان کو تہمتِ احکامِ اسلامی کے نشر و اشاعت میں مصروف رہنے کا حکم دیکر اُن کا آئندہ نکاح ناجائز قرار دیا، اور ان کو متام مسلمانون کی ماؤں کا رتبہ دیا، **وَ اَزْوَاجُہُمْ اُمَّہَاتُکُمْ**، (سورہ احزاب) اب ایسی حالت میں چار سے زیادہ نکاح کرنے کی ممانعت کا حکم نازل ہوتا ہے، اب جناب رسالت مآب کے لیے اس کے سوا چارہ کار کیا ہوتا کہ وہ اپنی موجودہ بیویوں پر محدود رہیں کہ اگر اُن میں سے کچھ کو طلاق دیدی جائے تو چونکہ وہ دوسرے مسلمانون کے نکاح میں نہیں آسکتیں، اُس لیے اُن پر صریح ظلم ہوتا، بنا بریں آنحضرت صلیع کو موجودہ بیویوں کو اپنی زوجیت میں رکھنے کی اجازت ہوتی ہے، اور طلاق کی رخصت آپ سے سلب کر لی جاتی ہے، اور ان محدود ازواج میں سے بھی چند کو قریب اور بقیہ کو شرفِ زوجیت کے ساتھ علیحدگی (ارجاء) کا حکم دیا جاتا ہے، اور آنحضرت صلیع چار کو یعنی حضرت عائشہؓ، حفصہؓ، ام سلمہؓ، زینبؓ کو اختیار کرتے ہیں، اور حضرت سوڈہؓ، حضرت جویریہؓ، حضرت میمونہؓ اور حضرت ام حبیبہؓ سے ارجاء کرتے ہیں۔

کتابیہ سے آنحضرت صلیع کو اس لیے نکاح کی اجازت نہیں دی گئی کہ نبوتِ محمدی پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے امور دین میں اُس پر بھروسہ نہیں کیا جاسکتا تھا، اور نہ اس کو محرمِ راز ہونے کا شرف بخشا جاسکتا تھا۔ **ناز شبانہ** | شروع میں جب نماز پنجگانہ کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، مسلمانون پر رات کی نماز (تجد) فرض تھی، اس کے بعد معراج میں جب پانچ وقت کی نماز فرض ہو گئی تو تجد کی نماز عام امت پر فرض نہیں رہی، بلکہ صرف مستحب رہ گئی، لیکن خود آنحضرت صلیع کے لیے یہ نماز شبانہ فرضِ مزید کے طور پر باقی رہی چنانچہ آنحضرت صلیع پوری پابندی کے ساتھ اس کو ادا کرتے تھے، یہی وہ نماز تھی جس میں دیر تک کھڑے رہنے سے پائے مبارک میں درم آجاتا تھا، سورہ نبی اسرائیل جو معراج کی سورہ ہے اُس میں نماز پنجگانہ کے حکم کے بعد ارشاد ہوتا ہے۔

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسُجِّدْ لَهُ نَافِلَةً لَّكَ، عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مِمَّا مَكُم مِّنْ دُونِهَا (بنی اسرائیل ۸) پروردگار تجھ کو تمام محمود (مرتبہ شفاعت) میں اٹھالے۔ اور رات کے حصہ میں سجدہ کر نماز پڑھ، یہ تیرے لیے نزدیک ہو کر تیرا

نماز چاشت اور قربانی | اسی طرح چاشت کے وقت نماز عام مسلمانوں کے لیے نفل ہے، مگر احادیث میں ہے کہ یہ نماز آپ پر بمنزلة فرض کے تھی، اور اسی کے ساتھ قربانی کا حکم بھی، غالباً یہ حدیثیں سورہ کوثر کی تفسیر میں آئی ہیں اِنَّا آعْطَيْنَاكَ الْكُوثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، لے پیغمبر میں نے تجھے کوثر عطا کیا تو تو (اُسکے شکرانے میں) اپنے رب کی نماز (چاشت) پڑھ، اور قربانی کر۔ (صحیح ش)

مگر یہ بطریق صحاح مذکور نہیں اسی لیے ہمیں اُن کو خصائص نبوی میں شمار کرنے میں اب بھی تاثر ہے۔

عصر کے بعد نماز دو گانہ | عام امت کے لیے نماز عصر کے بعد سے غروب تک نماز پڑھنا منوع ہے، مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرین بعض ازواجِ مطہرات نے عصر کے بعد نماز پڑھتے دیکھا، دریافت کیا تو فرمایا کہ ”ایک وفد کی ملاقات میں ظہر کے بعد کی دو رکعتیں مجھے رہ گئی تھیں، یہ میں انکی قضا پڑھتا ہوں“ عام امت کے لیے تو اسکی قضا واجب بھی نہ تھی اور اگر ہوتی بھی تو ایک دفعہ قضا پڑھ لینا کافی تھا، مگر آپ اپنے لیے ایک نماز سنت کے ترک عمد کی تلافی کی۔ شاید آخر عمر تک کوشش کرتے رہے۔

صوم وصال | یعنی کئی دن کا متصل افطار کے بغیر روزہ رکھنا عام امت کے لیے منوع ہے لیکن خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی دن کا روزہ رکھتے تھے، اور بیچ میں افطار کے وقت کچھ کھاتے پیتے نہ تھے، بعض صحابہ نے آپ کی پیروی میں اس طرح روزہ رکھنا چاہا تو آپ نے روک دیا اور فرمایا ”تم میں کون میری طرح ہے، مجھکو تو میرا پروردگار کھلاتا اور میرا کرتا ہے“

صدقہ و زکوٰۃ کھانے کی حرمت | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت پر کئی کئی دن کے فاقے گزر جاتے تھے، عام مسلمان غربت اور تنگدستی کی حالت میں اس مایہ ناز فائدہ اٹھاتے، مگر آپ نے اپنے اور اپنے خاندان کے لیے اس مدد کی ہر شے

لے بجا ان خصائص کبریٰ میں جلد دوم طبع حیدر آباد علیہ ابو داؤد و ترمذی باب الصلوٰۃ بعد العصر سلمہ صحیح بخاری کتاب الاعتصام

حرام کر دی اور کبھی صدقہ کا مال ذاتی صرف میں لانا گوارا نہ فرمایا، یہاں تک کہ اگر حنین علیہما السلام لڑکپن کے اقتضا سے صدقہ و زکوٰۃ کی کوئی کچھ بھر بھی اپنے منہ میں ڈال لیتے تھے تو آپ اگلا دیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ”یہ لوگوں کے مال و دولت کا میل ہے، اس کا لینا اہل بیت نبوت کو روا نہیں“ چنانچہ سادات کے لیے قیامت تک اس قسم کے صدقات کا لینا جائز نہیں، آپ کے پاس جب کوئی ناواقف شخص کوئی چیز لیکر جاتا تھا کہ اُس کو آپ کی خدمت میں پیش کرے، تو آپ دریافت فرمالیا کرتے تھے کہ یہ صدقہ ہے یا تحفہ؟ اگر تحفہ کہتا قبول فرماتے، اور اگر معلوم ہوتا کہ یہ صدقہ ہے تو اجتناب فرماتے۔ اس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفین کی اس ہنگامی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا کہ پیغمبر اسلام کی صدقہ و خیرات کی اس تاکید کا مقصد (نعوذ باللہ) اپنے اور اپنے خاندان کی دائمی پردوش کا سامان تھا۔

خصائص نبوی

دیگر انبیاء کے مقابلہ میں جس قدر خصائص آپ کو عطا ہوئے ہیں، وہ متعدد و متبر حدیثوں میں مختلف تعداد و ن میں نام بنام خود زبان اقدس سے ادا ہوئے ہیں، صحیحین میں حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئیں، مجھے رعب اور دھاک کے ذریعہ سے فتح و نصرت دی گئی، میرے لیے تمام روئے زمین سجدہ گاہ بنائی گئی، غنیمت کا مال میرے لیے حلال کیا گیا، اور مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کے لیے حلال نہ تھا، مجھے شفاعت کا مرتبہ عنایت ہوا، مجھے پچھلے انبیاء و خاص اپنی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے، اور میں تمام دنیا کے لیے مبعوث ہوا، صحیح مسلم میں حضرت ابوہریرہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پانچ باتیں گنائی ہیں، ”مجھے جوامع الکلم عنایت ہوئے، رعب و داب سے نصرت دی گئی، مال غنیمت میرے لیے حلال کیا گیا، تمام روئے زمین میرے لیے مسجد بنی، میری بشت تمام دنیا کی طرف ہوئی۔ انبیاء کا سلسلہ میری ذات پر ختم ہوا“

لے صحیح بخاری و مسلم کتاب الصدقات لے صحیح مسلم کتاب الصدقات لے صحیح مسلم کتاب الصدقات - وصحیح بخاری کتاب الہدایا -

لے صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ باب جعلت فی الارض کلمہ مسجد، و کتاب التیمم و صحیح مسلم باب المساجد و نسائی باب التیمم -

لے صحیح مسلم باب المساجد و ترمذی کتاب السیر و نسائی -

احادیث کی دیگر روایتوں میں بعض اور خصائص بھی زبان اقدس سے بیان ہوئے ہیں، مثلاً یہ کہ میرا معجزہ وحی قیامت تک کے لیے ہے، میرے پیرو تمام انبیاء سے زیادہ ہیں، میری نبوت اولین ہے۔ مجھ کو فلان فلان سوترین دی گئیں جو کسی اور کو نہیں ملیں، فلان فلان وقت کی نمازین خاص میری امت کے لیے فرض ہوئیں، مگر حقیقت میں ان میں بعض جزئیات ایسی ہیں جو انھیں چھ عنوانوں کے تحت میں کسی نہ کسی حیثیت سے مندرج ہیں، سورتوں کی خصوصیت جو احکام میں داخل ہے بعض نمازوں کے اوقات کا اضافہ ختم نبوت کے مابرج کے اندر ہے، قرآن مجید میں آپ کی دو خصوصیتیں مذکور ہوئی ہیں، وہ ان سب کو جامع میں، یعنی مکمل دین اور ختم نبوت بہر حال اجمال کو چھوڑ کر ذیل میں ہم کو نمایان خصوصیات پر قرآن پاک اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں ایک تفصیلی نظر ڈالنا ہے۔

عرب و نصرت | آنحضرت صلعم سے پہلے جو انبیاء دنیا میں آئے وہ دو قسم کے تھے، یادہ بظاہر کمزور اور بے یار و مددگار تھے اور ان کو دنیاوی طاقت کا کوئی حصہ عطا نہیں ہوا تھا، پیغمبروں کو بڑی تعداد ایسی ہی تھی، دوسرے وہ انبیاء ہیں جن کو دنیا کی ظاہری طاقت بھی ملی تھی، اور وہ صرف چند ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، اور حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ کا کارنامہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو مصر سے اٹھا کر شام کے حدود میں لے آئے، اور یہاں کے بت پرست قبیلوں سے لڑتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے، اور کامیابی اور نام کا عرب و اب، اور ہیبت نصیب نہ ہوئی جو دشمنوں پر فتح مبین کا پہلی ذریعہ ہے، حضرت داؤد نے سلطنت حاصل کی مگر ساری عمر گریہ و ماتم میں گزاری کہ کوئی ان کی درد بھری آواز پر لبیک نہیں کہتا، اور نہ ان کی پکار پر کوئی خدا کی راہ ڈھونڈتا ہے، حضرت سلیمان نے سلطنت وراثت میں پائی، مگر ان کی عالمگیر سلطنت کی دھاک اتنی بھی نہ بیٹھی کہ کم از کم ان کے اس پاس کے لوگ ہی انکی پکار کو سنتے، ان کا دربار اور کا شاہ جیسا کہ توراة میں ہے بت پرستوں سے معمور تھا، آنحضرت صلعم کا آغاز گویا بوٹی بچا رہی، اور مسیحی غربت سے ہوا، مگر انجام موسیٰ طاقت، داؤد و موسیٰ سلطنت، اور سلیمانی شان و شکوہ پر ہوا، اور ان سب سے مافوق یہ تھا کہ آپ کی جماعت قوت، طاقت، عرب و ہیبت سب خدا کی راہ میں صرف ہوئی، اس سے گم گشتوں نے راستہ پایا، بھولوں نے یاد کی، سننے والوں نے آوازی، اور یہ اثر پیدا ہوا کہ آپ جس راستہ سے نکل جاتے، گنہگار اور مجرم میرا طاعت ختم کر دیتے

اور اپنی سیہ کاریوں پر ندامت کا اظہار کرتے تھے۔

متحدہ حدیثوں میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ”مجھے فتح و نصرت، رعب و ہیبت کے ذریعہ بخشی گئی، یہاں تک کہ سیری و حاک ایک مہینہ کی مسافت تک پر کام کرتی ہے“ علامہ ابن خلدون نے مقدمہ میں فنون جنگ پر بحث کرتے ہوئے نہایت خوبی سے بتایا ہے کہ لڑائیوں میں کسی ایک فریق کو فتح ہوتی ہے وہ اُسی وقت ہوتی ہے جب دوسرے فریق پر پہلے کی خدا داد مرعوبیت چھا جاتی ہے،

آنحضرت صلعم کے اسم گرامی کو یہ شرف اس لیے عطا ہوا تاکہ فرید و عزیز کے بغیر ملک میں امن و امان اور سکون و اطمینان پیدا ہو جائے، اور صدائے حق کے لیے راستہ صاف ہو، قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس وصف کے عطا کرنے کا وعدہ فرمایا تھا سَأَلَفْتِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْوَعْبُ الْفَالُ غَفَرِيكَ فَرَدُّوا دُونَ مَن رَّبِّ دُونَكَ ۖ

چنانچہ یہ وعدہ پورا ہوا اور قرآن نے شہادت دی کہ قَدْ فُتِحَتْ قُلُوبُهُمُ الْوَعْبُ رَاوُزُ اَوْ هَذَا لَمْ يَكُنْ دَلِيلُ مَن رَّبِّ دُونَكَ ۖ

چنانچہ بڑے بڑے دل گردہ کے بہادر زہرین تلواریں بجا بجا کر آئے، مگر جب روئے روشن پر نظر پڑی، کانپ کر رہ گئے، بڑے بڑے سرکش قبائل آپ کا نام سن کر دم بخود ہو جاتے تھے، مدینہ کے اس پاس کے یہود جو بڑے بڑے قلعوں میں بیٹھ کر فرمان روائی کرتے تھے، اور جنگو اپنی فوجی قوت اور جنگی سامانوں پر ناداتھا، جب انہوں نے سرتابی کی بے لڑے بھڑے آپ کے سامنے اطاعت کی گردن ڈال دی، خیبر کے قلعہ نشین یہود جو بے زیادہ مغبوط تھے، جب ایک صبح کو ان کے قلعوں کے سامنے دفعۃً کو کبہ اسلام طلوع ہوا، تو ان کے منہ سے حیح نکل گئی کہ ”حمداً کا شکر“، ابو سفیان جو بارہا ایک حریف مقابل کی حیثیت سے میدان جنگ میں فوجوں کے پرے لگاتا رہا، فتح مکہ کے دن جب حضرت عباسؓ اس کو لے کر اسلام مروج زن دیا، الہی کا نظارہ دیکھا رہے تھے، اور رنگ برنگ کے علم لگا ہون کے سامنے سے گزر رہے تھے، تو ہر نئے دستہ اور نئے علم کو دیکھ کر کانپ کانپ جاتا تھا۔

بایں ہمہ اس مجسمہ ہیبت کا حال کیا تھا، نا آشنا ڈرتے تھے اور وہ ان کو تسکین دیتا تھا، بے خبر اس سے رعب کھاتے

تھے، اور آگاہ پروانہ تھے کہ

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اسْتَدَّ اَعْمٰلِي الْكَفٰرِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اسْتَدَّ اَعْمٰلِي الْكَفٰرِ
 محمد رسول اللہ اور اُن کے ساتھی کافروں پر بھاری اور آپس میں
 دُحْمَاءُ بَيْنَهُمْ دُحْمَاءُ بَيْنَهُمْ
 رحمت ہیں۔

ایک بدوی آنحضرت صلعم کی خدمت میں حاضر ہوا، جیسے ہی چہرہ مبارک پر نظر پڑی کانپ گیا، فرمایا: ”وہ نہیں
 میں بادشاہ نہیں میں تو ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پکا کر کھایا کرتی تھی“ حضرت خرمہ صحابی نے اپنے
 بیٹے مسور سے کہا کہ آنحضرت صلعم زہخانہ میں ہیں آپ کو آواز دو، وہ ہچکچانے لگے، باپ نے کہا، جان پدر! ”محمد صلعم
 جبار نہیں“ یہ مہبت، یہ وقار، یہ دبدبہ، یہ عرب، تیغ و سنان کی چمک، فوج و عسکر کے تلاطم، جلاؤں کی صف بندی
 اور تیغ کبف سپاہیوں کی نمائش سے نہیں پیدا ہوا، بلکہ

ہمیت حق است این، از خلق نیست ہمیت حق است این، از خلق نیست
 ہمیت این مرد صاحب دلی نیست (رومی)

سجدہ گاہ عام | اسلام کے علاوہ جس قدر مذاہب ہیں وہ اپنے مراسم عبادت کے ادا کرنے کے لیے چند گھری ہوئی
 چار دیواریوں کے محتاج ہیں۔ گویا اُن کا خدا انھیں کے اندر بتاتا ہے، یہودی اپنی صومعون اور قربان گاہوں سے باہر
 نہ خدا کو پکار سکتے ہیں اور نہ قربانی کے نذرانے پیش کر سکتے ہیں، عیسائی اپنے کینسون کے بغیر خدا کے آگے نہیں
 جھک سکتے، یہاں تک کہ بت پرست توہین بھی اپنے بت خانوں ہی کی چار دیواریوں کے اندر اپنے دیوتاؤں
 کو خوش کر سکتی ہیں، لیکن اسلام کے عالمگیر مذہب کا خدا، اس آب و گل اور رنگ و خوش کی چار دیواریوں میں محدود
 نہیں، وہ ہر جگہ ہے، اور ہر جگہ سے پکارا جاسکتا ہے، کوہ و صحرا، جنگلی و تری، مسجد و کنشت ہر جگہ اس کے سامنے سجدہ
 کیا جاسکتا ہے، وہ جس طرح مسجدوں کے اندر ہے، مسجدوں کے باہر بھی ہے، اس کی قربانی مشرق و مغرب ہر
 جگہ گزرنی جاسکتی ہے، اِنَّمَا تَوَلَّوْا فِتْمَ وَجْہُ اللّٰہِ (جو ہر منہ پھیر، اُوہر ہی خدا کا منہ ہے) ع

لے شامل ترمذی ۱۷۷ صحیح بخاری جلد دوم صفحہ ۸۷۱ صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ باب الصلوٰۃ فی البیچ میں ہے کہ حضرت ابن عباسؓ
 اُن کے اہل بیت جن میں تصویریں نہ ہوتیں نماز پڑھ لیتے۔

ہر جائزہ سجدہ بان آستان رسد

آپ نے فرمایا کہ ”میرے لیے تمام روئے زمین سجدہ گاہ بنائی گئی“ یہ مسئلہ ہر چند ایک معمولی بات معلوم ہوتی ہے، مگر اس کے اندر وہ صداقت پنہان ہے جو اسلام کی عالمگیر اور اُس کے آخری مذہب ہونے کا اعلان عام کرتی ہے۔ پیروں کی کثرت دنیا میں لاکھوں پیغمبر آئے، مگر آج دنیا میں انکی تعلیم و ہدایت کی ایک یا دو کار باقی نہیں، یہاں تک کہ تاریخ کے اوراق میں بھی ان کا نام نشان نہیں، وہ انبیاء جن کے صرف حالات معلوم ہیں، انکی نسبت وہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ان کی آواز پر لپیک کہنے والے چند سے آگے نہ بڑھ سکے، حضرت نوح سے لیکر حضرت عیسیٰ تک ایک ایک پیغمبر کا کارنامہ دیکھ جاؤ، حضرت موسیٰ کے سوا ایک بھی ایسا نہ ملے گا جس کے ماننے والے نتوا بھی ہو۔ حضرت موسیٰ کی کوششوں کے جولا نگاہ صرف بنی اسرائیل کے چند ہزار نفوس تھے، جو قدم قدم پر راہ حق سے ہٹ ہٹ جاتے ہیں، کمین گو سالے کو پوجتے ہیں، کمین خدا کو ان آنکھوں سے دیکھنے پر اصرار کرتے ہیں، کمین سرفروشی اور جان بازی سے گھر کر میدان جنگ میں جانے سے انکار کر بیٹھتے ہیں، حضرت عیسیٰ کے معجزانہ کارنامے، صرف اسی قدر اثر دکھاتے ہیں کہ چند دہائی انسان انکی شیریں گفتاری کا دم بھرتے ہیں، مگر اس سے پہلے کہ مرغ بانگ دے، ابن آدم کو دشمنوں کے پنجہ میں اسیر کر اتے ہیں، اور تین دفعہ اُس کے پہچاننے سے منکر ہوتے ہیں، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ مکہ کی گلیوں میں آپ نے تن تنہا بے یار و مددگار متلاشیان حق کو صدائے توحید دی، جواب میں پہلے ایک آواز بھی بلند نہ ہوئی، لیکن ۳۲ سال نہ گزرنے پائے تھے کہ ریگستان عرب کا ذرہ ذرہ کلمہ کا لا الہ الا اللہ سے پر شور ہو گیا، اور جب آپ نے اسی مکہ کی سرزمین کیلئے حجتہ الوداع کا اعلان کیا تو کم و بیش ایک لاکھ جان نثار و فدا کار داہنے بائیں کھڑے تھے۔

صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے فرمایا ”جس قدر میری نبوت کی سچائی کا اعتراف کیا گیا کسی اور پیغمبر کی سچائی کا نہیں کیا گیا کہ بعض انبیاء ایسے بھی ہیں جنکو سچا کہنے والا ان کی امت میں صرف ایک ہی نکلا“ صحیحین میں ہے

کہ آپ نے فرمایا ”ایک دفعہ مجھے (عالم مثال میں) توین پیش کی گئیں، بعض سفیر ایسے تھے کہ اُن کے پیچھے صرف ایک ہی دو آدمی تھے، بعض تنہا ہی تھے، اُن کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا، اتنے میں ایک بڑی بھیڑ نظر آئی، خیال ہوا کہ یہ میری امت ہوگی، تو بتایا گیا کہ یہ موسیٰ اور اُن کی قوم ہے، پھر کہا گیا کہ دوسرے کنارہ کی طرف دیکھو، تو اتنا سو ادو عظیم نظر آیا کہ اُس سے افق چھپ گیا، پھر کہا گیا، اسی طرح ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، بڑی تعداد کثیر دکھائی دی، کہا گیا کہ یہ سب تیری امت ہے“

دعوت عام | محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں اور حلقہ بگوشوں کی کثرت تعداد کا ایک اور سبب یہ ہے کہ آپؐ پہلے جس قدر انبیاء آئے وہ خاص خاص قوموں اور قبیلوں کی طرف بھیجے گئے، اُنکی دعوت عام نہ تھی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ نے بھی اپنے کو بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی گلہ بانی تک محدود رکھا، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت روئے زمین کی ہر قوم اور ہر جنس کی طرف ہوئی، کالے، گہرے، رومی، ہمشی، عرب، عجم، ترک، تاتار، چینی ہندی سب آپؐ میں برابر کے حقدار ہیں، قرآن نے کہا:-

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ (سبا)

اے محمد! ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بھیجا ہے۔

قَبُولَ لَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (فرقان)

بارکت ہے وہ جس نے اپنے بندہ پر قرآن اتارا۔ تاکہ وہ تمام دنیا کو ہشیا کرے۔

صحیحین میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ ”مجھ سے پہلے بنی خاص اپنی قوم میں بھیجا جاتا تھا، اور میں تمام دنیا کے لیے بھیجا گیا ہوں“ اس معنی کی بکثرت روایتیں حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی آئی ہیں، اسکی عملی دلیل یہ ہے کہ تمام پیغمبروں کے حالات پڑھ جاؤ، سب کے پیروں کو اسکی زندگی میں خود اُسی کے قوم و ملک کے اندر محدود پاؤ گے، لیکن آپؐ کے حلقہ بگوشوں میں غزاکلی زندگی میں عرب کے علاوہ سلمان عجمی، حبشی، بلال حبشی، سکواو گے، سلاطین عالم کو نام آجکا دعوت نامہ بھی تہم دعوت کی حکم عملی جوامع الکلم | دنیا میں کئی آسمانی صحیفے اب بھی کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں، مگر ان میں ایک کے سوا اور صحیفہ

اے صحیح مسلم کتاب الایمان و بخاری کتاب الطب و باب خلق آدم و کتاب لافاق سے بخاری و مسلم کتاب المساجد۔

جامعیت سے سب محروم ہیں، تورات اقوام کی تاریخ، اور احکام و قوانین کا مجموعہ ہے، عقیدہ توحید و رسالت کے سوا، تمام دیگر ضروری عقائد پر ہم قربانی کے علاوہ تمام دیگر مسائل عبادت، اور چند معمولی باتوں کو چھوڑ کر تمام دقائق اخلاق سے یکسر خالی ہے، زبور صرف دعاؤں اور مناجاتوں کا ذخیرہ ہے، سفر التوبہ میں صرف عقیدہ تقید و رضا کی تعلیم ہے، انشال سلیمان صرف مواظبت و حکم ہیں، دیگر انبیائے بنی اسرائیل کے صحیفے صرف توبہ و ندامت، پیشین گوئی، اور ماتم ہیں، انجیل کا صحیفہ حضرت مسیح کی سرگذشت اور تعلیمات اخلاقی کا مجموعہ ہے، لیکن محمد رسول اللہ کو جو صحیفہ ملا وہ جوامع الکلم ہے، یعنی وہ تمام باتوں کو جامع ہے، وہ تورات بھی ہے، زبور بھی، اور انجیل بھی، اور کچھ ان سے زیادہ بھی، اسی لیے آپ نے اپنے خصائص میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ”مجھے جوامع الکلم عنایت ہوئے“۔ یہی ہیں حضرت وائیل بن الاسقع سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ”مجھے تورات کی جگہ سبع طوال (سات بڑی سورتیں) اور زبور کی جگہ مئیں (تقریباً سو آیتوں والی سورتیں) انجیل کے قائم مقام شانی دی گئیں اور سو فضیلت زیادہ ملین“، ابو نعیم میں بھی روایت ان الفاظ میں ہے کہ ”مجھے شانی، تورات کی جگہ مئیں انجیل کی جگہ، حویم زبور کی جگہ، اور فضیلت علاوہ برین ملین“۔

اس لیے نہ تورات مجید، تورات، زبور اور انجیل کو جامع ہے، اور ان کے سوا کچھ اور بھی ہے، وہ تاریخ اقوام بھی ہے، اخلاق و مواظبت بھی ہے، دعا و مناجات بھی ہے، اس میں دین کامل کے تمام عقائد ہیں، تمام مراسم عبادت ہیں، تمام معاملات کے احکام و قوانین ہیں، اس میں ایک مسلمان کی زندگی کے ہر دور اور ہر شعبہ کے لیے کامل ہدایات اور صحیح تعلیمات موجود ہیں، صرف تورات کے اسفار خمسہ یہودی مذہبی زندگی کا کامل مجموعہ نہیں، صرف انجیل عیسائیوں کی مذہبی حیات کا مکمل سرمایہ نہیں، یہاں تک کہ ان کے عقائد و عبادات بھی ان کے

لے صحیح بخاری و مسلم کتاب المساجد ۷۷ بحوالہ فضائل کبریٰ سیوطی جلد ۲ صفحہ ۱۹۸ ۷۷ سبع طوال، مئیں اور فضیلت قرآن مجید کی کسی کئی سورتوں کے مختلف مجموعوں کے نام ہیں، ۷۷ ابو نعیم عن ابن عباس (بحوالہ فضائل سیوطی جلد ۲ صفحہ ۲۲۲) دوسری روایت کے الفاظ پہلی سے زیادہ قرین قیاس ہیں، کیونکہ مثانی اور سبع طوال ہماری تحقیق میں ایک ہی ہیں، اور پہلی روایت میں انگو دو بتایا گیا ہے، حالانکہ خود قرآن نے سبعة من المثانی (ثانی کی سات سورتیں) کہا ہے، حویم وہ سورتیں ہیں جن کے شروع میں حکم ہے۔

صحیفوں کے رہیں منت نہیں، اور وہ انکی صحیح تعلیم سے یکسر خاموش ہیں، لیکن اسلام قرآن سے باہر کچھ نہیں، باہر جو کچھ ہے (احادیث) اسکی عملی توضیح و تفسیر ہی، وہی تمنا مسلمانوں کی ہر ضرورت کا کفیل، اور ہر سوال کا مجیب ہے اور اسی لیے اُس کے پیرو کا مل حبیب کتاب اللہ (ہم کو خدا کی کتاب کافی ہے) کا نعرہ فخر بلند کرتے ہیں۔

قرآن جوامع الکلم ہے کہ اسکی ایک ایک آیت کے اندر سینکڑوں لطائف ہیں، اس کے ایک ایک لفظ سے مشکلین اور فہمائے چند در چند مسائل نکالے ہیں، اور صوفیہ اور ارباب حال نے متعدد نکتے پیدا کئے ہیں، تاہم اسکی لطافتوں اور نزاکتوں کا خاتمہ نہیں ہوا، اور اسکی جوامع الکلمی کا حصر نہ ہو سکا۔

تکمیل دین | اسلام کا صحیفہ جب ایسا جامع ہے تو یقیناً وہ دین بھی جس کو سیکرہ آیا کامل ہوگا، قرآن مجید نے آنحضرت صلیم کی وفات کے قریب عین مسلمانوں کے اجتماعِ عظیم کے دن (حجۃ الوداع) یہ اعلان عام کیا۔

اَلَيْكُمُ الْكَلِمَةُ الْكُبْرٰى اَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا (مائدہ) آج کے دن میں تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، اور تمہاری نعمت

اسلام قرآن کے عقیدہ کے مطابق اُس صحیح مذہب کا نام ہے جو اپنے اپنے وقت میں ہر پیغمبر کو عطا ہوا،

اور وہ ہمہ بعد دنیا کی عمر کے ساتھ مختلف پیغمبروں کے ہاتھوں سے تکمیل کو پہنچتا رہا، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلیم کی دعوت و تبلیغ کی تکمیل پر وہ اپنے معراج کمال کو پہنچ کر تمام ہو گیا۔ اور یہ منصب خاص صرف آپ کی ذات

پاک کے لیے روز ازل سے مقدر ہو چکا تھا، آپ نے فرمایا اِنْلَخَاتِمُ النَّبِيِّينَ وَاَدَمُ مَنَجِدِلُ فِي طَيْبَتِهِ "میں پیغمبر آخر تھا، اور آدم ابھی آگ میں بڑے تھے" آنحضرت صلیم نے ایک بلند تمثیل میں اسلام کی تکمیل دین

کی تشریح فرمائی ہے، فرمایا "میری اور دوسرے انبیاء کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک شخص نے ایک عمارت بنائی لوگ اس کے اندر جاتے ہیں اور اس کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، تو میں وہ آخری اینٹ ہوں" عمارت دین و نبوت ہے۔ اسکی ایک ایک اینٹ ایک ایک

سچے صحیح بخاری و کرمزہ فائدہ مسلم و مسلم کتاب اربعہ سے مسترک عالم تفسیر سورہ احزاب سے صحیح بخاری و مسلم و ترمذی باب خاتم النبیین۔

پیغمبر کا وجود اور اس کا دین و شریعت ہے اور اس کی تکمیل کا آخری پتھر نبی اُمّی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا وجود اقدس ہے۔
 دائی معجزہ وہ دین جو مختلف انبیاء علیہم السلام کی رسالتوں سے دنیا میں آتا رہا چونکہ وہ محدود زمانوں کے لیے
 آیا کیا، اس لیے اُن کے معجزے بھی محدود الوقت تھے، یعنی ایک خاص وقت میں پیدا ہوئے اور مٹ گئے، اب
 عصاے موسیٰ، لُحْن داؤد، تعبیر یوسف، ناقہ ہود، نفسِ عیسیٰ کا کمان پتہ ہے، لیکن جو دین، محمد رسول اللہ صلیم کے
 ذریعہ آیا، کامل تھا، اور قیامت تک کے لیے آیا تھا، بنا برین اس کے لیے ایک دائی اور مستقل معجزہ کی ضرورت تھی،
 اور وہ خود صحیفہ اسلام ہے، صحیحین میں ہے کہ آنحضرت صلیم نے فرمایا کہ ”ہر نبی کو وہ معجزہ ملا، جس پر اس کی امت ایمان
 لائی، لیکن جو مجھے ملا وہ وحی ہے جو خدا نے بھیجی، تو مجھے امید ہے کہ میرے پیرو تمام انبیاء سے زیادہ ہونگے، یہ
 خیال مبارک اسی لیے تھا کہ آپ کا معجزہ وحی قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے اُس کو دیکھنے والے اور پیرو
 ایمان لانے والے سب سے زیادہ ہوں گے، دوسرے انبیاء علیہم السلام کے صحیفے بجائے خود معجزہ نہ تھے۔
 اسی لیے وہ تحریف و تغیر سے پاک نہیں رہے، اور قرآن دین کا کامل صحیفہ، خاتم الانبیاء کی وحی، اور دائی معجزہ
 بن کر آیا۔ اسی لیے وہ ہمیشہ کے لیے اپنی حفاظت کا سامان، اپنے ساتھ لایا، وَرَتَّلْهُ لَكَ لِحْفَظْ لَكَ (حجر) ”اور ہم
 ہیں اُس کے محافظ“۔

ختم نبوت | یہ رعب و نصرت، یہ پیروؤں کی کثرت، یہ سجدہ گاہی عام، یہ اعجاز و اوم، یہ جوامع الکلی، یہ دعوت عمومی
 یہ تکمیل دین، یہ آیات مبین، خود اس بات کے دلائل ہیں کہ آپ کے وجود اقدس پر تمام پیغمبرانہ نعمتوں کا خاتمہ
 ہو گیا، اور نبوت و رسالت کا سلسلہ منتهی ہو گیا، اور اب دنیا کسی نئے آنے والے کے وجود سے مستغنی ہو گئی، اسی لیے
 قرآن پاک نے عہد نبوت کے سب سے بڑے مجمع میں یہ اعلان عام کیا کہ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَقَمْتُ عَلَيْكُمْ
 نِعْمَتِي وَاَرْضِيْتُ لَكُمْ اَلْاِسْلَامَ دِيْنًا (مائدہ)
 آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارا
 لیے دین کی حیثیت سے اسلام کو پسند کیا۔

لے صحیح بخاری کتاب الاعظام، صحیح مسلم کتاب الایمان۔

یہ آیت جو نوذیحہ سنائے کہ نازل ہوئی، اس بات کی بشارت تھی کہ نبوت جس کا مقصد دین کی عمارت میں کسی نہ کسی اینٹ کا اضافہ تھا، وہ آج تکمیل کو پہنچ گئی، لیکن اس سے پہلے سڑھ میں بھی یہ بشارت ان الفاظ میں گردش گزار ہو چکی تھی۔

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ
وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، (احزاب)

محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ لیکن خدا کے
پیغمبر اور تمام نبیوں کے خاتم ہیں۔

ختم کے لغوی معنی ”کسی چیز کو اس طرح بند کرنے کے ہیں کہ نہ اُس کے اندر کی چیز باہر نکل سکے، اور نہ باہر کی چیز اُس کے اندر جاسکے“ اسی سے اس کے دوسرے معنی کسی شے کو بند کر کے اُس پر مہر کرنے کے ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر سے نہ کوئی چیز باہر نکلی ہے، اور نہ کوئی باہر کی چیز اُس کے اندر گئی ہے، اور چونکہ یہ عمل مہر سب سے آخر میں کیا جاتا ہے اس لیے اس کے معنی انتہا اور ختم کرنے کے بھی آتے ہیں، قرآن مجید میں یہ تمام معنی مستعمل ہوئے ہیں۔ مثلاً

اَلَيْكُم مَّخْتَمٌ مِّمَّا افْتَاٰهُمْ (یس)

رُج (قیامت کے دن) اُنکے منہ پر مہر لگا دیں گے (یعنی بند کر دیں گے کہ بول نہ سکیں)

یہاں ختم کے معنی ”بند کر دینے“ کے بالکل ظاہر ہیں۔

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ (بقرہ)

خدا نے ان (کافروں) کے دلوں پر مہر لگا دی ہے (یعنی انکے دلوں کو بند کر دیا)

کہ باہر سے نصیحت اور ہدایت کی باتیں وہ سنتے ہیں وہ اُن کے دلوں کے اندر نہیں گھسکتیں اور بے اثر رہتی ہیں۔

وَحَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَقُلُوبِهِمْ (جاثیہ)

اور خدا نے اس کے کان پر اور دل پر مہر لگا دی (یعنی اُنکے کان اور دل کو بند کر دیا)

کہ اس کے کان کے اندر دعوتِ رسول کی آواز، اور اُس کے دل کے اندر اُس آواز کا اثر نہیں جاتا۔

فَيَسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّتَمِّقٍ (مطففین)

اہل جنت پلائے جائیں گے وہ شرابِ حبسِ مہر لگی ہوگی۔

وہ سر مہر یعنی بند ہو گئی، جو اس بات کا ثبوت ہو گا کہ یہ خالص شراب ہے۔ یہ کھلی نہیں کہ اُس کے اندر کی خوشبو

باہر نکل گئی ہو، اور نہ اس کے اندر باہر سے کوئی چیز کسی نے ملا دی ہے، جس سے اُس کی تیزی کم ہو گئی ہو اسی کے بعد یہ آیت ہے،

خَتَامُكَ مِنْكَ (مطففین) اسی مہر شک ہوگی۔ (یا) اُس شراب کا آخر شک ہوگا۔

یعنی اُس کے ہر گھونٹ کے پینے کے بعد شک کی بوا اس میں سے نکلے گی، یا یہ معنی کہ بوتل یا صراحی کا منہ غایت صفائی اور نراہت کی غرض سے دنیا کی طرح مٹی، لاکھ یا موم کے بجائے مشک خالص سے بند ہوگا۔

بہر حال ان تمام استعمالات سے یہ بالیقین معلوم ہوگا کہ اس لفظ کے عمومی اور مشترک معنی کسی چیز کو بند کرنے کے ہیں، لفظ خاتم کی دو قراءتیں ہیں، مشہور قراءت تو خاتم (بکسر تاء) کی ہے، جس کے معنی ختم کرنے والے اور بند کرنے والے کے ہوئے، اور دوسری قراءت خاتم کی ہے، جس کے معنی ہیں ”وہ شے جس کے ذریعہ سے کوئی شے بند کی جائے، اور اُس پر مہر لگائی جائے، تاکہ وہ کھولی نہ جاسکے، اور نہ اس کے اندر کوئی چیز باہر سے جاسکے،“ الغرض دونوں حالتوں میں آیت پاک کا حاصل معنی ایک ہی ہوگا، کہ آپ کا وجود پیغمبروں کے سلسلہ کو بند کرنے والا اور اُن پر مہر لگا دینے والا ہے کہ پھر آئندہ کوئی شخص اس جماعت میں داخل نہ ہو سکے۔

آیت پاک کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے وہ ظاہری باپ نہیں ہیں جسکے رشتہ کی بنا پر وراثت اور حرمت نکاح وغیرہ کے احکام جاری ہوتے ہیں، بلکہ وہ روحانی باپ (رسول اللہ) اور سب سے آخری روحانی باپ (خاتم النبیین) ہیں اس لیے باپ ہونے کے ظاہری احکام کے بغیر آپ سے وہی پدرانہ محنت رکھنی چاہیے، اور اسی طرح آپ کی پدرانہ اطاعت کرنی چاہیے۔

احادیث صحیحہ میں لفظ خاتم النبیین کی تشریح بالکل صاف اور واضح ہے، مسند احمد میں حضرت ثوبان اور حضرت حذیفہ اور ترمذی میں صرف حضرت ثوبان سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ”میرے بعد میں کے قریب جھوٹے نبی پیدا ہونگے“

دانی خاتم النبیین لا بتی بعدی، اور بتحقین میں نبیوں کا خاتم ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔

۱۔ دیکھو تفسیر ابن جریر طبری، تفسیر ابن حبان اندلسی، تفسیر آیت مذکور۔ ۲۔ جلد ۵ صفحہ ۲۷۸۔ ۳۔ جلد ۵ صفحہ ۳۰۹۔ اس روایت میں ۳۱ تعدا لکھی ہے، ۲۷ مرد، اور چار عورتیں ۳۱ کتاب الفتن، حدیث حسن صحیح۔

کاتبی بعدی، خاتم النبیین کی تفسیر و تشریح ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ خاتم النبیین کے یہی معنی ہیں کہ آپ کے بعد پھر کوئی نبی نہ ہوگا، اس کے علاوہ آپ نے تکمیل دین اور ختم نبوت کی جو مشہور تشریح بیان کی ہے اور جس کو ہم اس سے پہلے لکھ چکے ہیں، اُس سے بھی لفظ خاتم النبیین کی پوری تفسیر ہوتی ہے، آپ نے فرمایا کہ "میری اور دیگر انبیاء کی مثال ایسی ہے، جیسے کسی نے کوئی عمدہ محل بنوایا ہو، لوگ اس کو آکر دیکھتے ہیں، اور اُسکی عمدگی اور خوبصورتی پر عرش عرش کرتے ہیں لیکن اُس کے ایک گوشہ میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر یہ اتنا نام نہ نہ بچا تو خوب ہوتا،" اس کے بعد مختلف روایتوں میں حسبِ ذیل الفاظ ہیں۔

فَانَا تِلْكَ اللَّبْنَةُ، تو میں وہی آخری اینٹ ہوں۔

فَانَا تِلْكَ اللَّبْنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، تو میں وہی آخری اینٹ ہوں اور سب پیغمبروں کا خاتم ہوں۔

فَانَا مَوْضِعُ اللَّبْنَةِ جِئْتُ فَخَمْتُ الْاَنْبِيَاءَ، تو میں آخری اینٹ کی جگہ ہوں، میں آیا تو پیغمبروں کا سلسلہ ختم کر دیا،

وَأَنَا فِي النَّبِيِّينَ مَوْضِعُ تِلْكَ اللَّبْنَةِ، میں پیغمبروں میں اُسی آخری اینٹ کی جگہ ہوں۔

آنحضرت صلعم نے دیگر انبیاء کے مقابلہ میں اپنے جو مخصوص فضائل گناے ہیں، ان میں ایک ختم نبوت بھی ہے،

چنانچہ صحیح مسلم کتاب المساجد (ترمذی کتاب السیر باب الغنم) اور نسائی میں ہے کہ آپ نے فرمایا،

وَأَخْتَمُ بِي النَّبِيِّينَ، اور انبیاء مجھ سے ختم کیے گئے۔

سنن دارمی میں حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا۔

وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَالاَخِرُ (باب اکرم اللہ فیہ صفحہ ۹) اور پیغمبروں کا خاتم ہوں۔ اور اس پر فرمیں،

آپ کا خاتم نبوت ہونا کوئی اتفاقی واقعہ نہ تھا، بلکہ یہ آپ کی وہ خصوصیت تھی جو آپ کے لیے روزِ ازل سے

مقرر ہو چکی تھی، آپ نے ارشاد فرمایا،

لے بخاری و مسلم باب خاتم النبیین ترمذی باب فضل النبی صلعم کتاب الاشارة بخاری باب خاتم النبیین وصحیح مسلم ابی ہریرۃ وعن ابی سیدہ الخذری باب خاتم النبیین
سے صحیح مسلم باب مذکور عن جابر سے باب مذکور ترمذی عن ابی بن کعب سے یہ حدیث حسبِ ذیل کتابوں میں ہے، مستدرک حاکم تفسیر سورہ
احزاب، جلد ۲ صفحہ ۱۸، حاکم اور ذہبی نے اسکی تصحیح کی ہے، دیلمی امام بخاری (بجوالفتح الباری جلد ۵ صفحہ ۴۰۰، وحلیۃ الاولیاء
ابن نعیم وثوب الایمان سیہتی (بجوالکثر العمال جلد ۶ صفحہ ۱۰۵ حیدرآباد) و مستدرک جلد ۴ صفحہ ۱۲۷ و ۱۲۸۔

انا عبد اللہ وخاتم النبیین و آدم منبج دل فی
مین خدا کا بندہ اور خاتم انبیاء تھا، اور آدم ہنوز اپنے عنصر
طینتہ، خاکی مین پڑے تھے۔

حضرت علیؑ کو جب آپ نے اہل بیت کی نگرانی کے لیے مدینہ مین چھوڑ کر ترک جانا چاہا، اور حضرت علیؑ نے
ہم کو اب نہ ہونے پر طال خاطر کا ظاہر کیا، تو آپ نے انکو تسلی دی، اور فرمایا،

الا ترضی ان تکون منی بمنزلہ ہارون من موسیٰ کیا تم اس پر خوش نہیں کہ تم مین اور مجھ مین وہ نسبت ہو جو ہارون اور
الا انہ لیس نبی بعدی (صحیح بخاری، مغزوہ تبوک) موسیٰ مین تھی، لیکن یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں،

صحیح مسلم (منقب علیٰ مین یہ الفاظ مین،

غیر انہ لا نبی بعدی، لیکن یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

الا انہ لا نبی بعدی، لیکن یہ کہ میرے بعد کوئی نبوت نہیں۔

صحیح بخاری (کتاب الانبیاء) اور صحیح مسلم (کتاب الامارۃ) مین ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ”بنو اسرائیل کی نگرانی و سیاست
انبیاء کرتے تھے، ایک نبی جب مرتا تھا تو دوسرا نبی پیدا ہوتا تھا،

والا انہ لا نبی بعدی، اور یہ تحقیق میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔

جامع ترمذی اور مستدرک حاکم مین ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ کی مدح مین فرمایا۔

لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو وہ خطاب کے بیٹے عمر ہوتے۔

عربی زبان جاننے والے کو معلوم ہے کہ ”کو“ امر محال کے لیے آتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے بعد کسی
دوسرے نبی کا آنا محال ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پانچ نام ہین، مین محمد ہون، مین احمد ہون، مین حامی ہون کہ خدا میرے ذریعہ
سے کفر کو محو کرے گا، مین حاشر ہون کہ خدا میرے پیچھے سب کو جمع کرے گا، اور مین عاقب (آخری) ہون ”الذی“

لے مناقب عمرؓ حدیث غریب حسن لے مناقب عمر جلد ۲ صفحہ ۸۵، حیدر آباد، حدیث صحیح، صفحہ الذہبی،

یہاں المسلم او تری لہ،

کوئی چیز باقی نہیں رہی لیکن ایک رویاے صالحہ جو مسلمان اپنے

متعلق آپ دیکھے، یا کوئی دوسرا اس کے متعلق دیکھے۔

(جلد ۲۱۹ صفحہ ۲۱۹)

اس سے صاف ہو گیا کہ رویاے صالحہ شخصی احوال و مناظر سے متعلق ہے، اسی کتاب میں حضرت انس بن مالک کی روایت ہمارے مقصد کے اثبات کے لیے اس سے بھی زیادہ صاف اور واضح ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک دن مجلس نبوی میں خدام حاضر تھے، آپ نے فرمایا

ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی لا نبی

صحابہ پر یہ بات سخت گزری، تو آپ نے فرمایا وَلَکِنَّ الْمُبَشِّرَاتِ لیکن خوشخبریوں باقی ہیں، لوگوں نے عرض کی ”یا رسول اللہ! خوشخبریوں کیا ہیں؟“ فرمایا ”مرد و سلم کا رویاے صالحہ وہ نبوت کے اجزائے میں سے ایک جز ہے“

یہ تمام حدیثیں حقیقت میں جیسا کہ ترمذی حاکم بن حنبل کی تفسیر میں آیت کی تفسیر میں (الْاَن اَوَّلِیَّاءُ اللّٰہِ کَاخِرَتِ عَلَیْہُمْ وَاُولَئِکَ اَکْبَرُ) کے تحت

الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَکَانَوْا یَتَّقُوْنَ لَہُمْ الْبُشْرٰی فِی الْحَیٰوَةِ الدُّنْیَا وَفِی الْاٰخِرَةِ ترجمہ ”ان اولیائے الہی کو کوئی خوف و غم نہیں

جو ایمان لائے اور تقویٰ کرتے تھے، ان کو دنیا اور آخرت میں بشارت ہے“ صحابہ نے پوچھا کہ دنیا میں ان کے لیے بشارت

کیا ہے؟ فرمایا ”ویا لے صالحہ!“ اس آیت پاک سے دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک یہ کہ ان بشارت کے

حصول کا ذریعہ ایمان اور تقویٰ کی تکمیل ہے، اور دوسری یہ کہ ایسے لوگوں کا نام جس کو یہ مرتبہ حاصل ہو

اَوَّلِیَّاءُ اللّٰہِ ہے، اور اس لیے ان کے اس رتبہ کا نام ولایت ہوگا، اسکو جزئی نبوت، لغوی نبوت، مجازی نبوت

نبوت ناقصہ وغیرہ کے الفاظ سے اوکرا نا ایسی فظی گمراہی ہے جو معنوی گمراہی کی طرف معضی ہے، اور اس سے شرک

فی النبوة کی اسی طرح برائیان پیدا ہوں گی، بلکہ ہوئیں، اور ہو رہی ہیں جس طرح حضرت عیسیٰ کو مجازی معنوں میں ابن اللہ

کہا کہ حقیقی معنوں میں عیسائی شرک فی التوحید میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ ہر قسم کی نبوتوں کا خاتمہ ہو چکا، دین کی تکمیل ہو چکی،

دنیا میں خدا کا آخری پیغام دعوت محمدی کے ذریعہ سامعہ نواز ہو چکا، معارف قدرت اپنی عمارت میں اس آخری پتھر کو

اپنی جگہ پر رکھ کر اپنی تعمیر پوری کر چکا۔ درجہ بدرجہ ستاروں کے طلوع کے بعد وہ خورشید انور طلوع ہوا، جس کے لیے غروب نہیں، طرح طرح کی بہاروں کے آنے کے بعد باغ کائنات میں وہ سدا بہار موسم آگیا جس کے بعد پھر حشر ان نہیں۔

شفاعتِ اولین | عرصہ دار و گیر حشر میں، جب جلال الہی کا آفتاب پوری تمازت پر ہو گا اور گنہگار انسانوں کو میں کا کوئی سایہ نہیں ملے گا، اُس وقت سب سے پہلے فخرِ موجودات، باعثِ خلق کائنات، سیدِ اولادِ آدم، خاتم الانبیاء و رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھوں میں لوہے جھلیکرا اور فرقِ مبارک پر تلجِ شفاعت لکھ کر گناہ گاروں کی دستگیری فرمائیں گے۔

لفظِ "شفاعت" اصل لغت میں "شفع" سے نکلا ہے جس کے معنی جوڑا بننے، ایک کے ساتھ دوسرے کے ہونے کے ہیں، چونکہ شفاعت اصل میں یہی ہے کہ "کسی درخواست کنندہ اور غرض گزار کے ہم آہنگ ہو کر کسی بڑے کے سامنے اُس کی غرض و درخواست کو قبول کر لینے کی خواہش کا اظہار کرنا، آپ کی شفاعت بھی یہی تکی کپ گنہگاروں کی زبانِ بکراؤں کی طرف سے خداوندِ اجمال کے اذن سے اُس کے سامنے انکی بخشائش و مغفرت کی درخواست پیش کریں گے۔ سورہ اسراء میں ہے۔

عَسَىٰ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا، قریب ہے کہ خدا تجھے مقامِ محمود میں اُٹھائے۔

اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تمام صحیح روایتوں میں متعدد صحابہ کبار سے منقول ہے کہ "مقامِ محمود" سے مراد "رتبہ شفاعت" ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت انسؓ نے شفاعت کے تمام واقعات بیان کر کے یہ آیت بالا تلاوت کی، پھر حاضرین کو مخاطب کر کے فرمایا "یہی وہ مقام محمود ہے جس کا تمہارے پیغمبر سے وعدہ کیا گیا ہے" صحیح مسلم میں ہے کہ بصرہ کے کچھ خواجه گناہ کبیرہ کے مرکب کو داہمی جہنمی سمجھتے ہیں، یعنی اُن کے حق میں شفاعت کے اثر کے قائل نہیں، مدینہ منورہ آئے، یہاں مسجد نبویؐ میں حضرت جابرؓ بن عبد اللہ صحابیؓ قیامت کے واقعات

بیان کر رہے تھے، ان میں سے ایک صاحب نے بڑھ کر کہا "اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کیا فرما رہے ہیں! خدا تو قرآن میں یہ کہہ رہا ہے "یہ لکھ کر قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی جس کا یہ مطلب ہے کہ دوزخی جب دوزخ سے نکلنا چاہیں گے تو پھر اسی میں ڈال دیے جائیں گے" کَلَّمَآ اَرَادُوْا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا اَعْيَدُوْا فِيْهَا حضرت جابرؓ نے پوچھا "تم نے قرآن پڑھا ہے" اُس نے جواب دیا "ہاں" فرمایا تم نے "اُس مقام محمود" کا حال سنا ہے جس میں اللہ تعالیٰ تمہارے پیغمبر کو مبعوث کرے گا۔ اُس نے کہا "ہاں سنا ہے" فرمایا "تو یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محمود ہے، جس کے ذریعہ سے خدا دوزخ سے جسکو نکالنا چاہے گا نکالے گا" یہ سن کر ایک کے سوا باقی سب اپنے اپنے عقیدہ باطل سے تائب ہو گئے، اور بولے کہ کیا یہ بوڑھا صحابی رسول پر چھوٹ بولے گا۔

بخاریؒ میں حضرت ابن عمرؓ کی روایت ہے کہ "قیامت کے روز ہر امت اپنے اپنے پیغمبر کے پیچھے چلی گی اور کہے گی کہ اے وہ! خدا کی درگاہ میں ہماری شفاعت کیجیے" یہاں تک کہ شفاعت کا معاملہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا یہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود میں اٹھائے گا "جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اذان سن کر یہ دعائیں گے گا کہ اے خدا جو پوری دعا اور کھڑی ہونے والی نماز کا مالک ہے، محمد کو وسیلہ اور فضیلت اور وہ مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے وعدہ فرمایا تو قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت امر ہے گی" آپ نے فرمایا کہ "ہر نبی کو کوئی مذکوئی مستجاب دعا دی گئی" میں نے اپنی اس دعا کو اپنی امت کے لیے چھپا رکھا ہے، پھر فرمایا ہے کہ "مجھ کو دیگر نبی پر چند فضیلتیں عطا ہوئیں"..... ان میں سے ایک یہ کہ "مجھے شفاعت عطا کی گئی"۔ (یعنی شفاعت اولین) موطا امام مالک اور صحیحین میں حضرت ابو ہریرہؓ سے متعدد تابعین نے یہ متفقہ روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ "ہر نبی کو ایک مقبول دعا مانگنے کا موقع عطا کیا گیا تو انھوں نے وہ دعا مانگ لی اور وہ قبول کر لی گئی، لیکن میں نے اپنی دعا کا یہ موقع قیامت کے دن کے لیے چھپا رکھا ہے اور وہ اپنی امت کی

۱۔ صحیح مسلم کتاب الایمان باب الشفاعۃ، ۲۔ صحیح بخاری تفسیر آیت مذکور، ۳۔ صحیح بخاری تفسیر آیت مذکور و باب الدعاء عند النداء، ۴۔ صحیح بخاری کتاب التوحید و کتاب الدعوات و صحیح مسلم باب الشفاعۃ، ۵۔ صحیح بخاری و مسلم کتاب المساجد،

کی شفاعت ہے، ”فرمایا کہ ”میں سب سے پہلا شفیع ہوں گا، اور سب سے پہلا وہ شخص جسکی شفاعت قبول کی جائے گی“ اور فرمایا ”میں پہلا ہوں گا جو جنت کی شفاعت کرے گا“

اُس دن جب دنیا کی گنگا ریاں اپنی عریان صورت میں نظر آئیں گی، اور آدم کی اولاد ترسان و لرزان کسی شفیع کی تلاش میں ہوگی، کبھی آدم علیہ السلام کا سہارا ڈھونڈھے گی، کبھی نوح و ابراہیم کو یاد کرے گی، کبھی موسیٰ و عیسیٰ کی طرف بتا بانہ پسندے گی، مگر ہر جگہ نفسی نفسی کی آواز بلند ہوگی، بالآخر شفیع المذنبین، سید الاولین و آخرین آگے بڑھیں گے اور تسکین کا پیام سنائیں گے۔

حدیث کی اکثر کتابوں میں خصوصاً صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابوہریرہؓ، حضرت انس بن مالک، حضرت جابر بن عبد اللہؓ، حضرت حذیفہؓ سے متعدد طریقوں سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک مجلس میں بیان فرمایا کہ ”قیامت کے ہولناک میدان میں لوگوں کو ایک شفیع کی تلاش ہوگی، لوگ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس نہنچیں گے، اور کہیں گے کہ ”آپ ہمارے باپ ہیں خدا نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اور آپ میں اپنی روح پھونکی، اور فرشتوں کو آپ کے سجدہ کا حکم دیا، آپ خدا کے حضور میں ہماری سفارش کیجیے“ وہ جواب دین گے کہ ”میرا یہ رتبہ نہیں میں نے خدا کی نافرمانی کی تھی، آج خدا کا وہ غضب ہے جو کبھی نہ ہوا تھا، اور نہ ہوگا“ نفسی نفسی! (اے میری جان! میری جان!!) ”لوگ حضرت نوحؑ کے پاس جائیں گے، اور کہیں گے کہ ”آپ روئے زمین کے پہلے پیغمبر ہیں، خدا نے آپ کو شکر گزار بندہ کا خطاب دیا ہے، آج خدا کے حضور ہماری سفارش کیجیے“ وہ کہیں گے ”ہمارا یہ رتبہ نہیں، آج خدا کا وہ غضب ہے جو نہ کبھی ہوا تھا اور نہ کبھی ہوگا، مجھ کو ایک ستباب و عا کا موقع عنایت ہوا تھا، وہ اپنی قوم کی تباہی کے لیے مانگ چکا، نفسی نفسی! تم ابراہیمؑ کے پاس جاؤ“ مخلوق اُن کے پاس جائے گی اور اپنی وہی درخواست پیش کرے گی، کہ آپ تمام انسانوں میں خدا کے دوست

۱۔ صحیح بخاری کتاب التوحید و کتاب الدعوات و صحیح مسلم باب الشفاعۃ ۲۔ صحیح مسلم کتاب فضائل انس بنی سلم و غیرہ۔ ۳۔ صحیح مسلم کتاب الایمان باب الشفاعۃ۔

ہوئے، اپنے پروردگار سے شفاعت کیجیے، وہ بھی کہیں گے ”میرا یہ رتبہ نہیں، آج خدا کا وہ غضب ہے جو نہ کبھی ہوا، اور نہ ہوگا نفسی نفسی! تم موٹے کے پاس جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر لوگ کہیں گے کہ اے عیسیٰ! آپ خدا کے وہ رسول ہیں جسے گوارہ میں کلام کیا، اور کلمۃ اللہ اور روح اللہ میں، پروردگار میں ہماری سفارش کیجیے، وہ بھی کہیں گے ”میرا یہ رتبہ نہیں، آج خدا کا وہ غضب ہے جو نہ کبھی ہوا اور نہ ہوگا نفسی نفسی! تم محمدؐ کے پاس جاؤ، مخلوق آپ کے پاس آئے گی اور کہے گی، ”اے محمدؐ! آپ خدا کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں، اور وہ ہیں جسکے اگلے اور پچھلے سب گناہ معاف ہیں، آپ اپنے پروردگار میں ہماری شفاعت کیجیے۔“ آپ اٹھ کر عرش کے پاس آئیے، اور اذن طلب کریں گے، اذن ہوگا تو سجدہ میں گر پڑیں گے، آپ کے سامنے وہ کچھ کھول دیا جائے گا جو کسی اور کے لئے نہیں کھولا گیا، اللہ تعالیٰ اپنے محمدؐ اور تفریعین کے وہ معنی اور الفاظ آپ کے دل میں القاء فرمائے گا جو اس سے پہلے کسی کو القاء نہ ہوئے، آپ دیر تک سر بسجود رہیں گے، پھر آواز آئے گی ”اے محمدؐ! سر اٹھاؤ، کہو، سنا جائے گا، مانگو، دیا جائے گا، شفاعت کرو، قبول کی جائے گی، عرض کریں گے، الہی! امتی، امتی، خداوند! میری امت، میری امت“ حکم ہوگا ”جاؤ، جس کے دل میں جو کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہوگا، اُس کو نجات ہے“ آپ خوش خوش جائیں گے اور اس کی تعمیل کر کے اور پھر حمد و ثناء کر کے عرض پر دراز ہونگے، اور سجدہ میں گر پڑیں گے، پھر صدائے غیب آئے گی کہ ”اے محمدؐ! سر اٹھاؤ، کہو، سنا جائے گا، مانگو، دیا جائے گا، شفاعت کرو، قبول ہوگی“ عرض کریں گے ”الہی! امتی امتی“ حکم ہوگا ”جاؤ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہو، وہ بخشا گیا، حضور جائیں گے اور پھر واپس آکر عرض گزار ہوں گے، حمد و ثناء کریں گے، اور بسجود ہوں گے، آواز آئے گی ”جاؤ جس کے دل میں چھوٹی سی چھوٹی رائی کے برابر ایمان ہو، اسکو بھی دوزخ سے نکلون گا، آپ پھر جا کر واپس آئیں گے، اور گزارش کریں گے، اور حمد و ثناء کر کے سجدہ میں گر پڑیں گے، پھر نداء آئے گی ”اے محمدؐ! سر اٹھاؤ، کہو، سنا جائے گا، مانگو، دیا جائے گا، شفاعت کرو قبول ہوگی، عرض کریں گے“ جس نے بھی تیری یکنائی کی گواہی دی، اس کی شفاعت کا اذن عطا ہو“ صدائے آئے گی ”اس کا اختیار تو نہیں

لیکن مجھے اپنی عزت و کبریائی اور اپنی عظمت و جبروت کی قسم ہے، میں دوزخ سے ہر اُس شخص کو نکالوں گا جس نے مجھے ایک کہا، اور اپنے لیے دوسرا مبعود نہیں بنایا۔ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۖ

کمزور انسانوں کو لیکن گایہ پیام، محمد رسول اللہ کے سوا کس نے سنایا۔

فضائل اخروی | آنحضرت صلی علیہ وسلم کے یہ وہ خصائص تھے جو آپ کو پیغمبر مبعوث دین صاحب مذہب اور پیشوا امت ہونے کی حیثیت سے عطا ہوئے تھے، علاوہ بریں آپ کو آخرت کی دنیا میں بھی مزید فضائل عنایت ہوئے ہیں، چنانچہ آپ نے فرمایا ”قیامت میں، میں پیغمبروں کا نمائندہ اور امام، اور اُن کی شفاعت کا پیروکار ہوں گا۔ اور اسپر فر نہیں“ پھر فرمایا ”میں قیامت کے دن تمام بنی آدم کا سردار ہوں اور اس پر فر نہیں، اور میرے ہی ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا، اور اسپر فر نہیں، اور قیامت کے دن آدم وغیرہ تمام پیغمبر صلی علیہم وسلم کے نیچے ہونگے اور اسپر فر نہیں، اور سب پہلے میں ہی قبر سے باہر آؤں گا“ نیز ارشاد ہے ”لوگ قبروں سے جب اٹھائے جائیں گے تو سب پہلا اٹھنے والا میں ہوں گا، جب وہ خدا کے سامنے حاضر ہوں گے تو انکی طرف سے بولنے والا میں ہوں گا، جب وہ نادم ہوں گے تو انکو خوشخبری سنانے والا میں ہوں گا، اُس دن خدا کی حمد کا علم میرے ہاتھ میں ہوگا“

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و سلم

تم الجزء الثالث من السيرة النبوية

على صاحبها الصلوة والتحية،

یکم جادی الاولیٰ ۱۳۲۲ھ

سید سلیمان ندوی

لے یہ پوری حدیث صحیح بخاری باب تفسیر نبی اسرائیل کتاب الانبیاء ذکر نوح و صحیح مسلم باب الشفاعة میں مختلف صحابیوں سے تھوڑے تھوڑے الفاظ کے تغیر سے مروی ہے ہم نے سب کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے لے ترمذی، مناقب نبوی حدیث حسن، صحیح غریب۔

لے حوالہ مذکور۔ حدیث حسن لے حوالہ مذکور حدیث حسن غریب۔

تصحیح غلط

سیرۃ النبی جلد سوم

۱۔ آیات قرانی

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۱۵۰	۷	عَلَيْهِمْ	عَلَيْهِمْ	۱۸۷	۱۸	فَيَكُونُ	فَيَكُونُ
"	۱۸	آيَةً	آيَةً	۱۸۸	۱۳	وَلَا	وَلَا
۱۵۳	۱۷	آيَاتٍ	آيَاتُ اللَّهِ	۱۹۰	۶	لَا تُرْجِعُونَ	لَا تُرْجِعُونَ (مَنْ)
۱۵۴	۲	مَنَاكُمْ	مَنَاكُمْ	"	۷	وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهِنَّ	وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهِنَّ
"	۴	خَرَفًا	خَوَفًا	"	۱۳	يَنْعِهِ	يَنْعِهِ
۱۵۵	۹	أَنْ يَطْفِئُوا	لِيُطْفِئُوا	۱۹۱	۳	لَهْدَكُمْ	لَهْدَكُمْ
۱۵۸	۶	تُنَزِّلُ	تُنَزِّلُ	"	۵	وَيُنَبِّئُ	وَيُنَبِّئُ
"	۱۵	رَمِيَتْ	رَمِيَتْ	"	۱۰	يَعْقِلُونَ	يَعْقِلُونَ
۱۶۱	۱۰	سَبِيلَ	سَبِيلَ	"	۱۳	تَلْبَسُونَهَا	تَلْبَسُونَهَا
۱۶۲	۱	يَنْهَى	يَنْهَى	۱۹۲	۱۶	نُسْقِيهِ	نُسْقِيهِ
۱۶۵	۹	وَمَا	وَمَا	۱۹۴	۱۱	شِفَاءً	شِفَاءً
"	۱۱	تَمْسُو	تَمْسُو	۱۹۶	۱۶	هَيِّنَ	هَيِّنَ
"	۱۱	فَيَاخُذُ	فَيَاخُذُ	۱۹۷	۱۴	تَحِجْدُ	تَحِجْدُ
"	۱۸	يَأْتِيهِمْ	يَأْتِيهِمْ	۲۰۲	۱۳	يَقُولُ	يَقُولُ
۱۶۶	۱	أَبْنَاءُ	أَبْنَاءُ	۲۰۳	۳	لَقَدْ	لَقَدْ
۱۸۲	۱۹	بِالْمَلَكَةِ مِنْ	بِالْمَلَكَةِ إِنَّ كُنْتُمْ مِنْ	"	۶	وَلَقَدْ	وَلَقَدْ
۱۸۳	۹	فَإِذَا	إِذَا	۲۰۵	۱۲	عِبَادَكَ	عِبَادَكَ
۱۸۴	۱۲	تَسْأَلُ	تَسْأَلُ	۲۱۰	۱۷	ثَانِي	ثَانِي
"	۱۹	لِكُلِّ	لِكُلِّ	۲۱۱	۹	فَيَأْتِيهِمْ	فَيَأْتِيهِمْ
۱۸۵	۱۱	ثَانِي	ثَانِي	"	۱۹	أَهْلَكْنَاهَا	أَهْلَكْنَاهَا
"	۱۷	أَقُولُ	أَقُولُ	۲۱۳	۱۰	أَنَا	أَنَا
۱۸۷	۱۷	فَتَنْفَخُ	فَتَنْفَخُ	۲۱۴	۱۷	أَوْلِيَاءَكَ	أَوْلِيَاءَكَ

صفحة	سطر	غلط	صحح	صفحة	سطر	غلط	صحح
٢٢٠	٥	تَلَقَّتْ	تَلَقَّتْ	٢٣٧	١٢	تَنْزِيلِ	تَنْزِيلِ
٢٢٢	٢	بَشَرٌ مِثْلُنَا	أَبَشَرًا مِثْلًا وَاحِدًا	٢٤٠	٨	اللَّهُ	اللَّهُ
"	٤	لِبَشَرٍ	لِبَشَرَيْنِ	"	٩	يَجِيئِي	يَجِيئِي
٢٢٣	١٤	أَوْ	أَوْ	٢٤١	١٤	تُوحِيهَا	تُوحِيهَا
٢٢٨	٢	مَا	وَمَا	٢٤٣	١٩	بِكَلِمَتِهِ	بِكَلِمَتِهِ
"	٤	فَيُدْخِلِي	فَيُدْخِلِي	٥٣٢	١٤	إِبْرَاهِيمَ وَ	إِبْرَاهِيمَ
٢٣٠	١٥	خَرُفَ	زُخْرَفَ	٥٣٨	١١	قَالَ	قَالَ
٢٣٨	١٥	الْقُدْسِ	الْقُدْسِ	٥٣٢	٨	مَا	وَمَا
٢٣٩	٢	ثُمَّ	ثُمَّ	٥٥٠	١٥	بَلَغَ	بَلَغَ
٢٥٣	١	فَيَمْسِكُ	فَيَمْسِكُ	٥٥٨	١٢	رُكْعًا	رُكْعًا
٢٩٠	٨	بِالْأُنْفِ	بِالْأُنْفِ	٥٤٠	٦	الْتِرَاعِ	الْتِرَاعِ
٣١٠	٦	بَرَكْنَا	بَرَكْنَا	٥٤٢	١٩	مَا	وَمَا
٣٣١	١٣	يَا بَتِ قَدْ	يَا بَتِ إِنِّي قَدْ	٥٤٩	١٢	إِنَّ	وَأَنَّ
٣٣٢	٧	آتَيْنَاكَ	آتَيْنَا	٥٤٥	٣	أُمِّهَا تَكُمُ	أُمِّهَا تَكُمُ
٣٥٠	٢	مِنْ	×	٢- احاديث			
٣٥٣	١٤	(لوط)	(بقرة)				
٣٤٩	١٨	رَأَتْهُ	وَأَنَّ	١٢٩	١٨	ما من نبي الا اعطى	ما من الانبياء نبي
٣٤٤	٦	شَيْطَانٍ	شَيْطَانٍ			ما آمن عليه	الا اعطى من الايات
٣٤٩	١٦	نَجَّى كَافَّةً	نَجَّى كَافَّةً			البشر	ما مثله او من ادم
٣٩٤	٩	أَزَلَكُمْ	أَزَلَكُمْ			عليه البشر	
٤٠٢	١٦	عَمَلُوا	عَمَلُوا	٣٨٢	١٠	سَأَلَ أَهْلَ مَكَّةَ النَّبِيَّ	سَأَلَ أَهْلَ مَكَّةَ النَّبِيَّ
"	١٤	يَمْكِنَنَّ	يَمْكِنَنَّ			صَلَّمَ آيَةً فَادَاهُمْ	النبي صلعم ان يريهم
"	١٤	لِيُبَدِّلَنَّ	لِيُبَدِّلَنَّ			القمر مرتين	آيَةً فَادَاهُمْ انشقاق
٤٠٨	١١	تَاخَذُوا نَهْجَهَا	يَاخُذُوا نَهْجَهَا			فرقتين	القمر مرتين
٤١٠	١	هُمْ	هُمْ			مرتين	
٤٢٤	٢	مَرَضَتْ	مَرَضَتْ	٣٨٤	٨	سَأَلَ أَهْلَ مَكَّةَ آيَةً	سَأَلَ أَهْلَ مَكَّةَ آيَةً
٤٣٣	٩	لَقَوْلٍ	لَقَوْلٍ			فاداهم القمر مرتين	النبي صلعم ان يريهم
						فاداهم انشقاق القمر مرتين	

یہ بخل البیت و فیہ الکعبۃ کہ خانہ کعبہ کے اندر بت تھے اپنے اُس کے
 فامریضاً فاخرجت ، اندھانے سے انکار کیا، تو آپ نے اُن کے
 .. .. باہر نکال دینے کا حکم دیا تو وہ باہر نکال دیے گئے
 اگر فاکھی بطرانی، ابن اسحاق اور ابو نعیم کی روایت بالاصح ہے
 تو اس میں اور بخاری کی اس روایت میں یہ تطبیق ممکن ہے کہ پہلے جن
 بتوں کا ذکر ہے وہ حول البیت، یعنی خانہ کعبہ کے باہر چاروں طرف
 تھے، آپ اُن کی طرف اشارہ کر کے آیت مذکور پڑھتے تھے اور وہ گرتے
 تھے، اور خانہ کعبہ کے اندر جو بت تھے اپنے اندھانے سے پہلے
 آپ نے اُن کے نکلوا کر پھینکوا دینے کا حکم دیا تھا، اسی طرح بخاری و
 مسلم کی نسخ مکہ والی روایت میں جن بتوں کو چھڑی سے کوہنے
 دینے کا ذکر ہے وہ وہ ہیں جو باہر تھے، یعنی حول البیت، اور جن کے
 نکلوانے کا ذکر بخاری کی دوسری روایت میں ہے وہ خانہ کعبہ کے
 اندر تھے۔

۴- حواشی

صفحہ	حاشیہ	غلط	صحیح
۳۹	۷	ارشادات	اشارات
۲۰۷	۷	صحیح بخاری	صحیح بخاری آخر کتاب الوضوء
۲۰۹	۷	نسائی	نسائی کتاب الجہاد
۲۱۳	۷	صحیح بخاری	جامع ترمذی
۲۲۶	۷	کتاب الانبیاء باب السرا	کتاب المناقب باب صفتہ صلعم و کتاب التعلیید باب کلام اللہ موسیٰ تخلیما۔
۲۳۳	۷	(باب کیف نزل الوحي)	و باب کیف نزل الوحي
۲۳۵	۷	صحیح بخاری باب کیف نزل الوحي	البوداء و کتاب السننہ
۲۳۶	۷	باب بدو الخلق	باب نزل القرآن
۲۴۷	۷	غزوہ احد و باب ذکر الملائکۃ	باب ذکر الملائکۃ
۲۴۹	۷	جعفر بن عثمان القرشی کا	(دیکھو اسی کتاب میں پرہیز نہیں۔ صفحہ ۳۳۳)

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۵۸۸	۸	فانا تلك اللبنة	فانا اللبنة
۵۹۹	۱	انا عبد الله وخاتم النبیین و آدم مجد	انی عبد اللہ لخاتم النبیین و آدم مجد
		فی طینتہ	لمجدل فی طینتہ

۳- وقعہ آپ کے اشارہ سے بتوں کا گرجانا صفحہ ۲۲۱

”فتح سے پہلے خانہ کعبہ تین سو ساٹھ بتوں کا مبعوث تھا، جب
 مکہ فتح ہوا تو آپ کعبہ میں تشریف لے گئے، دست مبارک میں
 ایک چھڑی تھی، اور زبان اقدس پر یہ آیت کریمہ جاری تھی
 جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (حق آیا، اور
 باطل مٹ گیا، باطل مٹنے ہی کے لیے تھا،) آپ چھڑی سے
 جس بت کی طرف اشارہ کرتے تھے، وہ بے چھوٹے دھم سے
 گر پڑتا تھا (حوالہ بخاری و مسلم باب فتح مکہ و مسند احمد بروایت ابن عباس)
 یہ واقعہ کہ کعبہ کے چاروں طرف تین سو ساٹھ بت تھے، اور
 آپ دست مبارک میں چھڑی لیکر اُن بتوں کی طرف اشارہ کرتے
 جاتے اور آیت مذکورہ تلاوت کرتے جاتے تھے، صحیح بخاری و مسلم
 باب فتح مکہ میں موجود ہے، مگر اس اشارہ سے بے چھوٹے بتوں کا
 خود بخود گرتے جانا صحیحین میں مذکور نہیں، البتہ فاکھی میں بروایت
 عمر اور بطرانی ابن اسحاق اور ابو نعیم میں بروایت ابن عباس موجود ہے
 فاکھی کی روایت کو ابن حبان نے صحیح کہا ہے، صحیح بخاری کتاب المعاری
 باب غزوہ الفستج میں جو روایت ہے اُس سے ضمناً اس کے
 خلاف یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ آپ نے انکو لوگوں سے الگ کر دیا
 اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں:-

عن ابن عباس لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله مكة
 عن ابن عباس لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله مكة

صفحہ	حاشیہ	غلط	صحیح	صفحہ	حاشیہ	غلط	صحیح
۲۵۸	۵	صحیح مسلم کتاب التبعیر بخاری	صحیح مسلم کتاب الروایا	۲۳۲	۵	صحیح بخاری و مسلم	صحیح بخاری بخاری کتاب الروایا و مسلم
		کتاب الروایا		۲۴۱	۵	صحیح بخاری و مسلم فضائل	صحیح بخاری کتاب الجنازہ،
	۳	صحیح بخاری کتاب التبعیر بخاری	صحیح بخاری کتاب التبعیر و مسلم			ابن طلحہ	صحیح مسلم فضائل ابی طلحہ
		کتاب الروایا،				مین عرف اسی شے کے حل	کا ذکر ہے -
۲۶۰	۵	بخاری و مسلم و ترمذی مناقب علی بن ابی طالب	بخاری و مسلم مناقب علی بن ابی طالب ترمذی	۲۴۷	۵	صحیح بخاری و مسلم فضائل	صحیح بخاری قصہ دوس
		مناقب عمر				غفار و مسلم دوس	کتاب الجہاد و کتاب المغازی
۲۶۲	۵	جامع ترمذی ابواب الروایا	x			صحیح بخاری و مسلم فضائل	دوس
۲۶۴	۵	ابن سعد جلد اول باب معراج				صحیح بخاری و مسلم فضائل	دوس
		مین و اقدی کی ایک لیت				صحیح بخاری و مسلم فضائل	دوس
		ہو کہ معراج دن کو ظہر کے				صحیح بخاری و مسلم فضائل	دوس
		وقت .... (آخر تک)				صحیح بخاری و مسلم فضائل	دوس
۲۸۳	۵	کتاب لانیہ و باب المعراج	کتاب التوحید باب صفۃ صلعم	۳۵۶	۵	صحیح بخاری و مسلم معجزات	صحیح بخاری معجزات
۲۹۰	۵	جلد ۱۳		۴۶۱	۵	تفسیر لقمان	تفسیر یحییٰ
۳۳۱	۵	صحیح بخاری و مسند رکعہ	مسند رکعہ حکم کتاب الحجۃ و صحیح	۴۶۴	۵	صحیح بخاری	صحیح مسلم
۳۵۱	۵	دلائل الاعجاز	اعجاز القرآن	۴۶۹	۵	کتاب الفتن	باب الجزیہ
۳۵۶	۵	مسند رکعہ ص ۵۰۶	مسند رکعہ حکم جلد ۲ ص ۵۰۶	۴۸۰	۵	صحیح بخاری غزوہ الجحش	صحیح بخاری رکب البحر و
۳۶۱	۵	صفحہ ۱۶۲	صفحہ ۱۶۳			علامات النبوة	علامات النبوة و باب الروایا
۳۶۳	۵	صحیح بخاری و صحیح مسلم غزوہ احد	صحیح بخاری غزوہ احد و صحیح	۴۸۴	۵	صفحہ ۹۸	صفحہ ۹۹
		مسلم فضائل صلعم		۴۸۶	۵	صفحہ ۲۴۰ و ۲۴۱	صفحہ ۲۴۰ و ۲۴۱
۳۶۶	۵	سورہ احزاب	سورہ سبا			جلد ۵	جلد ۶
۳۸۴	۵	مسند ترمذی بن مسلم	مسند عبد اللہ بن مسعود	۴۸۷	۵	صحیح بخاری و مسلم	صحیح مسلم
۴۰۵	۵	مسند دارمی	مسند رکعہ جلد ۲ ص ۴۱۰			صحیح بخاری	صحیح بخاری
۴۱۸	۵	ابوداؤد و طحاوی سنن جابر بن	ابو نعیم صفحہ ۱۴۱	۵۶۷	۵	کتاب الایمان	باب بدر الوحی
		سمرہ		۵۶۴	۵	صفحہ ۹۲	صفحہ ۹۳
		کتاب الاسراء	کتاب التوحید	۵۷۷	۵	کتاب الصدقات	کتاب الزکوٰۃ
۴۲۰	۵	کتاب الغزوات	کتاب الجہاد	۵۸۲	۵	باب خلق آدم	باب وفاة موسیٰ
۴۲۰	۵	باب الفضل	باب الفزع و	۵۸۳	۵	صحیح بخاری	صحیح بخاری کتاب الاعتصام و باب التبعیر

صفحہ	حاشیہ	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۵۸۷	۵۸۷	۳۱ تعداد لکھی ہے ۲۷	۲۷ تعداد لکھی ہے چوبیس	۳۸۵	۱۴	لک	ملک
		اور چار عورتیں	چار عورتیں ہوگی	۳۹۱	۸	رومی شہنشاہی شیرازہ	رومی شہنشاہی شیرازہ
۵۸۸	۵۸۸	ترذی باب فضل النبی مسلم	×	۴۰۴	۵	مخالفت	مخالفت
		کتاب الامثال	×	۴۱۶	۱	مسلمہ البنانی	حماد بن مسلمہ اور ثابت البنانی
		باب مذکور ترذی	ترذی باب فضل النبی مسلم	۴۱۷	۵	ابن سعد	×
		فتح الباری جلد ۶	فتح الباری جلد ۶		۷	بہتقی	بہتقی و ابن سعدین
		کنز العمال جلد ۱۰ صفحہ ۱۰	کنز العمال جلد ۱۰ صفحہ ۱۰		۱۱	حباب	احباب
				۴۱۸	۱۱	صحیح مسلم اور سند احمد	صحیح مسلم سند احمد اور
					۱۹	کتا بون	روایتون
۱۸	۱۸	بالمقی	بالمقی	۴۲۸	۷	ترذی	ترذی
۲۶	۲۶	ہر گواہ نے	ہر گواہ نے		۹	نامینا	ایک نامینا
۳۱	۳۱	محدود ہے	محدود ہیں		۱۱	ایکویجنون	اسپر جنون
۳۶	۳۶	جنکا دوسرا نام	جس کا دوسرا نام	۴۳۴	۱۲	جہان لون	جہان لون
۴۱	۴۱	جس نفس کی	جس سے نفس کی	۴۳۹	۱۳	مستجاب الدعوات بنا	مستجاب الدعوات بنا
۶۲	۶۲	عبد القادر	عبد القادر			ہو جاتی تھی	ہو جاتی تھی
۶۴	۶۴	انسان کے دنیا	انسان کی دنیا			عطا کی ہو	عطا کی ہو چنانچہ اسی
۹۰	۹۰	کہا جاتا	کہا جاتا	۴۴۰	۱۸	عطا کی ہو	شب کی برکت مقررہ
۱۱۰	۱۱۰	تو ام	تو ام			ہمینون کے بعد پوری ہوئی	ہمینون کے بعد پوری ہوئی
۱۵۰	۱۵۰	دعوت عناد	دعوت پر عناد			تہ صحیح مسلم فتنائے ابی طلحہ	تہ صحیح مسلم فتنائے ابی طلحہ
۱۷۷	۱۷۷	انذار	انذار	۴۵۲	۶	پا	پا
۱۶۱	۱۶۱	کلاماً	وکلاماً	۴۵۹	۱۴	سیر ہاں تمام دے زمین	خدا کے تمام خزانے میرے
۱۹۲	۱۹۲	سبب و علت	×			کے خزانے ہیں	قبضہ میں ہیں۔
۱۹۹	۱۹۹	اور عالم کے	اور نہ عالم کے	۴۶۲	۵	بخفی	بخفی
۲۰۰	۲۰۰	کی قسم	اسی قسم		۹	عظمت	عظمت
۲۹۰	۲۹۰	اس کے	اسی کے	۴۸۳	۱۶	دفعہ	دفعہ
		یہی	×	۴۸۶	۷	مرقضی کے	مرقضی کی
		آئین	قوانین				
۲۷۱	۲۷۱	کے دنیا	کی دنیا				

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۴۹۰	۱۸	مین	مین	۵۳۵	۹	خدمت کر	خدمت قبول کر
۴۹۱	۵	فرق	فرق	۵۳۶	۱	۱۲۰	۲۰
۴۹۳	۱۸	محل	محل	"	۱۱	بڑھا دو	بڑھا اور
۴۹۶	۱۸	زقانی	زقانی	۵۳۸	۱۱	عسی	اور جب عسی
۵۰۰	۱۶	جلد ۱ صفحہ ۱۲۷	جلد اول صفحہ ۷۲	۵۳۹	۱۰	سوے	سو کے
۵۰۸	۶	تفسیر ابن جریر	طبرانی، البزیم اور بزار	۵۴۲		وہ خواہش	اور وہ خواہش
۵۰۹	۵	ایک مین نبوت	ایک ائمہ مین نبوت	۵۴۴	۱۵	اور حق کی طرف بلا نوالا	اور اللہ کی طرف حکم سے بلا نوالا
۵۱۲	۱۷	کوئی	نکوئی	۵۵۲	۷	سفر	سفر
۵۱۷	۱۱	مکڑہ	مکڑا	۵۵۴	۶	نارک	نارک
۵۲۰	۱	ابن عباس	عباس	۵۵۸	۱۲	(خدا کے سامنے) رکوع	تم انکو دیکھتے ہو کہ (خدا کے
۵۲۴		چلتے	چلتے			اور سجدے مین گرے	سامنے) رکوع اور سجدے
"	۸	حدیث (۱۸۳)	حدیث مین			رہتے ہیں	مین گرے رہتے ہیں -
۵۲۷	۱۰	یعلیٰ بن منبہ	یعلیٰ بن منبہ	۵۶۲	۱۹	وہ اپنی	اور وہ اپنی
۵۲۸	۱۲	عمر و لقیسی	عمر و لقیسی	۵۶۶	۴	۲۶-۳۳	۲-۳۳
"	۱۵	"	"	"	۷	۲۶-۳۳	۳-۳۳
۵۳۱	۸	عثمان الجری	عثمان الجری	۵۶۷	۱۱	بیان	بیان کیا
۵۳۰	۶	عیاد ابن لقیط	ایاد ابن لقیط	۵۶۹	۱۲	جنگو کتاب	اور جنگو کتاب
"	۱۸	بجلیا	بجلیا	۵۷۰	۶	عقیدہ	عقیدہ
۵۳۲	۱۸	ہوئے ہیں	ہوئی ہیں	۵۸۸	۱۵	صفحہ ۹	صفحہ ۱۶

ضمیمہ اول، استدراک تصحیح اغلاط سیرۃ ابنی جلد اول، طبع اول

مصنف کی ناگمانی وفات کے باعث سیرت کے اوراق میں اغلاط و مسامحات رہ گئے تھے، جنکی طرف بعض دوستوں نے متوجہ کیا، اس لیے اُن پر استدراک کی ضرورت محسوس ہوئی، تاکہ کتاب ہر حیثیت سے صحیح اور قابل قبول ہو۔

تصنیفی اغلاط

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۱۶	۱۴	متعدد صحابہ کو دیکھا تھا	ایک صحابی (حضرت انس) کو دیکھا تھا۔
۱۷	۱۸	۳۱۳ھ	۳۱۳ھ
۱۸	۱۱	خاندان ہاشم	موالی بنی ہاشم
۲۵	۲	۳۱۸ھ	۳۱۸ھ
۲۷	۱۶	حافظ ابن حجر	حافظ سخاوی
۳۰	۳	دس جلدوں میں	بارہ جلدوں میں
۱۲۲	۱۱	اُمہ نے آنحضرت صلعم کو دودھ پلایا تھا، اس بنا پر حضرت حمزہؓ	ہمارے اس رشتہ سے آنحضرت صلعم کی خالہ ہوئیں، اور اس بنا پر حضرت حمزہؓ آنحضرت صلعم کے رضاعی بھائی ہیں۔
۱۴۳	۱۴۳	سرتاپا موضوع۔	اس کے اکثر اشعار موضوع ہیں۔
۱۵۵	۶	علبر واری	علمداری
۱۶۹	۶	حضرت عمرؓ جب نماز پڑھنے میں زخمی ہوئے تو اپنے بجائے	(قلمزد کر دیئے واقعہ صحیح نہیں)
۱		(انھیں کو امامت دی،	
۱۷۰	۱۰-۱۱-۱۲	سعد ابن وقاص فاتح ایران اگرچہ نہایت معزز اور اپنے قبیلہ میں نہایت مقتدر تھے، تاہم کفار کے ستم سے محفوظ نہ تھے، بنو اسد اسلام کے جرم پر انکو سخت سزا دیں دیتے تھے،	(واقعہ صحیح نہیں تہی عبارت قلمزد کر دیئے)
۱۸۰	۳	ہشام مخزومی	ہشام عامری
۲۰۲	۵	۳۳۳ھ اسکندری	۳۳۳ھ اسکندری
۲۳۴	۱۲	مکہ سے آرہے تھے	کین سے آرہے تھے۔

۱۷۳ھ اسکندری، مصنف نے تاریخ یعنی شرح بخاری طبع قسطنطنیہ جلد دوم صفحہ ۳۵ سے نقل کی ہے، اگرچہ حقیقت خود عینی کی یہ عبارت غلط چھپ گئی ہے، اس میں بعداً تہ چھپ گیا، اگرچہ صحیح یہ ہے کہ تسامتہ چاہیے،

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۲۳۶	۱۱	اور ہم محمد کے لیے اپنے بیٹوں	اور ہم اپنے بیٹوں اور بی بیوں	۳۶۷	۹	تین مہینہ تک	ایک مہینہ تک
۲۳۸	۹	اور بی بیوں کو بھول جاتے ہیں	سے بھلا نہ دیے جائیں	۳۷۰	۷	سلاطین اور روسا کو دعوت (اسلام)	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ بُصری یا
۲۳۹	۱۷	یا موت کا راستہ نہ دیکھ لے	یا وہ اپنا راستہ نہ دیکھ لے			ایک خط شریعت بن کر دے کہ نام	تھا، عرب شام کے سرحدی
۲۴۳	۱۷	اپنی تعداد سے	اپنی تعداد سے			علاقوں میں جو عرب روسا	تھا، جو بُصری کا بادشاہ
۲۴۴	۱۷	دہی مار گئے سے اُتار کر بھیج دیا	زر خدیا کیساتھ وہ مار بھی گئے			.. ..	.. ..
۲۴۵	۱۷	.. ..	سے اُتار کر بھیج دیا،			.. ..	.. ..
۲۴۶	۱۷	بکر پر تجھ کو روٹنا نہیں آتا	اونٹ پر رست رو،			.. ..	.. ..
۲۴۷	۲۷	دیکھ کر اور عقیل و عمارت، اسود کے	(کاٹ دیا جائے)	۳۷۳	۱	کچھ غم نہیں	لے خدا
۲۴۸	۳	بیٹوں کے نام ہیں)		۳۸۴	۲۷	عن مصعب بن سیدہ، اخیر راوی	عن مصعب بن سعد عن سعد
۲۵۳	۳	انفال	نساء			تابعی جو شریک واقعہ نہ تھا	مصعب
۲۵۶	۱	جو بخاری و مسلم و نوہین مذکور	جو صحیح مسلم اور مصنف ابن	۳۹۴	۱۳	غنیمت	زکوٰۃ
۲۶۶	۱۷	اُس نے بدر سے واپس جا کر	ابن شیبہ میں ہے -	۳۹۷	۱۳	ایک سال	دو تھو سال (۱۸ یا ۱۹ مہینے)
۲۶۸	۹	اسکے بیٹے عثمان	اُس نے بدر شریکین کی واپسی	۴۰۷	۱۸	آنحضرت جب ہجرت کر کے مدینہ	جنگ بدر کے موقع پر حذیفہ
۲۷۰	۱۱	نیزہ بردار	اُس کے بھائی عثمان			پہلے آئے تھے تو بہت صحابہ مجبوراً	بن یمان اور ان کے والد
۳۱۶	۱	نعم بن مسود ثقفی	علبر دار			کی وجہ سے مکہ ہی میں رہ گئے تھے	کین سے آرہے تھے،
۳۴۵	۳	عام ارباب سیر لکھتے ہیں کہ نجاشی	نعم بن مسود شعی			ان میں حذیفہ بن یمان اور اُن کے	.. ..
		نفسہ میں دفات پائی، نجاشی نے نفسہ میں دفات پائی	عام ارباب سیر لکھتے ہیں کہ اس			والد بھی تھے جنگ بدر سے	.. ..
		آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، موتہ	نجاشی نے نفسہ میں دفات پائی			کچھ پہلے وہ مکہ سے روانہ ہوئے۔	.. ..
		میں تشریف رکھتے تھے اور یہ	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ	۴۲۲	۲۷	انتقال مکان	مدینہ جانا
		جو سرکار اپنے غائبانہ اس کے جنازہ	میں تشریف رکھتے تھے اور یہ				
		کی نماز پڑھائی، لیکن یہ غلط ہے	جو سرکار اپنے غائبانہ اس کے جنازہ				
		صحیح مسلم میں تصریح کی ہے کہ جس	کی نماز پڑھائی، لیکن یہ غلط ہے	۳۰	۱۵	لہرو	بالرو
		نجاشی کی نماز جنازہ اپنے پڑھی	صحیح مسلم میں تصریح کی ہے کہ جس	۳۷	۱۷	کابن البتی	کابن البتی
		دہ یہ نہ تھا بلکہ سابق نجاشی تھا،	کی نماز جنازہ آپ نے پڑھی وہ	۱۷	۱۷	ابن البتی	ابن البتی
		موقوف	یہ نہ تھا،	۱۰۴	۵	روہم	روہم
۳۴۷	۱۹	نجاشی	موقوف	۱۱۲	۴	طواف کرنے والوں کو کوع	طواف کرنا والوں، قیام کرنے
۳۵۸	۹	مسند ابن فضال اور صحیح مسلم میں بھی	مسند ابن فضال میں بھی ایک			کرنے والوں	والوں - کہ کوع کرنے والوں
		ایک روایت ہے، لیکن صحیح بخاری	روایت ہے لیکن صحیح مسلم میں				

مطبعی غلط

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۱۱۶	۸	ثابت	ثابت	۲۲۷	۴	ذالک بانہم شاق اللہ و	ذالک بانہم شاق اللہ و
۱۳۴	۱۰	جبر	جبر			ودسولہ فان اللہ شدید	ودسولہ ومن یشاق اللہ
۱۵۳	۱۵	واصدع	فاصدع			العقاب،	ودسولہ فان اللہ شدید
۱۵۵	۷	تیمم	تیمم			العقاب،	العقاب،
۱۵۶	۲	عمر بن العاص	عمر بن العاص	۴۴۷	۷	انہون خدا اور خدا کے رسول سے	انہون خدا اور خدا کے رسول سے
"	۴	اسود بن مطلب	اسود بن مطلب			دشمنی کی ہے، خدا سخت عذاب	دشمنی کی، اور جو خدا اور خدا کے رسول
"	۵	عقبہ بن معیط	عقبہ بن ابی معیط			دینے والا ہے۔	سے دشمنی کرتا ہے خدا سخت عذاب
۱۵۷	۷	اسود بن مطلب	اسود بن مطلب			.. ..	دینے والا ہے۔
"	۸	عقبہ بن معیط	عقبہ بن ابی معیط	۳۳۴	۹	الذین یتبعون النبی الاھی	الذین یتبعون الرسو البی الاھی
۱۶۳	۹	"	"	۳۹۴	۱۷	نضر بن حارث	نضر بن حارث
۱۶۲	۸	ابو بکرہ	ابو بکرہ	۴۰۳	۱۱	اعد للحنین	اعد للمحنات منکن
۱۸۰	۴۵-۴	زہیر	زہیر	"	۱۳	اپنے نیکو کار بندوں کے لیے	تم میں سے نیکو کاروں کے لیے
"	۷	بختری	ابو البختری	۴۱۷	۴	ابوقالی	ابوقالی
۱۸۱	۲	بن امیہ	بن ابی امیہ	۴۱۸	۱۸	ابودؤاد یا دمی کتاہی	ابودؤاد یا دمی کتاہی
۱۹۲	۸	بنان	تہان			یا عہوان لاندع شتی منقتی	سلط الموت والمن علیہم
۱۹۴	۶	"	"			اضربک حیث تقول الہامۃ اسق	فلہم فی صد المقابر ہام
"	۱۳	منذ بن عمرو	منذ بن عمرو			.. ..	ذوالاصبع العذوانی کا شعر ہے
۱۹۶	۶	طفیل بن عمرو	طفیل بن عمرو			.. ..	یا عہوان لاندع شتی منقتی
"	۱۷	زہیر بن مطعم	زہیر بن مطعم			.. ..	اضربک حیث تقول الہامۃ اسق
۲۰۰	۳	خشم	جشم	۴۱۹	۵	المنظم	المصلم
۲۲۱	۴	لنعلم من ینقلب	لنعلم من یتبع الرسو من ینقلب	۴۲۱	۱۳	لا یرقبون فی مہن الا وادمہ	لا یرقبون فی مہن الا وادمہ
۲۳۱	۱۵	ابولبانہ	ابولبابہ			انہم لا ایمان لہم	دعۃ..... انہم لا ایمان لہم
۲۳۳	۱۱	ابوحذیفہ	حذیفہ				
"	۱۶	لقد	قد				
"	۱۷	(القال)	(آل عمران)				
"	"	ابوصل	حیل				
۲۳۹	۱۷	یرونکم	یرونکم				

صحیح اعلاط سیرۃ جلد دوم طبع اول

صفحہ	سطر	غلاط	صحیح	صفحہ	سطر	غلاط	صحیح
۶	۵	کلوک	لوک	۴۲	۷	سناذ بن جبل	سناذ بن جبل
۷	۶	اور اگر	اگر	۸۲	۶	قہ فاندرو شیا بک فطہر	قہ فاندرو شیا بک فطہر
۹	۱۶	مشہور ہو گیا	مشہور ہو گیا (بخاری کتاب التیمم)	..	..	..	..
۱۰	۱۷	صابی	مدعی نبوت	۸۶	۱۸	دس بارہ	بارہ
۱۰	۱۷	عمرو بن عبسہ	عمرو بن عبسہ	۸۷	۱۴	ساقہ	بیاضہ
۱۳	۹	بدین گرفتار ہو کر آئے اور قیدیوں کے قیدیوں کو فدیہ دیکر چھڑائے	بدین گرفتار ہو کر آئے اور قیدیوں کے قیدیوں کو فدیہ دیکر چھڑائے	۹۳	۲	غزوۃ ذات الرقاع	غزوۃ ذات الرقاع
		کے ساتھ اسیر تھے۔	کو آئے تھے۔	۹۸	۲۰	جناح	لا جناح
۱۴	۱۷	چج کے	عمرہ کے	۱۰۰	۱۵	قرش	احس
۱۵	۱	دو ہزار	دو ہزار	۱۹	۶	بخاری جلد اول صفحہ ۸۲	بخاری جلد اول صفحہ ۵۴۱
۲۴	۱۲	سلفین بن یعنی حضرت علیؑ	سلفین بن مین سے حضرت	۱۰۲	۱۸	حضرت عباس	حضرت ابن عباس
		معاذ بن جبلؓ اور ابو موسیٰؓ	علیؑ اور ابو موسیٰؓ	۱۰۴	۱۱	(سبک وقت)	(مشکر جلد اول کا وقت)
۴۱	۱۷	بخاری مسلم	مسلم	۱۱۵	۱۹	(باب تحریم الخمر)	(باب تحریم الخمر)
۵۱	۷	تشریف لے گئے	تشریف لے گئے	۱۲۱	۱۴	صحیح بخاری مسلم و ابو داؤد	(صحیح مسلم و ابو داؤد)
۶۲	۸	اول کے سوا	اول و دوم کے سوا	۱۲۲	۷	یس للعرب فضل علیؑ	ایہا الناس الا ان ربکم و اولکم
۶۳	۱۰	پانچ وسق سے زیادہ	پانچ وسق یا پانچ وسق سے زیادہ			لا للبعی علی العرب کلکم ابنائہ وان ابائکم واحدا لا فضل	
۶۹	۱	مدینہ منورہ میں رکھ کر	کچھ دنوں مدینہ منورہ میں رکھ کر			آدم و آدم من الترابؑ	لعلی علیؑ و لعلی علیؑ
۷۰	۱۲	جسکی سیرابی صرف بارش کے پانی سے کجا جاتی ہے	جسکی سیرابی صرف بارش یا بستی پانی سے ہوتی ہے (بخاری صفحہ ۲۱)			(عقد القرید)	ولا لعلی علیؑ و لا لعلی علیؑ
۷۴	۶	اپنی قوم کی امامت کر کے آئے تھے	بعض لوگ آنحضرتؐ کیساتھ شریک اور پھر دوبارہ آنحضرتؐ کیساتھ شریک جماعت ہوتے تھے اور پھر اپنے علم کی سبجین جا کر اپنی قوم کی امامت کرتے تھے۔			(حاشیہ ۱۷)	علیؑ احمدؑ و ابی القاسمؑ
		..	..			یہ فقرہ حدیث اور سیر کی کتابوں میں مجھے نہیں ملا	(مسند احمد) حاشیہ ۱۷
		..	..			امام احمد نے سنن میں ابو داؤد و ابی داؤد کے واسطے سے اور ابی داؤد کے واسطے سے جنہوں نے آنحضرتؐ سے روایت کیا ہے	یہ فقرہ نقل کیا ہے (بخاری و ابی داؤد)
		..	..			ابن تیمیہ مع شیل الاوطاء	

(یہ دونوں واقعے گو امام بخاری نے الگ الگ لکھے ہیں۔ لیکن شرح حدیث کی تحقیق میں یہ ایک ہی واقعے کے دو حصے ہیں)

انکلی خلق عظیم
تذکرۃ المصطفیٰ

مصنفہ و مولفہ

جناب لوی پندہ اب علی صاحب ضوی نیوتنوی ایم اے۔ ایس سی
پروفیسر رزودہ کالج صوبہ گجرات

بار دوم

سب ایماے جناب خاں صاحب نیرولہیت حسین صاحب بی اے آئینہ
بک پوسٹہ العلوم علی گڑھ

باہتمام محمد مفتی خان شہزادی

درمطبع انشی پو واقع علی گڑھ ۱۹۱۵ء
تبع کرید

تعداد ایک ہزار . . . . . قیمت فی جلد (عمر)